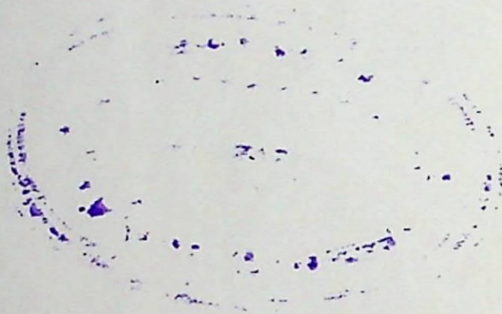

GURUKUL PATRIKA

DECEMBER 1974-75

GK.U.

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पुस्तकालय

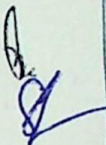
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या..... आगत संख्या..150520

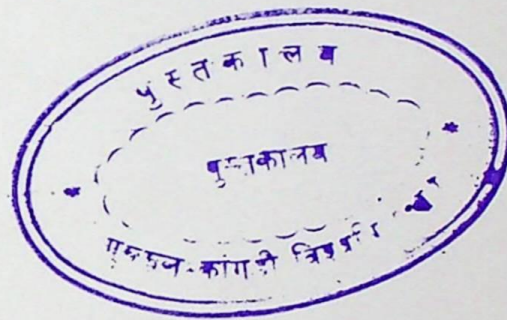
पुस्तक - वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।

11 SEP 1984

G/197/409

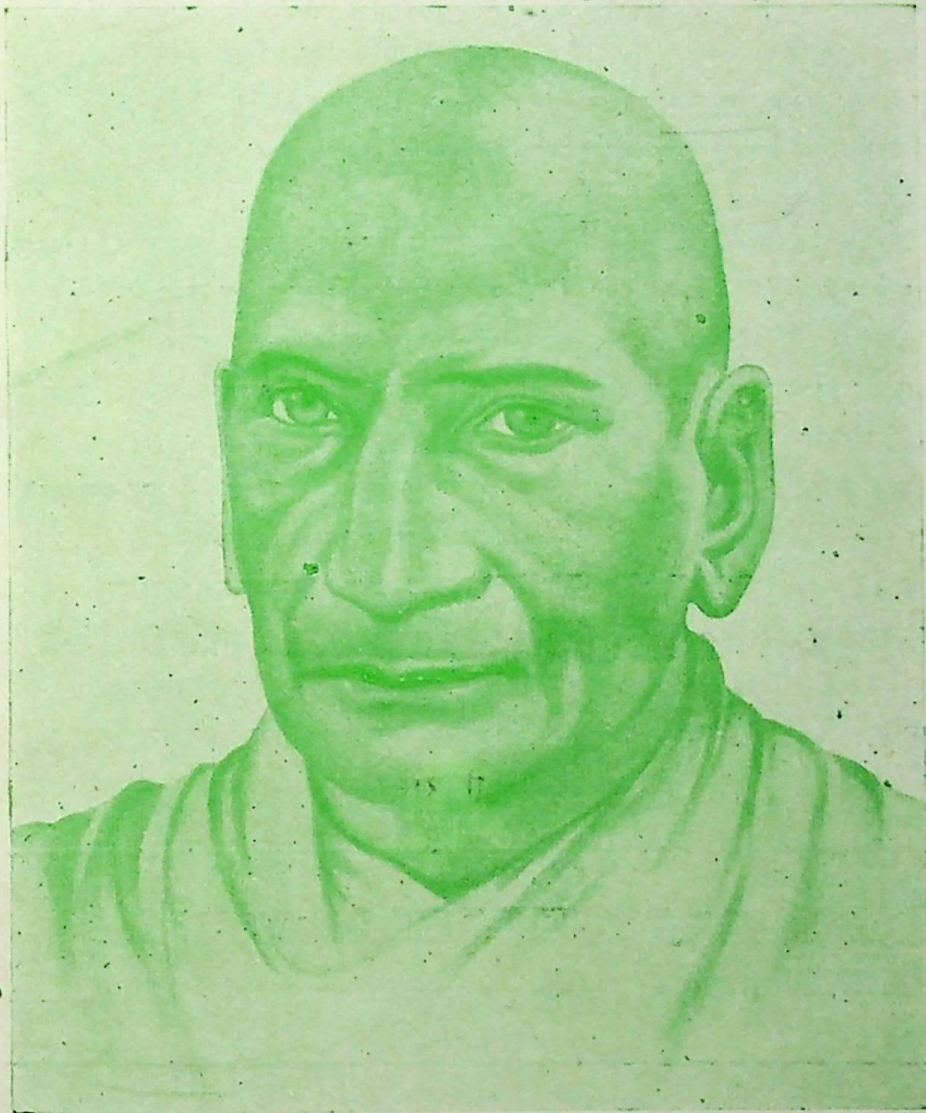
DIGITIZED C-DAC
2005-2006

DIGITIZED C-DAC
2005-2006

गुरुकुल-पत्रिका

श्रद्धानन्द-अंक

कल्याण मार्ग के पथिक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक
तपःपूत निर्भीक संन्यासी श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

दिसम्बर १९७५

पौष २०३३

9002-9007
2005-2006

विषय-सूची

सं०	विषयः	लेखकाः	पृष्ठाङ्काः
१	श्रुति-सुधा		३६६
२	वैदिक-साहित्य-सौदामिनी	श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः	४००
३	वीर बलिदानो शहीद श्रद्धानन्द	श्री सतीशचन्द विद्यालंकार एम.ए.	४०४
४	परमश्रद्धेयग्रामर धर्मवीराणां पुण्यस्मरणम्	श्री आचार्य धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः	४१०
५	राष्ट्र के मुख्य छैः आधार	ब्र० राजेन्द्र प्रसादसिंह	४११
६	उच्चस्तरीय शिक्षा के उद्देश्य प्रशासन एवं . .	श्री बुद्धप्रकाश गुक्ल	४१५
७	स्वामी श्रद्धानन्द जी का गुरुकुल में पधारना और आयुर्वेद महाविद्यालय के बारे में उनकी धारणा	विद्यामार्तण्ड श्री डा० धर्मानन्द केसरवानी	४१६
८	युगद्रष्टा ब्रह्म आर्य संन्यासी	श्री अरविमोहन विद्यालंकार	४२४
९	दिवंगतायाम्	श्री डा० राजमणि पाण्डेयः	४२६
१०	उड़ान कल्पना ग्लोक से वास्तविकता की ओर	श्री विजय शंकर अध्यक्ष वन० वि० गु० कु० वि०	४२७
११	उच्च शिक्षा का पुनर्गठन	श्री डा० ग्रामरनाथ द्विवेदी	४३५
१२	आर्यसमाज के सौ वर्ष	श्री प्रकाशवीर शास्त्री, संसद-सदस्य	४४०
१३	साहित्य-समीक्षा	श्री भगवद्दत्त वेदालंकार	४४७
१४	धरा जल रही है !	श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार	४४८
१५	गुरुकुल की यज्ञस्थली से	श्री बलभद्र कुमार कुलपति	४४९
१६	गुरुकुल-समाचार	श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार	४५१
१७	गुरुकुल की एक झाँकी	संकलनकर्ता श्री गिरीश सुन्दरियाल	४६०
१८	गुरुकुल डायरी	श्री रामप्राश्रय मिश्र जन सम्पर्क अधिकारी	४६२

—गुरुकुल पत्रिका का वार्षिक मूल्य—

देश में ६ रुपये

विदेश में १० रुपये

एक प्रति ६० पैसे

अ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

पौष : २०३२, दिसम्बर १९७५, वर्षम्-२८, अङ्काः २, पुनर्मुद्रिताः ३२३

श्रुति सुधा

ऋ० ६ सं० ११३ सूक्त.

पवमान सोम

पवमान पवित्र हुआ सोम रस—(भौतिक क्षेत्र)

उपासक के हृदय में पवमान—शान्त प्रवाह रूप में सोमरूप परमात्मा (आध्यात्मिक क्षेत्र)

आपवस्व दिशांपत आर्जीकात् सोम मीद्वः ।

ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायै०॥२॥

(दिशांपते !) हे दिशाओं के स्वामिन् (मीद्वः सोम) सुख की वृष्टि करने वाले सोम तू (ऋत वाकेन) ऋत-सत्य वचन से (सत्येन) सत्याचरण से (श्रद्धया) श्रद्धा से (तपसा) तप से (सुतः) अभिषुत हुआ हृदय स्थली में निचोड़ा हुआ । (आर्जीकात् आपवस्व) ऋजु धर्मी स्थान से पवनकर इन्द्राय-पूर्ववत् ।

आर्जीकः—ऋजीकः ऋजुधर्मवान् स्वार्थेऽण्

मनुष्य के अन्दर ऋजुता होने पर ही सोम प्रवाहित होता है । मीद्वः = मिह्, सेचने

वैदिक-साहित्य-सौदामिनी

श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः साहित्याचार्यः

न्ये वा क्वचित् सत्यामपि शब्दशक्तौ अर्थशक्ति-
मूलकतया व्यवहारः । उभयविधानां पदानां प्रायः
साम्ये तु व्यङ्ग्यार्थस्योभयशक्तिमूलकता । स च
द्वयुत्थध्वनेरवकाशविषयः ।

अथ ध्वनेरष्टादशः शब्दार्थोभयशक्तिसमुत्थितः
केवलवाक्यगतोऽलङ्कारात्मकश्चैको भेदः—

वाक्यगतत्वादिह केचनशब्दाः परिवर्तनसहा-
यतस्तेषां पर्यायवाचकपदप्रयोगेऽपि व्यङ्ग्यार्थो-
ऽक्षुण्णः । अपरेऽपरिवर्तनसहा येषां पर्यायवाचक
पदप्रयोगे व्यङ्ग्यार्थोऽप्यपैति । एवमस्याऽनेकपद-
गतत्वात् वाक्यगतत्वमपरिहार्यम् । इत्याह—

यत्र पर्यायशब्दानां प्रयोगात् परिवर्तनम् ।

सहन्ते व्यञ्जकाः केचित्, केचिच्छब्दा न तादृशाः ॥२७

शब्दार्थयोर्द्वयोः शक्तयोत्थितो वाक्येऽयमेककः

सर्वेषां मेलनादेषामष्टादशविधो ध्वनिः ॥२८ ।

यथा—

सरला विरलायन्ते घनायन्ते कलिद्रुमाः

न शमी न च पुन्नागा विराजन्ते महीतले ॥

कस्यापि सूक्तम्

इह लोके सरला ऋजुप्रकृतयः पुरुषा विरला-
यन्ते अल्पशो भवन्ति । कलेः कलहस्य द्रुमा वृक्षा-
इवेति लुप्तोपमा वैरविरोधवर्धकास्तु जना घना-
यन्ते बहुशो लभ्यन्ते । “कलिर्विभीतके शूरे विवादे-
ऽन्त्ययुगे (कलियुगे) युधि ।” इत्यनेकार्थसंग्रहे
श्रीहेमचन्द्राः, शमी शमवान् शान्तप्रकृतिको जनः
पुन्नागाः पुरुषश्रेष्ठाश्च इह भूतले बहवो न विरा-
जन्ते । एवमभिधावृत्त्या मुख्यार्थे प्रतीतेऽपि
वृक्षविशेषवाचकानां सरलकलिद्रुमशमीपुन्नाग-
पदानां साहचर्यात् सरला स्तन्नामका देवदारुद्रुमाः,

विरलायन्ते विरलपत्रशाखा भवन्ति, अथवा समु-
न्नतेषु केषुचिदेव पर्वतप्रायप्रदेशेषु प्राप्यन्ते न सर्वत्र ।
कलेर्विभीतकनामकस्य फलस्य वृक्षास्तु घनायन्ते
सघनपत्रशाखा भवन्ति सर्वत्र बाहुल्येन वा लभ्यन्ते ।
शमीनामकाः पुन्नागाख्याश्च तरवो भूमितले न
विराजन्ते भूयांसो न शोभन्ते, ‘सरलादेवदारवः’
इत्यमरः । “पुन्नागस्तु सितोत्पले । जातीफले न-
श्रेष्ठे पाण्डुनागे द्रुमान्तरे ।” इति मेदिनी । इति
रूपोऽपरोऽर्थो व्यञ्जनालम्भः । अत्र सरलपदेन
समानपदवाच्यतया ‘सत्पुरुषाणां देवदारुद्रुमाणां
चौगम्यं गम्यते । तथा कलिद्रुमपदेनपि दुर्जन-
विभीतकवृक्षयोरौपम्यम् । एवं शमी पुन्नाग-
पदाभ्यामपि वृक्षविशेषयोर्व्यञ्जना तयोः साम्यं
च गम्यते । किंच सरलकलिद्रुमयोर्भेदवर्णनाद्
व्यतिरेकालंकारः । ‘व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोप-
मेययोः’ । तथा पद्यस्योत्तरार्धे प्रस्तुतयोः शमी-
पुन्नागयोर्दुर्लभत्वरूपैकधर्मसम्बन्धवर्णनात् तुल्ययो-
गिता । ततश्च ताभ्यां व्यतिरेकतुल्ययोगिताभ्याम्
देवदारुद्रुमाणां सज्जनानाम् विभीतकानां दुर्जनानां
च साम्यव्यञ्जनात् अलङ्कारोदलङ्कारव्यञ्जना । अत्रैव
चतुर्थचरणे ‘न विराजन्ते महीतले’ इत्यस्य स्थाने
‘संसारकानने’ इति पठनाद्रूपकम् । शाब्देन संसारे
काननत्वारोपेण सरलपुरुषेषु देवदारुत्वारोपो
व्यङ्ग्यः । तेनेह परम्परितरूपकालङ्कारः । एवं
कलिद्रुमशमीपुन्नागपदेषु स्वयमूह्यम् । इह
सरलकलिद्रुमादयः शब्दाः परिवर्तनं न सहन्ते ।
सरलपदस्य स्थाने ऋजुपदप्रयोगे कलिद्रुमस्य
स्थाने विभीतकपदप्रयोगे च तत्तदलङ्काराणाम-
भावः ।

यथा वा—

जीवनग्रहणे नम्रा गृहीत्वा पुनरुन्नताः

किं कनिष्ठा : किमु ज्येष्ठा घटीयन्त्रदुर्जनाः ॥

कुवलयानन्दे ।

घटीयन्त्रस्य (लोकभाषायां रहट इति प्रसिद्धस्य) वर्णनप्रसङ्गे “पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम् ।” इत्यमरप्रामाण्यादिह जीवनपदस्य शक्तिर्जले नियम्यते । तदा च जीवनस्य-कूपतलस्थितोदकस्य ग्रहणे ग्रहणनिमित्तम् । इह निमित्तार्थे सप्तमी । नम्रा अधोमुखाः । जीवनं जलं गृहीत्वा आदाय तु पुनरुन्नता ऊर्ध्वमुखा घटीयन्त्रस्थघटा इव दुर्जना अपि जीवनग्रहणे परेषां प्राणापहरणे धनाद्यपहरणे वा नम्रा विनीताः स्वदुष्कृत्यं सम्पाद्यं जीवनादि गृहीत्वेत्यर्थः । “जीवनं वर्तने जीवप्राणधारणयोर्जले ।” इति मेदिनी । पुनरुन्नताः साफल्यदर्पणोद्धताः ते खलाः तथाविधेनाचरणसादृश्येन घटीयन्त्रस्य तद्वद्ध-घटस्य किं कनिष्ठा भ्रातर इव किंवा ज्येष्ठा इवेति—“अप्रसिद्धकोटिकोऽयं तु कल्पितकोटिकः सन्देहः ।” इति कुवलयानन्दे सन्देहालङ्कारप्रकरणे (२५ कारि०) श्रीमदप्पयदीक्षिता यदाहुस्तन्न साधु । किमिति पदेन आपाततः प्रतीतेऽपि सन्देहे-ऽविश्रान्त्यभावात् । इह घटीयन्त्रवद्धा घटा अधिकनिन्दनीया दुर्जना वेति क्षणिकाऽऽभासे-ऽपि दुर्जननिन्दायामेव वक्तुस्तात्पर्यात् । किंच घटो न गर्हाऽहं जडस्य तस्य तादृग्व्यवहारः प्रकृतिसिद्धो न विचारपूर्वकः स्वेच्छाचरितो वा । चेतनस्य दुराचार एव निन्दाऽर्हो नाऽचेतनस्य । तस्मात् कविप्रौढोक्त्या घटस्य दुर्जनस्य च व्यवहारे किञ्चित् तुल्यत्वाऽऽभासं प्रदर्श्य दुर्जननिन्दा-धिक्यव्यञ्जनाद् व्यक्तिकेकध्वनिरेव । इह जीवनपदम् अपरिवर्तनसहम् नम्रान्नतादीनि तु परिवृत्ति-सहानीति द्वयुत्थोऽयं व्यतिरेकध्वनिः ।

यथा वा—

हेमाम्बरा हेमकिरीटभाला

पुरःस्फुरत्काञ्चनकेतुमाला ।

देवी सदोषा निहतप्रदोषा

विराजते कीर्णसुवर्णकोषा ॥२६

हेममयमम्बरं गगनं यया, हेममयं किरीटं मुकुटं भाले यस्याः, पुरोऽग्रतः स्फुरन्ती काञ्चनमयी केतूनां द्युतीनां सुरुचां माला पताका यस्या अथवा केतवो रुचएवमालाः पताकाः यस्याः सा । निहतप्रदोषा विनाशितनिशा, सर्वतःकीर्णाः शोभनवर्णानां रक्त-पीतादीनां कोशा यया तथाविधा उषाः देवीव राज्ञीव “देवी कृत्वाभिषेकायाम् ।” इति मेदिनी सदा नित्यं विराजते । राज्ञीपक्षे— हेममयानि अम्बराणि वस-नानि यस्याः । सुवर्णमयं किरीटं भाले यस्याः, पुरः मार्गेऽग्रतः स्फुरन्ती काञ्चनमयी पताकानां माला यस्याः सा, निहता प्रचुरदोषकर्तारो मानुषा यया तथाविधा देवी राज्ञी उषा इव विराजते । “केतुर्ना रुक् पताका विग्रहोत्पातेषुलक्ष्मणि” इति मेदिनी । इह अम्बरसुवर्णप्रदोषादीनि पदानि अपरिवृत्तिसहानि । इतराणि परिवृत्तिसहानि । उषाः सदा देवीव विराजते इत्युपमाध्वनिः ।

यथा वा—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां

बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनु शेते

जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥

श्वेताश्वतरोपनिषदि ४।१॥

अजामेकामिति- लोहितशुक्लकृष्णां शोणश्वेत-श्यामवर्णां, स्वसदृशीर्भूयसीः प्रजाः संततीः सृज-मानां जनयन्तीम् एकामजां छागीम् द्वयोरजयो-रन्यतरः जुषमाणः तत्रानुरक्तः सेवमानो वा, ‘जुषी प्रीतिसेवनयोः ।’ अनुशेते तया संपर्कं करोति

अनुतपति च । “.....अथानुशयो दीर्घद्वेषाऽनुता-
पयोः इत्यमरः । अन्योऽजः न जायते उत्पद्यते इति
आत्मा तत्त्वज्ञः ‘अजश्छागो हरिब्रह्मविधुस्मर हरे
नृपे ।” इति मेदिनी । लोहितं रजः, श्वेतं सत्त्वम्,
श्यामं तमः । एवं वर्णत्रयात्मिकां गुणत्रयवतीमजां
[सदा वर्तमानत्वादजा न कदाचिज्जायते इति,
ताम् प्रकृतिम् । स्व सदृशीः भूयसीः सुखदुःखमोहा-
त्मिकाः सृष्टीर्जनयन्तीम्, अपरोऽजः जहाति मुञ्चति ।
निवृत्तौत्सुक्यत्वात् जहाति मुञ्चति । मुक्तो भवति ।
इह अजा अजयोः प्रकृत्यात्मनोरौपम्यं गम्यते ।
अजाऽजपदे, परिवर्तनं न सहेते लोहितादयस्तु, तत्
सहन्ते । अतः उभयोः शब्दार्थयोः शक्त्या सन्मुत्थि-
तोऽयमुपमाऽलङ्कारध्वनिः ।

अथवा—

उपह्वये सुदुधां धेनुमेतां,
सुहस्तो गोधुग् उत दोहदेनाम् ।
श्रेष्ठं सर्वं सविता साविषन्नो
ऽभीदो धर्मस्तदुषु प्रवोचम् ॥

ऋ० म. १। सू. १६४। म. २६

देवता-विश्वेदेवाः । ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः ।
उपह्वये सुदुधामिति—सुदुधां शोभनं दोहनं दुग्धं
[यस्याः । अथवा सुखेन दोहनाहम् । एतां गाम्,
अहं गृहपतिः उपह्वये आह्वयामि । धेनुर्धयतेः
धिनोतेर्वेति । तथा धर्मधेनुरिति याज्ञिकाः— इति
निरुक्ते (अ० ११।पा. ४, ख. ४३) श्रियास्कः ।
धेनु धयति वत्सान् धीयते वत्सैरिति वेति धेट्पाने
धातोः—धेट्इच्च (उणा. ३२१) नुप्रत्यये साधु ।
उत अपि च सुहस्तो दोहननिपुणपाणिः गोधुग्
दोहनकर्मणि नियुक्तो दोग्धा एनाम् दोहत् दोग्धि
दुग्धां वा । सविता सर्वेषां प्रेरकः प्रसविता वा
परमात्मा अथवा सूर्यः । नः अस्माकं कृते । अस्यां
श्रेष्ठं सर्वं साविषत् पशुष्टं प्रचुरं च पयः जनयतु

अनुजानातु वा । इयमस्माकं कृते प्रचुरदोहा
भूयादिति भगवाननुजानातु । सूयते इति सवः ।
पयो घृततकदिकं पदार्थजातम् । किमर्थमियं
प्रार्थनेति चेत्-यतो हि धर्मः ग्रीष्मः । अभीदोः
प्रदीप्तः । प्रखरग्रीष्मजनितसन्तापशान्तये ।
शीतलपयोदध्यादिकमेव प्रभवतीति भावः । तद्
उ. सु प्रवोचम् अत एव तत्पूर्वोक्तं प्रार्थनावचनं
सु सम्यक् प्रवोचम् अभिहितवानस्मि । सु इत्यस्य
मूर्धन्यत्वं छान्दसम् ।

एवमभिधावृत्त्या मन्त्रस्याऽस्य गोपरकोऽर्थे
निर्धारितेऽपि माध्यमिकवाक्परको मेवमाला-
परको वा योऽर्थोऽवगम्यते स व्यञ्जनालभ्य एव ।
‘गौः स्वर्गे च बलीवर्दे रश्मौ च कुलिशे पुमान् ।
स्त्री सौरभेयी दृग्वाणदिग्वाग्भूम्यप्सु भूमि च ।”
इति मेदिनी । कुलिशोऽशनिविद्युद्वा । यजमानो
होता लोको वा भुवि दीर्घाऽवग्रहग्रस्तः प्रार्थयते—
उदधिभ्यः सूक्ष्मं वाष्पात्मकं जलमादाय व्योम्नि
विचरन्तीम् एतां धेनुम् अशनिगर्भां मेघमालां
वा वृष्टिहामोऽहं यज्ञैः प्रार्थनाभिर्वा आह्वयामि
अभिमुखीं करोमि । सुहस्तः शोभनाः रश्मिरूपाः
करा यस्य स सविता सूर्य एव गोधुग् एतां दुग्धां
दोहतु । पुरुषयुक्तं समाजो राजा परमात्मा च
पुरुषरूपेण वर्णितः । क्षत्रियास्तस्य बाहवः । बाहू
राजन्यः कृतः । यजु. अ० ३१।म० ११ । स हि
करैः आयवष्ठांशैः प्रजारूपां गां दोग्धि । तदुक्तं
श्री कालिदासेन रघुवंशस्य चतुर्थसर्गे—दुदोह गां स
यज्ञाय सस्याय मधवा दिवम् । भगवद्गीताया-
मपि ११ यज्ञैः प्रसादितः प्रभुः श्रेष्ठं सर्वं जलमयं
स्वप्रसवं साविषत् जनयतु वर्षत्वित्यर्थः ।
किमर्थम् ? यतो धर्मः ग्रीष्मः अभीदो प्रदीप्तः ।

१ अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

अ० ३। श्लो० १४ ॥

दीर्घाविर्षगजन्येन जलशोषणेन शस्यशष्पतरु-
लतादिकं सर्वं शुष्कप्रायम् । तस्माद्धेतोः पूर्वोक्तं
प्रार्थनावचनं सु सम्यक् प्रवोचम् सादरमुक्त-
वानस्मि । इह—सर्वं सावेता साविपत् इत्यत्र
सकारवकारयोरसकृदावृत्त्या वृत्त्यनुप्रासः ।
साविपत्षु प्रसवैश्वर्ययोः इति धातोर्जोष्टि रूपम् ।
मन्त्रेऽस्मिन् धेनोः मध्यस्थानदेवताया विद्युत्तश्च
उपमेयोपमानभावोऽवगम्यते । इत्यलंकारध्वनिः ।
सुदुषां, धेनुं, गोधुक् पदान्यपरिवृत्तिसहानि ।
उत्तरार्धस्य तु प्रायः सर्वाणि पदानि परिवृत्ति-
सहानीत्युभयशक्तिरसमुद्भूतो वाक्यमात्रगतो
ध्वनिः । अथवा धेनुः सूनृता (वेदवाक्) । तदाह—
भवभूतिः— धेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहुः । सा हि
सम्यग्धीता सुप्रयुक्ता च सर्वेषां सन्तापसन्ततिं
शमयति नितरां सुदुषा सुबोधा चेत्याशयः । एवं
ध्वनेरष्टादश प्रधानतया भेदा निरूपितास्तेषामेव
संग्रहः—

संक्रान्तेऽर्थान्तरं वाच्ये, तथाऽत्यन्ततिरस्कृते
अविवक्षितवाच्यार्थो लक्षणामूलको ध्वनिः ॥२६॥
असंलक्ष्य क्रमव्यंग्यो रसभावादिरूपकः
विवक्षितेऽपि वाच्येऽन्यनिष्ठे (व्यंग्यपरके सति)
चकोऽभिधोत्थितः ॥३०॥
लक्ष्यभागाक्रमव्यंग्ये वस्त्वलङ्कारभेदतः
शब्दशक्तिसमुद्भूतो द्विविधो भवति ध्वनिः ॥३१॥
अर्थशक्त्युद्भूता भेदा द्वादशै, को द्वयोत्थितः ।
एषां संकलनादष्टादश भेदा ध्वनेरिमे ॥३२॥
अस्य अष्टादशप्रकारकस्य ध्वनेर्भूयान् प्रपञ्चः—
अभिधा लक्षणा मूलतयाऽऽदौ द्विविधो ध्वनिः ।
अविवक्षितवाच्येऽर्थेऽन्यनिष्ठेऽथाऽविवक्षिते ॥
अन्यनिष्ठे व्यङ्ग्यार्थपरके सतीत्यर्थः ।

१ समस्तस्य ध्वनिविषयस्य एकत्रैव सर्वाङ्गीण-
दृष्टिलाभाय अपेक्षिता काश्चन पूर्वपठिताः
कारिका अपि इह पुनः पठ्यन्ते ।

अविवक्षितवाच्यार्थो लक्षणामूलको ध्वनिः ।
वाचिते सति वाच्येऽर्थे जायते लक्षणोदयः ॥
रात्रौ यथा रवेराभा स्वतो न पुरतोः स्थिता ।
प्रकाश्य शशिनं तेन भासयत्यखिलं जगत् ॥
अविवक्षित वाच्येऽस्मिन् वाच्यार्थो वाधितो भवन्
रथादर्थान्तरसंक्रान्तो नितरां वा तिरस्कृतः ॥
रवार्थान्तरं तु संक्रान्ते वाच्येऽर्थेऽनुपयोगिनि
स्यादर्थान्तरसंक्रान्ताऽऽस्यो भेदः प्रथमो ध्वनेः ॥
वाच्येऽर्थे स्वमेव विशिष्टमर्थं संक्रान्ते अतएव
प्रवृत्तेऽनुपयोगिनि सतीत्यर्थः ।

यत्राऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यार्थो—

ऽयं ददाति शब्दोऽर्थम् ।

स ह्यत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो

भेदो ध्वनेर्द्वितीयः स्यात् ॥

तादुभावपि पूर्वोक्तौ पदवाक्यगताविति
द्विधा विभज्यमानत्वाच्चातुर्विध्यमवाप्नुतः ॥
मुद्रिकैवाङ्गुलिस्थाऽपि भूषयत्यखिलं वपुः
तथैवैकपदस्थोऽपि पद्यं भूषयति ध्वनिः ॥
व्यङ्ग्यार्थोपस्थितावेक पदस्यैव प्रधानता
सहकारित्वमन्येषां तदा पदगतो ध्वनिः ॥
अभिधावृत्तः प्रधानतया यद्यपि तन्मूलकध्वने-
रेव प्रथमं निरूपणं प्राप्तावसरं तथापि तस्य बहु
विषयतया, स्वल्पविषयस्य लक्षणामूलध्वनेरेव प्राङ्-
निरूपणं सूचीकटाहन्यायेन समुचितमिति तेनैवो-
पक्रमते—

(१) अथलक्षणामूलकः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो-
ऽविवक्षितवाच्यः (क) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः,
(ख) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्चेति सोऽपि पदवाक्य
गतत्वाच्चतुर्विधः ।

अर्थान्तरसंक्रान्तवाच्यो ध्वनिः पदगतो यथा—
यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवति ।

वयांसि किं न कुर्वन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम् ॥

कस्यापि
(क्रमशः)

बोर बलिदानो शहीद श्रद्धानन्द

श्री सतीशचन्द्र विद्यालंकार एम० ए० हिन्दी (प्रथम वर्ष)

प्राण दान दे, वेद ध्वजा को धरती पर फहराया ।

रक्त ज्योति से जिसने युग को, ज्योति पथ दिखलाया ।

श्रद्धानन्द की, गौरव-गाथा, सब में प्राण प्रसारे ।

सभी चले पावन बलि पथ पर, वैदिक धर्म प्रचारे ॥

मनुष्यों का उद्धार करने वाले वे मनुष्य नहीं हैं जो केवल विद्वान हैं । और न वे हैं जो विशाल शब्द शृंखला रट कर लम्बे-लम्बे व्याख्यान देते हैं । बल्कि वे महान् होते हैं जो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते हुए स्वदेश, जति और धर्म के लिये कुछ ठोस कार्य करके दिखाते हैं उन्हीं के जीवन से संसार का कल्याण होता है । संस्कृत में कहा गया है—

परिवर्तिनि संसारेऽस्मिन् मृतो को वा न जायते ।
स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् ॥

ऐसे ही महान् पुरुष हुए हैं स्वामी श्रद्धानन्द जी । जिन्हें समस्त आर्य जनता मुंशीराम जी के नाम से भी जानती है । इनका जन्म सं० १९१३ वि० फाल्गुन मास कृष्ण-त्रयोदशी को पंजाब-स्थित जालन्धर जिले में सतलुज नदी के किनारे तलवन में हुआ । इनके पिता का नाम श्री नानकचन्द्र था, ये पुलिस-विभाग में एक उच्च अधिकारी थे । इनके पिता स्वभाव के उग्र एवं माता बड़ी ही कोमल स्वभाव वाली थीं । माता-पिता कट्टर पौराणिक विचार धारा के थे । मुंशीराम जी सबसे छोटे होने के कारण बड़े ही लड़-प्यार में पले । इस कारण उनकी आदत काफी बिगड़ गई । पिता जी के जल्दी-जल्दी तबादले के कारण उनका प्रारम्भिक जीवन खेल-कूद एवं आवारागर्दी में ही बीता ।

पिता के काशी आ जाने पर सं० १९२३ को इनको नियमित शिक्षा के लिये काशी की एक पाठशाला में प्रविष्ट कराया गया । मुंशीराम जी बड़े ही कुशाग्र बुद्धि थे । जो एक बार पढ़ते वह उन्हें याद हो जाता । प्रायः वह पाठशाला का कार्य पाठशाला में ही पूरा कर लेते थे । उन्होंने शीघ्र ही हिन्दी ऊर्दू एवं अंग्रेजी का विशेष अभ्यास कर लिया । पौष सम्बत् १९३० में मुंशीराम जी ने स्वतन्त्र जीवन का श्री गणेश बनारस के कवीस कालेज में प्रवेश करके किया । लेकिन इस स्वतन्त्र जीवन के दुष्परिणाम बहुत हुए । उन्होंने बहुत गन्दी आदतें सीख लीं ।

ज्येष्ठ सम्बत् १९३६ में मुंशीराम जी को विवाह के लिये घर बुलाया गया । वहाँ उनका विवाह १२ वर्षीय शिवदेवी नामक एक अनपढ़ कन्या के साथ हो गया । कन्या बड़ी सुशील एवं गृहकार्य में दक्ष थी ।

मुंशीराम जी के माता-पिता पौराणिक विचार-धारा के थे इसलिये उनके मन में भी पौराणिक आस्था होना स्वाभाविक ही था । वे भी अपने-माता की तरह नित्य प्रति काशी के विश्वनाथ मन्दिर में दर्शन करने जाया करते थे । एक दिन की घटना उल्लेखनीय है । प्रतिदिन की भांति मुंशीराम विश्वनाथ मन्दिर में दर्शन के लिये पहुंचे । उस दिन किसी कारणवश उन्हें अपने नियमित समय से देर हो गई थी । ज्योंही वे द्वार

पार करने लगे वैसे ही द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया और कहा कि रीवां रियासत की रानी अभी अन्दर दर्शन कर रही है उनके चले जाने के बाद दर्शन के लिये द्वार खुलेगा। इस बात को सुनते ही मुन्शीराम जी को बड़ी ठेस पटुंची वे उल्टे पैर बिना दर्शन किये ही घर लौट आये। उन्होंने उस समय की अपनी मन स्थिति का वर्णन अपने ही शब्दों में इस प्रकार किया है—

“मुझे वह रात जागते ही बीती। मन की व्याकुल दशा थी। प्रश्न पर प्रश्न उठते थे। क्या सचमुच यह जगत स्वामी का दरबार है। जिससे एक रानी उसके भक्तों को रोक सकती है? क्या यह मूर्ति विश्वनाथ हो सकती है? और या वे देवता कहला सकते हैं? जिनके अन्दर ऐसा पक्षपात हो? परन्तु मूर्तियों को देवता किसने बनाया? नित्य मेरे सामने संगतराश ही तो मूर्तियां बनाते हैं। कभी व्याकुल होकर दस-बीस मिनट टहलता, फिर बैठ जाता, कभी लेट जाता। फिर दूसरी ओर प्रश्नों की लहर पर लहर उठी—जब सांसारिक व्यवहारों में पक्षपात है, तो देवताओं के दरबार में उसका दखल क्यों न हो? क्या मनुष्यों ने भी पक्षपात देवताओं से ही सीखा है?

इस प्रकार से उनका मन मूर्तियों पर से उठ गया और श्रद्धा समाप्त हो गई। उन्होंने मन्दिर जाना छोड़ दिया था। लगभग उन्हीं दिनों महर्षि दयानन्द का दिव्य सन्देश गगन में गूँजता हुआ आ रहा था। १४ श्रावण सं० १९३६ को महर्षि दयानन्द सरस्वती बरेली पधारे। अपने पिता श्री नानक चन्द्र के कहने पर मुन्शीराम जी ने वहाँ आकर महर्षि के व्याख्यान सुने। व्याख्यानों का मुन्शीराम जी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा, उनकी वाणी ने उन पर जादू सा कर दिया। मुन्शीराम

जी उनके व्याख्यानों के सुनने के लिये लालायित रहने लगे। मांस, मदिरा, व्यभिचार जुआ खेलना आदि सभी दुर्व्यसनों को उन्होंने छोड़ दिया।

मुन्शीराम जी ने महर्षि के विषय में अपने आत्म चरित में लिखा है कि—“वह पहले दिन का आत्मिक आह्लाद कभी भूल नहीं सकता। नास्तिक रहते हुए भी आत्मिक आह्लाद में निमग्न कर देना ऋषि आत्मा का ही काम था।” धीरे धीरे मुन्शीराम श्री महर्षि के सम्पर्क में आते गये उन्होंने महर्षि दयानन्द के आर्य समाज को स्वीकार कर उनके दिव्य सन्देशों को फैलाया। उन्होंने आजन्म आर्यसमाज की सेवा तन मन धन से की उनके कार्यों को हम निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं।

आदर्श शिक्षा प्रणाली

१९वीं शताब्दी के अन्त में कुछ लोगों के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि महर्षि दयानन्द के शिक्षा सम्बन्धी आदर्शों के अनुसार गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार करना चाहिये। मुन्शीराम जी इस आनन्दोलन के प्रवर्तक तथा प्रमुख नेता थे महर्षि दयानन्द ने आदर्श शिक्षा का जो मार्ग दिखाया था मुन्शीराम जी उस मार्ग पर चलने वाले पहले पथिक बने। १६ मई १९०० को गुजरावाला में गुरुकुल की स्थापना की गई जिसमें मुन्शीराम जी ने अपने दोनों पुत्रों को सर्व प्रथम प्रविष्ट किया २ वर्ष पश्चात् इस गुरुकुल को कांगड़ी में ४ मार्च १९०२ को बसाया गया। यह गुरुकुल पूर्ण रूप से महर्षि दयानन्द के आदर्शों पर आधारित है।

बाल विवाह का विरोध

महर्षि दयानन्द के आदर्शों पर चलते हुए मुन्शीराम जी ने बाल विवाह का प्रबल विरोध किया। उनका अपना विवाह भी बाल्यावस्था में

हुआ था। जिसके दुष्परिणामों को वे स्वयं अनुभव करते थे। उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि—“मेरा निश्चय है कि यदि उस समय विवाह का खयाल ही मेरे अन्दर न डाला जाता तो काशी से ग्रेजुएट बन कर मैं किसी अन्य ऊँची दशा में चला जाता।” वाल विवाह होने के कारण लड़के को तो पढ़ने का अवसर होता है। परन्तु लड़की के लिये पढ़ने की गुंजायश नहीं रहती। यही कारण था कि कुछ तो तत्कालीन मान्यताओं के अनुसार कुछ शीघ्र विवाह होने के कारण उनकी पत्नी अनपढ़ थी। उन्होंने महर्षि के इस आदेश को फैलाया कि २५ वर्ष से कम लड़के एवं १६ वर्ष से कम कन्या का विवाह नहीं होना चाहिये।

पर्दा प्रथा का विरोध एवं स्त्री शिक्षा पर जोर

मुन्शीराम जी ने समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा का डट कर विरोध किया उन्होंने स्वयं सबसे पहले अपनी पत्नी शिवदेवी का पर्दा उतरवाया। एवं उन्हें पढ़ना सिखाया। जिससे वे धर्म ग्रन्थों और सन्ध्या वन्दन आदिको पढ़ने तथा करने में समर्थ हो सके। स्वयं उन्होंने अपनी पुत्री को ईसाई कन्या पाठशाला में पढ़ने के लिये भर्ती किया। लेकिन पाठशाला वैदिक मान्यताओं के अनुकूल न थी। इसीलिये इन्होंने ला० देवराज के साथ मिलकर जालन्धर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की लेकिन मतभेद हो जाने पर एवं वैदिक मान्यताओं से पाठशाला दूर हट जाने पर उन्होंने वैदिक मान्यताओं के अनुकूल कन्या गुरुकुल की स्थापना की।

जाति बन्धन का विरोध

मुन्शीराम जी ने जाति बन्धन का भी विरोध किया। उन्होंने स्वयं अपनी पुत्री अमृतकला एवं

दोनों पुत्र पं० हरिश्चन्द्र जी विद्यालंकार एवं पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति का विवाह जाति बन्धन तोड़कर किया। एवं जनता से अपील की कि वे इस संकीर्ण विचार धारा को त्याग दें।

अस्पृश्यता का प्रबल विरोध

छुआछूत को मिटाने के लिये उन्होंने डटकर कार्य किया। उनका सबसे बड़ा कार्य तो यही था कि गुरुकुल में सभी बच्चों को आश्रम प्रणाली के अन्तर्गत रखा। च.हे कोई राजा का पुत्र हो या रंक का, सबको एक जगह खाना-पीना, एक जगह सोना-जागना, एक जगह पढ़ना-खेलना पड़ता था जिससे उनके अन्दर भेद-भाव नहीं रहा। इसके साथ ही साथ वे समय-समय पर पूरे देश का भ्रमण करते थे। उन्होंने ७० वर्ष की आयु में भी दो-तीन बार सारे भारत का दौरा किया था और मद्रास जैसे कट्टर पंथियों के गढ़ में भी छुआछूत के विरुद्ध जनता में नव जागृति का संचार किया था।

२० मई सन् १९२४ को मद्रास के गोखले हाल में मर्म स्पर्शी भाषण देते हुए स्वामी श्रद्धानन्द जी ने कहा था कि—“पुरोहित आदि के अहंकार कारण आपके यहां ब्राह्मण-ब्राह्मणोत्तरों का झगड़ा तो चल ही रहा था कि अब उससे भी अधिक बुरा एक झगड़ा आपके सामने खड़ा होने वाला है। यदि आपने अस्पृश्य कहे जाने वाले भाईयों के उद्धार की ओर विशेष ध्यान न दिया तो मैं आपको सचेत करता हूं कि वह दिन दूर नहीं, जब आपके दलित भाई, जिन्हें आप पञ्चम कहते हैं, आप से सब तरह का सम्बन्ध तोड़ देंगे। या तो सबके सब दूसरे सम्प्रदायों में चले जायेंगे अथवा अपनी जाति ही अलग बना लेंगे। मैं स्वयं कमजोर, रोगी और वृद्ध होता हुआ भी सारे देश में घूम जाऊंगा, दलित भाईयों का संगठन करूंगा

और उनसे कहूंगा कि वे हर एक ब्राह्मण अथवा अब्राह्मण को स्पर्श करके वैसा ही अष्ट कर दें जैसा आप उनको मानते हैं। तब निश्चय ही आप उनके पैरों में माथा टेक दंगे।” इस प्रकार के क्रान्तिकारी विचार रखने वाले मुन्शीराम जी ने अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा था।

साम्प्रदायिकता का विरोध

उस समय हिन्दू मुसलमानों के साम्प्रदायिक दंगे पूर्ण जोरों पर थे। जगह-जगह लूटपाट मार काट मची रहती थी। ऐसे समय दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्द जी ने सं० १९२३ २४ एवं २५ में बकरीद पर हिन्दुओं को शान्त रखने के लिये आन्दोलन किया था। इस अवसर पर ईद के दिन उन्होंने अपील की थी—“दिल्ली के हिन्दुओं तुम्हारा धर्म, प्रेम और उदारता की शिक्षा देता है बकरीद पर इस बात की परीक्षा है कि तुम कहाँ तक धर्म को समझते हो? छोटी-मोटी बातों पर अड़ना कायरता है। तुम्हें चाहिये कि गम्भीर रहो और मुसलमान भाइयों की सद्बुद्धि के लिये परमात्मा से प्रार्थना करो।”

इस अपील का हिन्दू तथा मुसलमानों दोनों पर काफी प्रभाव पड़ा और कोई साम्प्रदायिक उपद्रव देखने को नहीं मिला सन् १९२५ में भी स्वामी श्रद्धानन्द जी ने ईद के अवसर पर दिल्ली निवासियों को सम्बोधित करते हुए लिखा था कि—

परमात्मा सारे संसार का पिता है। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास है तो प्राणिमात्र को मित्र की दृष्टि से देखना चाहिये और मनुष्य मात्र को तो भाई समझना चाहिये। क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज से तीन दिनों तक अपने अमल से

दोगे? आज मुसलमान स्त्री-पुरुष बाल-वृद्ध युवा सभी नये-नये कपड़े पहिन कर एक अद्वितीय ब्रह्म के आगे अपनी श्रद्धा की भेंट धरने जा रहे हैं। क्या वह श्रद्धा उनके अन्दर घर कर गई है? यदि ऐसा होगा तो वे अपने त्यौहार पर हिन्दुओं का दिल दुखाने की कोई बात नहीं करेंगे। मेरे हिन्दू भाइयों! आज तुम्हें भी अपने भातृ-भाव का स्पष्ट प्रमाण देना है। परमात्मा की उपासना में अपने मुसलमान भाइयों को निमग्न देखकर प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दो। तुम्हारी आँखों के आगे से कुर्बानी के लिये गो माता जाती है तो क्रोध और द्वेष का लेश भी अपने अन्दर न आने दो प्रत्युत परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करो कि वह परम पिता उनकी बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे, जिससे स्वयं गो माता की रक्षा का भाव उनमें उत्पन्न हो। तुम्हारे भाई भूल से गो बद्ध को स्वर्ग का साधन समझ रहे हैं। उन पर क्रुध होकर और उनसे घृणा दिखाकर उन्हें और अधिक गो घात की ओर प्रवृत्त करके इतने पाप के भागी न बनो। जितना तुम सहन करोगे और मुसलमान भाइयों को प्रेम का मार्ग दिखाओगे उतना ही भगवान तुम पर कृपा करेंगे।

जिस पवित्र हृदय से ऐसे पवित्र भाव प्रगट होते थे उसमें मुसलमानों के प्रति घृणा और द्वेष के भाव कहां स्थान पा सकते थे।

शुद्धि के पोषक

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मुसलमानों की शुद्धि करके पुनः हिन्दू बनाने के लिये बड़ा ही साहसी कार्य करके दिखाया यद्यपि शुद्धि आन्दोलन पहले से ही चला आ रहा था लेकिन इन्होंने इसे विशेष गति प्रदान की। सन् १९२६ की एक घटना है कि कराची की असगरी बेगम नामक एक

नवम्बर

मुसलमान स्त्री अपने दो बच्चों और भतीजे को लेकर देहली आर्यसमाज में आयी और आर्य धर्म स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की उसकी इच्छा के अनुसार उसको शुद्धकर उसका नाम शान्तिदेवी रख दिया गया । लगभग तीन माह के बाद उसके पिता उसको खोजते हुए दिल्ली आये उनके आ-जाने के बाद उस स्त्री का पति भी दिल्ली पहुंच गया और उसे साथ चलने के लिए कहा । शान्ति देवी के मना करने पर उन्होंने दिल्ली के मुसल-मानों को भड़का दिया । उन्होंने स्वामी जी पर एवं अन्य सहयोगियों पर स्त्रियों को भगाने का भुक्कमा भी चालू कर दिया । इस घटना ने आग पर घी का काम किया सारे मुसलमान स्वामी के जानी दुश्मन हो गये और अवसर की खोज में रहने लगे । कई धमकी भरे पत्र भी प्राप्त हुए लेकिन स्वामी जी ने उनकी कोई परवाह नहीं की ।

स्वामी श्रद्धानन्द जी अब काफी वृद्ध और कमजोर हो गये थे । प्रायः वे अस्वस्थ रहते थे लेकिन उनके कार्य में कोई शिथिलता नहीं आयी थी । वे प्रत्येक कार्य पूरे उत्साह और लगन के साथ पूरा करते थे इसी से उनको सुख मिलता था । क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार, जीवन की सबसे बड़ी सम्पत्ति है । किसी विशेष बात की प्रवृत्ति को लेकर जन्म लेना । उसी की पूर्ति करने में मनुष्य को सुख मिलता है । २१ दिसम्बर की बात है जब वे बीमारी से काफी कमजोर हो गये थे और उन्हें लगने लगा था कि वे अब ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रह सकेंगे तब पं० दीनदयालु शर्मा स्वामी जी से उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए कह रहे थे—स्वामी जी अभी तो हमें बहुत सा कार्य करना है आप क्यों इतनी जल्दी मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं ।

अब तो आप अच्छे हो जायेंगे । स्वामी जी ने इसका एक ही उत्तर दिया था और वह यह था “इस कलियुग में मोक्ष की इच्छा नहीं । मैं तो चोला बदल कर दूसरा शरीर धारण करना चाहता हूं । अब यह शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा । इच्छा है फिर भारत में ही उत्पन्न होकर इसकी सेवा करूं ।”

उनके इस कथन से पता चलता है कि उनके अन्दर देश भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी उनके विचार कितने महान् थे । उनका यह कथन हमें उस संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक की याद दिला देता है:—

न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं नापवर्गकम् ।
कामये दुःखतप्तानां, प्राणिनामार्तिनानाशनम् ॥

ऐसे पवित्र उदार सहिष्णु महापुरुष का जीवन सदैव चलते रहने वाले सूरज की तरह है जिस पर कभी बादल छा जाते हैं तो कभी रात अंधेरा उडेल देती है किन्तु जब वह दोनों से मुक्त होता है तो उसकी दमक में कोई अन्तर नहीं आता । सूर्य के छिप जाने पर भी वह दिन की याद दिलाता रहता है । उसी प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द अपने कार्यों से सभी दलितों का उद्धार करते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होते जा रहे थे । लेकिन इस देश का दुर्भाग्य था जो इस पुण्य आत्मा का साथ हमें लम्बे समय तक प्राप्त न हो सका ।

स्वामी जी अस्वस्थ रहने लगे थे शरीर क्षीण हो गया था । २३ दिसम्बर सन् १९२६ को लग-भग पौने चार बजे स्वामी श्रद्धानन्द जी मसनद के सहारे बैठे हुए आराम कर रहे थे । पास में ही उनका सेवक धर्मसिंह बैठा हुआ था कि इतने में ही सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आवाज सुनाई

दी धर्मसिंह उठकर बाहर आया उसने देखा कि युवक ऊपर आ रहा है। धर्मसिंह ने उसे रोकना चाहा लेकिन युवक ने स्वामी जी से मिलने का आग्रह किया। स्वामी जी ने अन्दर बैठे ही युवक की आवाज सुनी और बोले कौन है भाई, अन्दर आने दो ! अन्दर आकर उस युवक ने स्वामी जी से कहा—“स्वामी जी मैं आप से इस्लाम के मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ स्वामी जी ने उत्तर दिया—भाई मैं बीमार हूँ तुम्हारी दुआ से राजी हो जाऊँगा तो बातचीत करूँगा। “इतने में ही उस युवक ने पीने के लिये पानी माँगा। स्वामी जी ने धर्मसिंह को पानी लाने का संकेत किया। ज्योंही धर्मसिंह पानी लेने बाहर निकला त्योंही कमरे में एकान्त पाकर उस दुष्ट युवक ने स्वामी जी पर तीन गोलियाँ दाग दीं। इन तीन गोलियों ने स्वामी श्रद्धानन्द जी को आर्य जनता के बीच से छीन लिया। वह दुष्ट युवक पकड़ लिया गया।

उकसाये हुये उस अविवेकी बेचारे अब्दुल रसीद को क्या मालूम था कि जिस धृष्ट कार्य को उसने किया है उससे क्या दुष्परिणाम निकलेगा। जिसको वह मारने आया था वह संसार में अमर हो गया और इस्लाम की चादर पर सदैव के लिये कभी न छूटने वाला एक काला दाग लग गया।

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अपने धर्म के लिये अपने देश के कल्याण के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसी ने ठीक ही कहा है। कि अमर वही है जो स्वदेश, जाति और धर्म पर मरता है। इनकी इस आकस्मिक मृत्यु से समस्त आर्यों के हृदय को गहरा धक्का पहुँचा। यद्यपि उनका पार्थिव शरीर हमारे साथ नहीं है लेकिन उनके उच्च विचार, उनके आदर्श,

उनके कार्य आज भी हमारे साथ हैं।

उन्होंने अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त की। वे प्रत्येक कार्य पूरे उत्साह के साथ पूरा करते थे। उत्साह एक ऐसी वस्तु है, जिसके सामने बड़ी-बड़ी बलवती शक्तियाँ भी हार मानती हैं उत्साही के सामने तरह तरह की बाधाएँ और कार्यावरोधक विपत्तियाँ सदा आज्ञा पालक दासियों की भाँति उपस्थित रहती हैं। वे जो कुछ कहते थे उस पर पहले स्वयं आचरण करते थे इस लिये उनके कथन का विशेष प्रभाव पड़ता था। जो भी उनके सम्पर्क में एक बार आता था वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। अपने कार्यों को वे पूर्ण निडरता के साथ पालन करते थे यद्यपि उन्हें कई बार जान से मार देने तक के धमकी भरे पत्र मिले लेकिन वे अपने आदर्श से कभी विचलित नहीं हुये।

आदर्श ही मनुष्य को मृत्यु तक का सामना करने को तैयार करता है कठिन से कठिन विपत्तियों में भी, निराशा जनक वातावरण में भी उन्होंने भटकते हुये लोगों को इस प्रकार सन्मार्ग दिखाया जैसे बसन्त का हाथ पृथ्वी पर फूल और कलियाँ बिखेरता है, जैसे ग्रीष्म की कृपा से फसलें पक कर तैयार होती हैं वैसे ही उनकी करुण मुस्कराहटें विपत्तियों में फंसे हुये लोगों के लिये सुख का कारण होती थीं। गहन ग्रन्थों की पिढारियों में बन्द सिद्धान्तों के सुनहरे आभूषणों से समाज के शरीर को अलंकृत करने की चेष्टा में वह निरन्तर रत रहे।

देश के राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जो स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रति श्रद्धा से अभिभूत होकर चरण छू कर प्रणाम किया करते थे अपनी श्रद्धा-ज्जलि अर्पित करते हुये उन्होंने कहा था कि “मृत्यु किसी समय भी सुखदायक होती है किन्तु यह उस

बीर के लिये दुगुनी सुखदायक होती है जो अपने ध्येय वा सत्य के लिये मरता है । इसीलिये मैं उनकी मृत्यु पर शोक नहीं मना सकता । और उनके अनुयायियों से मुझे एक प्रकार की

ईर्ष्या होती है क्योंकि यद्यपि श्रद्धानन्द जी मर गये हैं तथापि वे जीवित हैं । वे उससे भी अधिक सच्चे अर्थ में अब जीवित हैं । जबकि वे अपने विशाल देह के साथ हमारे मध्य में विचरण करते थे । जिस कुल में उनका जन्म हुआ और जिस देश के साथ उनका सम्बन्ध था वे उनकी इस

प्रकार की शानदार मृत्यु पर वधाई के पात्र हैं । वे बीर के समान जिये और बीर के समान ही मरे ।”

स्वामी श्रद्धानन्द जी के अमर सन्देश आज भी हमें सुनाई देते हैं और सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं । आइये हरिभाऊ उपाध्याय के स्वर के साथ अपने स्वरों को मिलाते हुये इस श्रद्धायुत अर्घ्य को स्वामी श्रद्धानन्द जी के चरणों में अर्पित करें ।

वीरों की गति जीना और सिखाया मरना धीरों की मति सिखा गये संकट से लड़ना ।
दीनों के हित सबल बाहु सत्वर फैलाना सेवा के हित तन मन, धन बलिदान चढ़ाना ।

हे गुरुकुल के गुरो ! बलि स्मृति अमर स्फूर्ति तव कर्म्य है ।

हे श्रद्धा के पुत्र ! व्यथा का यह श्रद्धा युत अर्घ्य है ॥

परमश्रद्धेयअमर धर्मवीराणां पुण्यस्मरणम्

(श्रद्धाञ्जलि समर्पकः—आचार्य धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः (देवमुनिर्वानप्रस्थः) आनन्दकुटीरम् ज्वालापुर)

- १ येषां शुद्धं, सरलहृदयं, दिव्यरत्नाकरं सद् । दीनां वीक्ष्य, द्रवितमभवद्, दुर्दशामार्तनृणाम् ।
येषां पूतं, छलविरहितं, जीवितं यज्ञरूपं । श्रद्धानन्दाः, गुरुगणवराः सर्वदा वन्दनीयाः ॥
- २ श्रद्धागङ्गा, विमलहृदये, प्रावहच्छुद्धतोया । येषामायुः, परहितरतं द्वेषरागादिशून्यम् ।
भूत्वा शुद्धाः, दलितपतितोद्धारकार्ये निमग्नाः, श्रद्धानन्दाः, गुरुगणवराः, कस्य नाभ्यर्चनीयाः, ॥
- ३ दृष्ट्वा शिक्षां प्रचलिततमां, देश आदर्श शून्यां । अष्टां ध्येये, वटुगणमनो दूषयित्रीमवद्याम् ।
तां संस्कर्तुं, प्रबलतपसा, सर्वदा यत्नशीलाः, श्रद्धानन्दाः, गुरुगणवराः, कस्य नैवाचर्चनीयाः ॥
- ४ सर्वे पुत्राः, भुवनजनितुः, आतरोऽतः सभेते । प्रीत्याप्रेक्ष्याः, नहि खलु घृणा, दर्शनीया जनेषु ।
अस्पृश्यो ना, क्वचिदपि न वै, भावनीयः कदाचित् । शुद्धं बोधं, ददत इह तान् मान्यवर्यान् नमामि ॥
- ५ ये धर्मज्ञाः, विमलमनसः, पावनाः प्रेक्ष्य सर्वाम् । प्रीत्योद्दारे, सततमनिशं, सर्वदा सं वभूवुः ।
शुद्धेयज्ञे, वित्तमभितोऽचालयन् भीतिशून्याः, श्रद्धानन्दाः, यति गणवराः, कस्य नाभ्यर्चनीयाः ? ॥
- ६ शुद्धेयज्ञे, प्रथितमहिते, यैः प्रदत्ताऽऽहुतिः स्वा तन्वोदत्त्वा शुभतम बलिं, धर्मवीरा बभूवुः ।
सैन्यस्याग्रेऽप्यभयमतिभिर्दर्शितं यैः स्ववक्षः, श्रद्धानन्दाः, यतिगणवराः, कस्य नाभ्यर्चनीयाः ! ॥

राष्ट्र के मुख्य ६ आधार

ब्र० राजेन्द्र प्रसादसिंह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

ओ३म् सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति ।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं नः कृणोतु ॥

अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त का यह प्रथम मन्त्र है। इसमें पृथ्वी या राष्ट्र को धारण करने वाले ६ श्रेष्ठ गुणों का तथा कर्मों का वर्णन किया गया है। राष्ट्र को धारण करने का अभिप्राय उसकी स्वतन्त्रता एवं शान्ति का स्थिर रहना है। यदि राष्ट्र का एक-एक व्यक्ति अथवा परिवार अपने आप को सुखी अनुभव करता है। चारों ओर डाकुओं का भय नहीं, दानवों का उपद्रव नहीं, तो समझना चाहिये राष्ट्र स्थिर है।

इसमें सर्वप्रथम 'सत्यं बृहत्' अर्थात् महान् सत्य को राष्ट्र का आधार बताया गया है। निसन्देह सत्य ही महान् है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। (न हि सत्यात् परो धर्मः) शतपथकार ने तो कहा (यत् सत्यं स धर्मः यो धर्मः तत् सत्यम्) अर्थात् सत्य ही धर्म है एवं धर्म ही सत्य है। सत्य ने ही इस पृथ्वी को उठा रखा है। (सत्येनोत्तमिता भूमिः ऋ० १०।८५।११।)

प्रश्न होता है—सत्य ने भूमि को किस प्रकार उठा रखा है?

उत्तर—भूमि या राष्ट्र से अभिप्राय वहाँ की हरीभरी पृथ्वी, खेत, बाग-बगीचे, नदी, नाले या पर्वतों से ही नहीं है। राष्ट्र का मुख्य अभिप्राय तो उस देश में रहने वाले जन-समुदाय से है। यदि थोड़ी देर के लिए हम राष्ट्र से सत्य को विदा कर दें तो उसका पुत्र विश्वास एवं पुत्री ईमानदारी साथ ही चली जायेगी। ऐसी अवस्था में स्वामी सेवक का, दुकानदार व ग्राहक का व्यवहार नहीं चल सकता। क्योंकि सेवक इसी विश्वास

पर महीना भर तत्परता से कार्य करता है कि मास की समाप्ति पर मुझे आजीविका के लिये द्रव्य प्राप्त हो जायेगा। यदि विश्वास न हो तो सेवक पहले वेतन प्राप्त करने की इच्छा करेगा और स्वामी पहले काम लेना चाहेगा। इस खींचातानी में कोई कार्य न हो सकेगा। सारे राष्ट्र में अव्यवस्था हो जायेगी। इसीलिए कहा गया है कि सत्य ही राष्ट्र का आधार है।

२. (ऋतं उग्रम्) उग्र, दृढ़ व्यवस्था, नियम, अनुशासन। राष्ट्र का अनुशासन या भिन्न भिन्न प्रकार के राष्ट्र को चलाने वाले नियम दृढ़ होने चाहिये। दृढ़ता से उनका पालन किया जाना चाहिये। छोटे से लेकर बड़े नियम तक यदि उसमें ढील दे दी जायेगी तो शनैः २ अव्यवस्था हो जायेगी। चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है। प्राचीन युग में चोरी का दण्ड बड़ा उग्र होता था। चोरों को मृत्यु दण्ड दे दिया जाता था अथवा हाथ काट दिये जाते थे, इसके लिये शंख और लिखित मुनि की कथा प्रसिद्ध है। ये कथा भारत-भाती पुस्तक में श्री मैथिलीशरण गुप्त जी ने उद्धृत की है जो यहाँ मैं प्रस्तुत करता हूँ :—

‘यदि भूलकर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दण्डार्थ जाता था तभी। अब भी ‘लिखित’ मुनि का चरित वह लिखित है इतिहास में, अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में ॥

‘शंख और लिखित नाम के दो भाई थे। वे बड़े तपस्वी और सदाचारी थे। बहुदा नदी के

किनारे उन दोनों के जुदा-जुदा आश्रम थे । एक दिन लिखित मुनि अपने बड़े भाई शंख मुनि के आश्रम में पहुँचे । वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट और मधुर फल लगे हुये थे । शंख की अनुपस्थिति में लिखित ने उन फलों को तोड़कर खाया । शंख को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने कहा—भाई, तुमने अच्छा काम नहीं किया । मेरी आज्ञा के बिना मेरे आश्रम के फल क्यों खाये ? जो हो, तुम चोरी के अपराध के अपराधी हो । अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम राजा के पास जाकर दण्ड की प्रार्थना करो । बड़े भाई की बात सुनकर लिखित मुनि राजासुद्युम्न के पास गये और सब हाल सुनाकर बोले कि मैं चोर हूँ, दण्ड दीजिये । राजा ने कहा—तुम्हारी सत्यता पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ । जब राजा के दण्ड देने से पाप दूर हो जाता है तब क्षमा कर देने से भी पाप दूर हो जायगा, जाइये, परन्तु लिखित मुनि न माने । निदान उनके हाथ काट डाले गये । हाथ कटवाकर वे अपने बड़े भाई शंख के पास आये और फिर उनसे क्षमा मांग कर अपने आश्रम में तप करने चले गये । वर्तमान में काश्मीर राज्य में महाराजा प्रतापसिंह के समय चोरी करने वालों के लिये अति कठोर दण्ड था । एक यात्री नदी के किनारे अपने रुपयों की थैली भूल गया । जिसमें सौ के लगभग रुपये थे पीछे से आने वाले एक दूसरे यात्री ने सूने में पड़ी हुई थैली को उठा लिया और चलता बना । पहले यात्री को लगभग १० मील यात्रा करने के बाद अपनी थैली का ध्यान आया । वह तेजी से वापस लौटा । सारे मार्ग में देखता आया तथा नदी पर आकर उसने विशेष रूप से खोज की । थैली न मिलने पर वह पास के ग्राम में गया । वहाँ के नम्बरदार या सरपंच से थैली के गुम हो जाने की बात कही । ग्रामवासियों से पूछ-ताछ की गई पर कुछ पता न चला । अन्त में नम्बरदार

ने सुझाव दिया । यदि तुम शीघ्रता से महाराजा के पास पहुँच सको तो सम्भव है तुम्हारा रुपया मिल जावे । गरीब यात्री महाराजा प्रतापसिंह के पास गया और अपनी सारी कहानी कह सुनायी । महाराज ने तत्काल सिपाहियों को बुलाकर आज्ञा दी कि अपराधी की जल्दी से जल्दी खोज करो । आज से दो दिन बाद मैं भी ग्राम पहुँचूँगा । तब तक अपराधी पकड़ा जाना ही चाहिये । सिपाहियों ने कमर कस लिया । घुड़सवार दौड़ाये गये । अपराधी पकड़ लिया गया । यथा समय महाराज भी उपस्थित हो गये । अपराधी को पेश किया गया । महाराज ने पूछा—“तुमने थैली क्यों उठाई ?” “श्रीमन् ! सूने में पड़ी थी, मैंने उठा ली ।” “क्या तुम्हारी थी ?” महाराज ने दूसरा प्रश्न किया । “नहीं, अन्नदाता । मेरी तो नहीं थी ।” “जब तुम्हारी नहीं थी, तुमने क्यों उठा ली ? तुम्हारे इस अपराध के कारण रुपयों के मालिक को, राजकीय कर्मचारियों को तथा मुझे कितना कष्ट हुआ । इसका अनुमान तुम नहीं लगा सकते और आज्ञा हुई कि अपराधी के हाथ काटकर पास के बड़े नगर के प्रधान द्वार पर खड़ा कर दिया जाय और एक सिपाही आने जाने वालों को बताता जाय कि इसे चोरी के अपराध में यह दण्ड मिला है । ऐसी उग्र व्यवस्था होने पर भला कौन चोरी करता है ।

३. दीक्षा :—राष्ट्र का तीसरा आधार है दीक्षा । दीक्षा का अर्थ यहाँ दृढ़ संकल्प है । राष्ट्र का एक-एक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ संकल्प हो । चारों वर्ण, चारों आश्रम सभी वर्ग राष्ट्र की प्रगति के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्य करें । अध्यापक शिक्षण का कार्य पूर्ण तत्परता से करें और समझें कि हमें बालकों को राष्ट्र के योग्य बनाना है । व्यापारी वर्ग इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हो कि हमें श्रेष्ठ तथा विस्तृत व्यापार के

द्वारा देश में धन धान्य की वृद्धि करनी है। राष्ट्र का रक्षा-विभाग तथा न्याय विभाग दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिये दृढ़ संकल्प हो। देश के कृषक श्रेष्ठ अन्न के उत्पादन में तत्परता दिखायें।

४ तपः—सत्य व्यवस्था दृढ़ संकल्प की पूर्ति बिना तप के नहीं हो सकती। कष्ट (द्वन्द्वसहनं तपः) अपने कर्तव्य के पालन के लिये सर्दी-गर्मी भूख-प्यास, हानि-लाभ, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों का सहन तप है। राष्ट्र के एक-एक व्यक्ति को तपोनिष्ठ होने की आवश्यकता है। जितने अधिकारी हैं जिसके कंधों पर जितना बड़ा उत्तरदायित्व है वह उसी मात्रा में अधिक तपस्वी होना चाहिये। शूद्रों की अपेक्षा वैश्य, वैश्यों की अपेक्षा क्षत्रिय तथा क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक तपस्वी हों। विद्वान् चाणक्य को तपस्या एक आदर्श के रूप में उपस्थित की जा सकती है।

५. ब्रह्मः—ब्रह्म का अर्थ है वेद-ज्ञान तथा विवेक। देश का एक-एक नागरिक सुपठित हो। एक वेद की शिक्षाओं से सुशिक्षित हो। जैसा कि राष्ट्रीय प्रार्थना में कहा गया है (सभेयो युवारय यजमानस्य वीरो जायताम्) यजु० २२।२२ यजमान के पुत्र सभ्य सुशिक्षित हों। केवल साक्षरता किस काम की, सदाचार की शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। देशवासी सुशिक्षित होकर विवेकपूर्वक वाणी का प्रयोग करें। विवेक पूर्वक हृदयसंकल्प करें तथा विवेकपूर्वक ही कर्म करें। उदाहरण के लिये वाणी में बड़ी शक्ति है। यदि उसका प्रयोग बिना विचारे दिया जाय, तब उसके द्वारा घोर अनर्थ हो जाते हैं। परन्तु विवेक से प्रयुक्त वाणी शान्ति की स्थापना करती है।

६. राष्ट्र का छठा आधार है 'यज्ञ'। अर्थात् देवपूजा, संगतिकरण और दान। राष्ट्र के एक-एक विद्वान्

का सत्कार किया जाय। देश का एक-एक व्यक्ति संगठित हो, सब के हृदय में संगच्छवम् की ऋचा गूँज रही हो तथा एक-एक व्यक्ति में दान की उदात्त भावना हो और सबसे बढ़कर देश के लिये बलिदान देने की भावना उत्कट रहे।

ब्रह्म तथा यज्ञ का दूसरा सीधा-सादा अर्थ ज्ञान तथा कर्म भी है। ज्ञान-पूर्वक किया हुआ कर्म ही व्यक्ति, परिवार, समाज तथा देश को उन्नत करता है।

आज राष्ट्र के छहों आधार अस्त हो गये हैं। सत्य के स्थान पर झूठ का बोल वाला है। विद्यार्थी प्रायः नकल करके उत्तीर्ण होता चाहते हैं। बहुत से अध्यापक विद्यार्थियों को स्वयं नकल करवाते हैं। व्यापारी वर्ग में कम तोलने और कम नापने तथा खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट की प्रवृत्ति में असत्य कार्य कर रहा है। राज्य-कर्मचारियों में रिश्वत बहुत बढ़ गई है। पकड़े जाने पर देने वाला लेने वाला दोनों ही मिथ्याभाषण करके बचाना चाहते हैं। झूठे गवाह पेश किये जाते हैं। ऐसी अवस्था में ऊपर के आडम्बर या चमक-दमक कितनी बढ़ जाये किन्तु राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। दूसरे राष्ट्रों की दृष्टि में उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हमारे व्यापारी विदेशियों के साथ लेन-देन में जब बेइमानी करते हैं तब वे यह भूल जाते हैं कि इस बेइमानी से सारा राष्ट्र बदनाम होता है।

दूसरे नियम, अनुशासन या व्यवस्था भी बहुत ढीली है। बड़े से बड़े कार्यालय तक ६५ प्रतिशत अधिकारी व्यवस्था का पालन नहीं करते। बड़े अधिकारी तो प्रायः एक एक दो घण्टे देर से पहुँचते हैं। इसका प्रभाव छोटों पर पड़ता ही है। परिणाम स्वरूप कोई काम समय पर समाप्त नहीं होता। जो मुकदमे अधिक से अधिक ६ महीने में समाप्त हो जाने

नवम्बर

चाहिये वे तीन-तीन वर्ष लटके रहते हैं। इस प्रकार अनेक उदाहरण अव्यवस्था के दिये जा सकते हैं।

दृढ़ संकल्प के अभाव में यदि राष्ट्र के लोग संकल्पहीन हों या विकल्पों में ही घूमते रहें ऐसी अवस्था में कोई कार्य ठीक ढंग से पूर्ण नहीं हो सकता। देश में पंचवर्षीय योजनायें प्रायः अधूरी ही रह जाती हैं। पाँच वर्ष पूरे हो जाने के बाद रिपोर्ट छपती है कि कितना कार्य शेष रह गया। यदि देशवासियों में दृढ़ संकल्प हो तो कार्य निश्चित समय से दो चार दिन पूर्व ही समाप्त हो जाना चाहिए।

तप की शत्रु विलासिता ने देश में डेरा डाल लिया है। विलासी आलसी व प्रमादी हो जाता है। इसके दुर्व्यसन बढ़ते चले जाते हैं। शराब, माँस, तम्बाकू, अफीम आदि नसीली वस्तुओं का अधिक प्रयोग-विलासिता का परिचायक है।

इसी प्रकार विवेक तथा सङ्गठन या विवेक-पूर्वक कर्म न करने की प्रवृत्ति तथा परिवार २ में प्रान्त प्रान्त में प्रान्तीय भाषाओं में आपस की फूट देश को आगे नहीं बढ़ने देती। जिस देश में इन

छः आधारों का ध्यान रखा जाता है। वे देश ही उन्नत तथा चिरकाल तक स्वतन्त्र रहते हैं।

मन्त्र के अगले चरण में बताया गया है कि हमारे भूत तथा भविष्य की रक्षा करने वाली मातृभूमि हमें विस्तृत सुखसुविधाजनक स्थान प्राप्त करावे। राष्ट्रों का इतिहास उनके भूतकाल के गौरव का दर्पण होता है। जैसे पृथ्वी सूक्त में ही आगे चलकर बताया गया है "यस्यां पूर्वं पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरान् अभ्यवर्तयन्" हम उस पृथ्वी के निवासी हैं जहाँ हमारे पूर्वजों ने विविध श्रेष्ठ कर्म किये तथा जहाँ देवों ने असुरों को पराजित किया। इस प्रकार राष्ट्र का इतिहास हमें अच्छी-अच्छी प्रेरणायें देता है। अपने पूर्वजों के श्रेष्ठ अनुकरणीय कार्यों को हमें अपनाना चाहिए। उन वीरों से सत्प्रेरणायें ग्रहण करके हम राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करें। हमेशा भूतकाल से प्रेरणा लेकर भविष्य के लिये योजनायें बनाई जाती हैं।

इस श्रेष्ठ मन्त्र के आधार पर राष्ट्र उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं।

धर्म के लक्षण

धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम् ॥

अर्थ-धैर्य करना, क्षमाशील होना, मन का निरोध करना, चोरी न करना, शरीर को साफ रखना, इन्द्रियों को रोकना, धारणा शक्ति, आत्मज्ञान, सत्य बोलना और क्रोध को त्याग देना, ये दस लक्षण धर्म के हैं। अर्थात् जिस मनुष्य में भी ये लक्षण हों वह धर्मात्मा है। यह मनुष्य मात्र का धर्म है। जिस भी मनुष्य में जितने अधिक लक्षण हों उतना ही वह श्रेष्ठ है। इन धर्म लक्षणों से विपरीत लक्षण हों उतना ही वह अधर्मी अर्थात् नीच है। वास्तव में यही सार्वभौम (मानव) धर्म और अधर्म है।

उच्चस्तरीय शिक्षा के उद्देश्य, प्रशासन एवं पाठ्यक्रम

श्री बुद्धप्रकाश शुक्ल अध्यक्ष, भौतिकी विभाग

शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा शिक्षा संस्थाओं के प्रशासनिक ढाँचे हाल के वर्षों में चर्चा का विषय रहे हैं। दुनियाँ भर के देशों में इन विषयों पर काफी विचार विमर्श हुआ है। किन्तु शिक्षा जगत की समस्याओं का कोई संतोषजनक समाधान प्रस्तुत नहीं हो सका है।

विभिन्न देशों के दार्शनिकों, विचारकों शिक्षा शास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में समय समय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

जर्मन दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है, "To prepare us for a complete living is the purpose which education has to discharge." अर्थात्, "शिक्षा का उद्देश्य मानव को सम्पूर्ण जीवन के लिये तैयार करना है।" भारत के महान संत और विचारक स्वामी विवेकानन्द का कथन है, "Education is the manifestation of perfection already in man." अर्थात्, "शिक्षा का अर्थ है मानव में उस पूर्णता की अभिव्यक्ति जो उसमें प्रारम्भ से ही विद्यमान है।" एनी बीसेण्ट ने शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार की है, "The purpose of education is to develop the latent faculties of an individual." अर्थात् "शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में विद्यमान गुप्त क्षमताओं का विकास है।"

शिक्षा के उपरोक्त उद्देश्यों के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उच्चस्तरीय शिक्षा की समस्याएँ प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के साथ जुड़ी हुई हैं। अतः उच्चस्तरीय शिक्षा का

पुनर्गठन करते समय हमें प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा को ध्यान में रखना होगा।

चूँकि यह सेमीनार उच्च शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करने के लिये आयोजित किया गया है, अतः उच्च शिक्षा अथवा विश्वविद्यालयीय शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना अनिवार्य प्रतीत होता है। विश्वविद्यालयीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सन् १९४७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातकों को सम्बोधित करते हुए भारत के तत्कालीन प्रधान मन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for adventure of ideas and for the search of truth. It stands for onward march of human race towards even higher objectives. If universities discharge their duties adequately, then it is well with the nation and the people," अर्थात्, "विश्वविद्यालय मानवतावाद के लिये है, साहिष्णुता के लिये है, तर्क के लिये है, विचारों के परखने के लिये है, और सत्य की खोज के लिये है। यह इससे भी महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मानव जाति को अग्रिम यात्रा पर अग्रसर करने के लिये है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों का भली भाँति निर्वाह करेंगे तभी राष्ट्रों और देशों का कल्याण संभव है।" यह वक्तव्य अत्यन्त स्पष्टता पूर्वक विश्वविद्यालयीय शिक्षा के उद्देश्यों की घोषणा करता है।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा के अनेक कार्यक्रम होते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में श्रेष्ठता की उपलब्धि तथा ज्ञान की अभिवृद्धि करना विश्वविद्यालयीय

शिक्षा के मुख्य कार्य रहे हैं। किन्तु विकास और तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में विश्व-विद्यालयों को अपने आपको उपर्युक्त कार्य क्रमों के दायरे में सीमित रखना युग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। आज के युग में विश्वविद्यालयों का कार्य इतना ही नहीं कि वे केवल मात्र छात्रों के लिये ज्ञानार्जन का साधन बनें, तथा ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त करें, वरन् उन्हें राष्ट्रों के विकास में अपना योगदान करना है तथा साधारण जनता को बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व प्रदान करना है। आज जब कि राष्ट्र राजनैतिक तथा आर्थिक न्याय और सामाजिक समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिये संघर्ष शील हैं, तो विश्व विद्यालय इस प्रक्रिया के निष्क्रिय द्रष्टामात्र नहीं बनें रह सकते। एक नवीन सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में, जिसकी आज महती आवश्यकता है, विश्वविद्यालयों को दोहरा रोल अदा करना है—उनका पहला कार्य ज्ञानार्जन और विभिन्न विषयों के ज्ञान को आगे बढ़ाना और उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करना है और उनका दूसरा कार्य समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए विकास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सही दिशा में करना है।

इन आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालयों को अपने आपको ढालना होगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढाँचे तथा पाठ्यक्रमों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक हैं।

विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक ढाँचा

विश्वविद्यालय सरस्वती के आराधक शिक्षकों तथा छात्रों की सम्मिलित गतिविधियों के केन्द्र हैं। अतः यह परमावश्यक है कि विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक ढाँचा ऐसा हो कि शिक्षक और

छात्र अपने आपको विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग समझें। विश्वविद्यालयों का संचालन और संवर्धन बस्तुतः शिक्षकों और छात्रों के द्वारा ही होना चाहिए। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक विश्व विद्यालय समाज के प्रति अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वाह न कर सकेंगे जिनकी समाज उनसे अपेक्षा करता है।

शिक्षा संस्थाओं का वातावरण स्वतन्त्र और शांत होना चाहिए। विश्वविद्यालय नौकरशाही तथा भय की भावना से मुक्त होने चाहिए। इनमें अध्ययन तथा अध्यापन करने वाला विद्वत् समाज अपने आपको पूर्णतया सुरक्षित और सम्मानित अनुभव करे। ज्ञान विज्ञान का विकास स्वतन्त्र वातावरण में ही संभव है।

शिक्षकों का समाज में वही स्थान होना चाहिये जो प्राचीन भारत में गुरुओं और आचार्यों का था तथा सब प्रकार की आर्थिक चिन्ताओं से उन्हें मुक्त रखा जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय की प्रशासनिक तथा शैक्षणिक समितियों में मुख्यतः शिक्षकों तथा छात्रों का ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य जो भी सदस्य इन समितियों में हों। वे शिक्षा शास्त्री ही होने चाहिए। विश्वविद्यालय का वातावरण एकेडेमिक बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि इन समितियों में शिक्षकों तथा छात्रों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय।

कुलसचिव तथा कुलपति के रूप में ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिए जो या तो शिक्षक रहे हों अथवा शिक्षा जगत की समस्याओं का उन्हें अच्छा अनुभव हो। तभी प्रशासनिक सेवाओं के व्यक्ति भी इन पदों पर सफलतापूर्वक कार्य करते देखे गये हैं।

पाठ्यक्रम

समय आ गया है जबकि विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये जाने चाहिए। वर्तमान पाठ्यक्रम समय की माँग को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। साथ ही वर्तमान पाठ्यक्रमों में विशिष्टीकरण (specialization) पर अधिक बल दिया गया है। इसका परिणाम यह होता है कि इन पाठ्यक्रमों से शिक्षा ग्रहण करने वाले नवयुवक का मस्तिष्क एक भरी-भराई की भाँति कार्य करने लगता है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अत्यन्त सीमित हो जाता है। यह सम्पूर्ण जीवन को एक व्यापक दृष्टि से नहीं देख पाता। इस प्रकार के मस्तिष्क से एक निश्चित ढंग का ही कार्य लिया जा सकता है। अतः इस प्रकार का व्यक्ति न तो अपने लिये ही बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। और न समाज के लिये।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि एक निश्चित ढंग के कोर्सों (courses) के संयोजन (combination) के स्थान पर ये कम्बिनेशन अधिक व्यापक होने चाहिये। साथ ही विषयों के चुनाव की अधिक छूट होनी चाहिए। उदाहरणार्थ बी० ए०-सी० स्तर पर दो कम्बिनेशन प्रायः प्रचलित हैं (१) भौतिकी, रसायन तथा गणित, और (२) जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान तथा रसायन। अब इस बात की आवश्यकता है कि उक्त पाँच विषयों में विद्यार्थी को कोई भी तीन विषय लेने की छूट होनी चाहिए। साथ ही ह्यूमेनिटीज (Humanities) तथा विज्ञान

(sciences) के विषयों के भी कुछ कम्बिनेशन पूर्व स्नातक स्तर पर गुरु किये जाने चाहिये। यदि फिलहाल यह संभव प्रतीत न होता हो, तो जनरल एजुकेशन के रूप में विज्ञान के छात्रों को ह्यूमेनिटीज के विषय और ह्यूमेनिटीज के छात्रों को विज्ञान के विषय पढ़ाये जाने चाहिये। साथ ही छात्रों को व्यावहारिक जीवन का भी परिचय कराया जाना चाहिये। तरह तरह के उद्योग धन्धे तथा जीवन की अनेकानेक समस्याओं का दिग्दर्शन तथा प्रकृति का सामीप्य छात्रों के मस्तिष्क के विकास के लिये परमावश्यक है। इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करने वाले नवयुवक जीवन में अपना मार्ग आसानी से ढूँढ सकेंगे। तथा जो भी समस्याएँ उनके समक्ष आयेंगी उनका समाधान करना उनके लिये अपेक्षाकृत सरल होगा। इस प्रकार के नवयुवक स्वयं के लिये तथा समाज के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे।

यदि विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढाँचे तथा पाठ्यक्रम में ऊपर सुझाये गये परिवर्तन लाये जायें, तो उच्च शिक्षा की अनेकानेक समस्याएँ अपने आप सुलझ जायेंगी तथा समाज और राष्ट्र को ऐसे नागरिक उपलब्ध होंगे जिनमें ज्ञान की गरिमा, चरित्र की दृढ़ता तथा मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता होगी। तब संभवतः शिक्षित समाज की बेरोजगारी की समस्या भी इतनी विकराल न होगी। इन परिवर्तनों को जितना शीघ्र लागू किया जा सके, समाज तथा राष्ट्र के लिये उतना ही हितकर होगा। इति—

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में “उच्चस्तरीय शिक्षा” पर सेमीनार

यह अत्यन्त सौभाग्य का विषय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को कुलपति के रूप में श्री बलभद्र कुमार हूजा (आई० ए० एस०, अवकाशप्राप्त) जैसा सुयोग्य प्रशासक मिला है। आप भारत सरकार में अनेक उच्च पदों पर आसीन रह चुके हैं। ८ नवम्बर १९७५ को आपने कुलपति पद का कार्यभार संभाला और इस विश्व विद्यालय को समुन्नत करने के लिये आप दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। आपके आगमन से विश्वविद्यालय में नवजीवन का संचार हुआ है। शिक्षा-दीक्षा, आश्रमव्यवस्था, खेलकूद तथा विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों को आप अपने प्रेरणादायक व्यक्तित्व से नयी दिशा प्रदान कर रहे हैं।

इसी तारतम्य में २८ नवम्बर १९७५ को इस विश्वविद्यालय में प्रथम बार कुलपति जी के प्रोत्साहन से “उच्चस्तरीय शिक्षा” पर एक सेमीनार का आयोजन किया गया।

इस सेमीनार का संयोजन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भौतिकी (PHYSICS) विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बुद्धप्रकाश शुक्ल ने किया तथा इसकी अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय ने की।

सेमीनार में विश्वविद्यालय के जिन शिक्षकों ने अपने विद्वत्पूर्ण प्रबन्ध प्रस्तुत किये उनके नाम इस प्रकार हैं :- प्रोफेसर बुद्धप्रकाश शुक्ल (अध्यक्ष, भौतिकी विभाग), प्रोफेसर चन्द्रशेखर त्रिवेदी (मनोविज्ञान विभाग), प्रोफेसर विजय शंकर (अध्यक्ष, वनस्पतिविज्ञान विभाग), प्रोफेसर ओमप्रकाश मिश्र (अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग) डा० अमरनाथ द्विवेदी (अंग्रेजी विभाग), डा० विनोद चन्द्र सिन्हा (अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग) तथा प्रोफेसर सदाशिव भगत (अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग)।

कुलपति महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अनेक रचनात्मक सुझाव दिये तथा सेमीनार में प्रस्तुत प्रबन्धों की भूरि भूरि प्रशंसा की और यह इच्छा व्यक्त की कि इन प्रबन्धों को मुद्रित कर-कर अन्य विश्वविद्यालयों में भी भेजा जाय जिससे शिक्षाजगत इनमें अभिव्यक्त विचारों से लाभ उठा सके। अतः गुरुकुल पत्रिका के इस अङ्क में इन प्रबन्धों को प्रकाशित किया जा रहा है।

सेमीनार में पढ़े गये अधिकांश प्रबन्ध अंग्रेजी में थे। गुरुकुल पत्रिका में प्रकाशन हेतु विद्वान शिक्षकों ने अपने प्रबन्धों का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किया है।

कुछ प्रबन्ध सेमीनार में पढ़े नहीं जा सके क्योंकि उनके लेखक सेमीनार में उपस्थित नहीं हो सके। उन्हें भी प्रकाशित किया जा रहा है।

संकलनकर्ता—प्रो० बुद्धप्रकाश शुक्ल, अध्यक्ष भौतिकी विभाग

बलिदान से पूर्व

स्वामी श्री श्रद्धानन्द जी का गुरुकुल में पधारना

और

आयुर्वेद महाविद्यालय के बारे में उनकी धारणा

—विद्यामार्तण्ड डा० धर्मानन्द केसरवानी, आयुर्वेदालंकार

श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने जिस गुरुकुल की वनप्रान्तर में स्थापना की और जिसे अपना सर्वस्व देकर सींचा एवं पल्लवित और पुष्पित कर अपने उत्तराधिकारियों के सिपुर्द कर संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया तथा समग्र भारत के विशाल क्षेत्र को धर्म-जाति के उत्थान के लिए चुना और अपने आपको समर्पित कर दिया। परन्तु उस लगाये हुए उद्यान को माली कैसे भूल सकता था ? यदा-कदा वे यहां पधार कर छात्रों और अध्यापकों को उद्देश्य की पूर्ति के लिये उद्बोधन प्रदान करते रहते थे। गंगा की विमल धारा पर स्थित शांति तरु खटुए के नीचे समाधि-स्थ होकर स्वयं में स्वर्गीय आनन्द का अनुभव करते थे।

यह खटुआ वृक्ष, जिसे पश्चिमी भारत में 'सोना' कहते हैं वही महत्त्व रखता था जैसा बोलपुर शान्ति निकेतन में महर्षि देवेन्द्रनाथ के लिये मौलसिरी का तपस्या वृक्ष है, अथवा मौलसिरी का तपस्या वृक्ष है, अथवा भगवान् बुद्ध का गया में वट वृक्ष है।

वात सन् १९२६ के अक्टूबर मास की है, जब बलिदान होने से दो मास पूर्व वे अन्तिम बार कुलभूमि में पधारे थे। अपने ८-१० दिन के निवासकाल में एक दिन महाराज ने इच्छा प्रकट की कि वे आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों से

मिलना चाहते हैं। तीसरे पहर हम सब छात्र उस खटुए के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। स्वामी जी अपने निवास से बाहर आए और हम सबने चरण स्पर्श किया। बैठने पर छात्रों से पढ़ाई लिखाई के बारे में हालचाल पूछा और आयुर्वेद महा-विद्यालय की स्थापना के बारे में अपने उद्गार प्रकट किये। उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं ने चिकित्सा में पारंगत होकर तिब्बत वर्मा, श्रीलंका, चीन, कम्बोडिया और मंगोलिया प्रभृति देशों में आर्य संस्कृति की वैजयन्ती फहराई थी। गुरुकुल एक सोद्देश्य संस्था है। ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के साथ ही संसार में वैदिक संस्कृति का विस्तार हो जिससे विश्व "एकनीड" (यत्तु विश्वं भवत्येकनीडम्) होकर प्रेम से रह सके। यही आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना का हेतु था।

जीविका के प्रश्न को लेकर महाराज ने काशी के प्रसिद्ध दार्शनिक "भारतरत्न" बाबू भगवानदास जी से हुए एक वार्तालाप का भी जिक्र किया। बाबू जी ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि आपके छात्र स्नातक बनकर क्या करेंगे ? इन्हें नौकरियां तो मिल न सकेंगी। उत्तर में स्वामी जी ने बाबू भगवानदास जी से ही एक प्रश्न किया कि आप ही बताइये कि अब पढ़े लिखे कितने प्रतिशत लोगों को नौकरियां मिल पाती हैं ? तो उत्तर मिला कि ५ से १०

प्रतिशत । स्वामी जी ने हंसकर कहा कि जब ६० से ६५ प्रतिशत को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं तो मेरे यहां शत-प्रतिशत को नहीं मिलेंगी । बस यही अन्तर है ।

इस वार्तालाप को श्री बाबू भगवानदास ने काशी से प्रकाशित होने वाले दैनिक आज में भी प्रस्तुत किया था ।

स्वामी जी महाराज ने १९२२-२३ में बर्मा जाकर और वहां से प्रचुर धन प्राप्त कर आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिससे गुरुकुल के स्नातक जीविकोपार्जन के साथ देश और जाति की सेवा कर सकें ।

इसी वार्तालाप में श्री स्वामी जी महाराज ने सब छात्रों को साहसी बनने का भी उपदेश दिया और प्रेरित किया कि देश-विदेशों में जाकर ज्ञानोपार्जन के लिए कूछ साहसिक कार्य भी करें । उन्होंने "ग्लोबट्रोटर" शब्द (पृथ्वी-पदयात्री) का भी प्रयोग किया तथा पैदल या साईकिल पर चढ़कर ऐसा करने के लिये अपेक्षा प्रकट की । स्वामी जी महाराज के बलिदान के लगभग ४ मास बाद, सन् १९२७ के अप्रैल मास में गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी की रजत जयन्ती मनाई गई । गुरुकुल के पुनर्निर्माण के लिये धन का अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा विशेष संग्रह किया गया और यह अवसर देश के तत्कालीन प्रमुख नेताओं द्वारा श्री स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी उपयुक्त समझा गया । उत्सव पर श्री महात्मा गांधी, जो पहले भी यहां पधार चुके थे के अतिरिक्त प्रथम बार श्री पं० मोती लाल नेहरू श्री लाला लाजपतराय एवं महामना मालवीय जी प्रभृति पधारे थे ।

लेखक को श्री पं० मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपतराय जी के आतिथ्य एवं सुख सुविधा का कार्य भार सौंपा गया था । एक दिन पंडाल की ओर चलते हुए लाला जी ने मुझसे पूछा कि यहां से निकल कर आप क्या करोगे ? मैंने विनम्र उत्तर दिया कि मैं यहां आयुर्वेद महाविद्यालय में पढ़ रहा हूं और स्नातक बनकर आजीविका संपादन के साथ २ हमसे जो अपेक्षित है अर्थात् धर्म और देश की सेवा, उसे भी करने की इच्छा रखता हूं, जिसे बाद में मैंने तीन वर्ष सत्याग्रह काल में बारडोली (गुजरात) क्षेत्र में कार्य कर निभाया ।

लाला जी ने मुझ से यह भी पूछा कि क्या दो हजार वर्ष पुरानी चिकित्सा प्रणाली आज के युग के लिये उपयुक्त हो सकती है ? लाला जी का यह प्रश्न ठोस वास्तविकता को लिये हुए था मैंने उत्तर दिया कि आयुर्वेद ग्रन्थों में वर्णित स्वास्थ्य के सिद्धान्त और चिकित्सा के मूलाधार सार्वकालिक हैं परन्तु हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय में आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन का भी पूर्ण प्रबन्ध है ।

मैंने साथ ही उन्हें स्मरण कराया कि महात्मा जी के असहयोग आन्दोलन के आह्वान पर जिसमें मेडिकल कालेजों के बहिष्कार का भी समावेश था । आपने और डा० सत्यपाल जी ने लाहौर में "नेशनल मेडिकल कालेज" की भी स्थापना की है और उस कालेज के छात्र हमारे यहां आकर शवच्छेदन का अभ्यास करते हैं । गुरुकुल ने यह सुविधा उन्हें दे रखी है । इस पर लाला जी ने प्रसन्नता प्रकट की ।

उसी वर्ष सन् १९२७ के अगस्त मास में तत्कालीन उत्तर प्रदेशीय सरकार ने देश में

चिकित्सा पद्धति के विकास के लिये अवधचीफ़ कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गोकर्णनाथ मिश्र के तत्वावधान में एक कमीशन की नियुक्ति की। कमीशन में कुछ अन्य सदस्यों के अतिरिक्त कानपुर के प्रसिद्ध बैरिस्टर हाफिज हिदायत हुसेन और प्रख्यात वैद्य श्री जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल पधारे थे। समझा जाता था कि ये दोनों महानुभाव किसी अड़े तरीके से गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय को किसी और संस्था के मुकाबले घटिया दिखाएँगे, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। कमीशन के स्वागत में एक सभा श्री वैद्य धर्मदत्त जी के अध्यक्षत्व में आयोजित की गई थी, जिसमें बैरिस्टर साहब उछल पड़े और सबके बीच खुला कह गये कि हमने आप जैसा सुसज्जित और वैज्ञानिक आधार पर स्थित किसी आयुर्वेद महाविद्यालय को नहीं पाया। कमीशन के प्रकाशित प्रतिवेदन में गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय की भूरि भूरि प्रशंसा की गई थी।

श्री आचार्य रामदेव जी से जस्टिस साहब ने कहा कि सरकार आपकी संस्था को प्रचुर सहायता देना चाहती है जिससे आप इसकी और भी प्रगति कर सकें। परन्तु श्री आचार्य जी ने वही उत्तर दिया जो महात्मा मुन्शीराम जी ने यू० पी० के तत्कालीन ले० गवर्नर सरजेम्स मेस्टन को १९१६ में तथा भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को १९१८ में दिया था कि हमारे सिद्धान्तों के अनुसार हम आपसे सहायता न लेकर अपनी इस तुच्छ कुटिया में रहना ही पसन्द करेंगे। तब यह सहायता पास की एक संस्था को दे दी गई, जिसके प्रधान एक रायबदादुर और बाद में 'सर' के खिताब से मण्डित हो गये थे। एवं कुछ दिन वायसराय की कौंसिल के नामजद मेम्बर थे।

स्वराज्य मिलने पर सन् १९५० में प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद पधारे और गुरुकुल को एक लाख रुपये की ग्रांट प्रदान की, जिसे गुरुकुल ने सधन्यवाद प्रथम बार स्वीकृत किया।

१९५२ में, स्वराज्य मिलने के पश्चात् उत्तर प्रदेशीय सरकार ने आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा के लिये एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कानपुर के डा० मुरारीलाल रोहतगी नियुक्त हुए, लेकिन नीति संचालक बनारस विश्वविद्यालय के २ अध्यापक श्री दत्तात्रेय वामन कुलकर्णी तथा श्री वैद्य राजेश्वर दत्त शास्त्री रहे। इस समिति ने गुरुकुल को ग्रांट इन एड न देने की सिफारिश की, जब तक गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय १९३६ के "इण्डियन मेडिसिन एक्ट" के आधीन अपने आप को "बोर्ड आफ् इण्डियन मेडिसिन" से सम्बन्ध नहीं कर लेता। ऐसा कर लेने पर गुरुकुल विश्वविद्यालय की "फैकल्टी ऑफ् आयुर्वेदिक मेडिसिन" का अस्तित्व समाप्त हो गया।

१९५५ में जब श्री चन्द्रभान गुप्त उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री थे, तब वह अपने अधिकारियों के साथ गुरुकुलोत्सव पर पधारे और उन्होंने उस समय प्रकट ही नहीं अपितु उद्धोषित किया कि वे हरिद्वार के दोनों आयुर्वेद महाविद्यालयों का एकीकरण कर एक विशाल संस्था बना देना चाहते हैं। उनके इस उद्देश्य के प्रतिवाद में दूसरी संस्था के अधिकारियों ने बड़ी भाग दौड़ की—विशेषकर भिन्न सम्प्रदायी होने के कारण, और वह कदम धरा रह गया। सन् १९५२ की गठित समिति की रिपोर्ट में भी इस सम्प्रदाय भिन्नता का वर्णन है। उधर तत्कालीन कुलपति पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने परिस्थिति के

अनुकूल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पराधीनकालीन गुरुकुल की स्वतंत्र नीति उन्हें दबोचे रही।

एक पुनः अवसर आया जबकि ५-६ आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल कर मांग की कि उनकी संस्थाओं को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय। उनकी इस मांग में कुछ बल भी था। लगभग २ हजार आयुर्वेद तथा यूनानी डिस्पेंसरियाँ खोली गईं और उनके चिकित्सकों के चुनाव में विश्वविद्यालय के स्नातकों को प्राथमिकता दी गई और बाद में बोर्ड के स्नातकों को।

जब श्री चरणसिंह सन् १९६६ में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने तो उन्होंने संकल्प किया कि समग्र आयुर्वेद महाविद्यालयों को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय और इस प्रकार की घोषणा भी उन्होंने विधान सभा में कर दी। कहा जाता है कि इससे पहले कि कोई संस्था इसका विरोध करे गुरुकुल के तत्कालीन कुलपति ने इस घोषणा के विरुद्ध मुख्य मन्त्री को तार भेज दिया। इस प्रकार पुनः गुरुकुल पिछड़ गया।

१९७४ में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान स्वामी श्री इन्द्रवेश जी ने आयुर्वेद के छात्रों को लिखकर दे दिया कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार आयुर्वेद महाविद्यालय अपने आधीन लेकर संचालन करना चाहे तो वे स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्यमन्त्री श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश के बोर्ड से सम्बद्ध ६ महाविद्यालयों में से ऋषिकुल, पीलीभीत और झांसी के आयु-

र्वेद महाविद्यालयों को सीधा सरकार के आधीन ले लिया और अन्य ३ छोटे और नवीन आयुर्वेद महाविद्यालयों को यथा-अतर्रा-बाँदा और बरेली के नये आयुर्वेद महाविद्यालयों को पृथक रखा। गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय भी इसी कोटि में आन पड़ा है। जबकि इसकी शान और गौरव का सिक्का समग्र भारत में ही नहीं, अपितु विदेश में भी फैला हुआ था। जिसे उ० प्र० की हाइ-कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है।

गुरुकुल का आयुर्वेद महाविद्यालय अब कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। एक विशेष एक्ट बनाकर कानपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र को बहुत बढ़ा दिया गया और इन कालेजों को उससे बाँधा गया। शिक्षा का स्तर और व्यवस्था कहां तक प्रभावित हो पाई है यह एक महान् प्रश्न है। गुरुकुल में कब से अनुसंधान कार्य तथा अनु-स्नातक (पोस्ट ग्रेजुएट) शिक्षण प्रारम्भ हो जाना चाहिये था। पर यह सब कुछ नहीं हो पाया।

अब प्रश्न है कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे अपने आधीन करने को तैयार है? स्थिति यह है कि एक दो बार यत्न किये गये जो शिथिल यत्न थे-पर ऐसा नहीं हो सका।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की "ग्रण्डर ग्रेजुएट" पाठविधि और महाविद्यालय १९६० में समाप्त कर दिये गये। आयुर्वेदिक अनुसंधान और पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं "इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज" के आधीन चल रही है। और यह सब "यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन" के आधीन संचालित है। केन्द्रीय सरकार का विश्वविद्यालय होने से

सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी शिक्षा तथा चिकित्सा के संस्थानों की है। वे आपस में आनुपातिक ढंग से अर्थव्यवस्था को जो कितने ही लाखों में है विभाजित कर लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 'राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय' लखनऊ, जहां ग्रैंडर ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट आयुर्वेदिक कथाएँ हैं—इसका वार्षिक बजट ३३-३४ लाख का है। ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय का १०-११ लाख का बजट है। गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय का बजट बहुत छोटा है और उसके लिए भी हाथतोवा मची रहती है सरकार से अनुदान तैशुदा राशि से कम ही मिलता है। गुरुकुल का भाग अन्यत्र न्यून है।

अंत में हमें यह देखना है कि जिन उद्देश्यों को समक्ष रखकर अमरशहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी ने इस आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की थी और गुरुकुल विश्वविद्यालय के अंतर्गत तीसरा संकाय (फैकल्टी) का निर्माण हुआ था, क्या वे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं उत्तर में निराशा जनक भाव है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थितियाँ ही नहीं अपितु समग्र जीवन-दर्शन में विकट परिवर्तन हो गये हैं। उन परिवर्तनों का मूल उद्देश्यों से सामंजस्य कर आयुर्वेद महाविद्यालय का नवविधान बनाना चाहिये। और वे दो रूप में हो सकते हैं—

१. आर्यसमाज के समग्र अधिकारी मिलकर प्रयत्न करें कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आयुर्वेद के संकाय को गुरुकुल विश्वविद्यालय के आधीन निर्माण की अनुमति प्रदान करें एवं केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकारें

विशिष्ट अनुदान दें। इस प्रकार गुरुकुल की उपाधियों की मान्यता बनी रहेगी। हाँ, गुरुकुल को भी एक बड़ी राशि अपने स्रोतों द्वारा लगानी पड़ेगी। तभी मूल उद्देश्यों को एक बड़ी सीमा तक चरितार्थ किया जा सकेगा। गुरुकुल विश्वविद्यालय को—जैसा कि श्री डा० राधाकृष्ण के प्रधानत्व में स्थापित शिक्षा कमीशन—सन् १९४६ की रिपोर्ट के अनुसार अपनी विशेषताओं को कायम रखने का अधिकार रहेगा।

दूसरा रूप समग्र विकसित देशों में प्रचलित परिपाटी से है—अर्थात् उन देशों की समग्र मेडिकल फ़ैकल्टियाँ सीधे सरकार के आधीन होती हैं। और राज्य सरकारें ही उनके सम्पूर्ण आय-व्यय के लिये जिम्मेदार होती हैं। चिकित्सा एवं उसकी शिक्षा को 'स्टेट सबजेक्ट' माना जाता है। अमेरिका में १-२ संस्थाएँ प्राइवेट हैं, परन्तु पश्चिम के अन्य देशों में एक भी स्वतन्त्र मेडिकल कालेज नहीं मिलेगा।

हां, उस अवस्था में गुरुकुल को आयुर्वेद महाविद्यालय से सम्बद्ध सब 'एसेट्स' चल या अचल सरकार को सौंप देने पड़ेंगे।

अंत में—इतना ही लिखना अभीष्ट है कि श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा पवित्र उद्देश्य से स्थापित यह आयुर्वेद महाविद्यालय विकासोन्मुखी हो और इसकी समस्याएं गंभीरता तथा तत्परता से सुलझाई जावें। जिससे भारतीय जनता एवं मानवता को लाभ पहुंचाया जा सके।

युगद्रष्टा वह आर्य संन्यासी

अवनिमोहन विद्यालंकार

१९वीं सदी के अन्त में जब यह देश राजनीतिक और सामाजिक संक्रमणकाल में से गुजर रहा था उसी समय वीरप्रसू पंचनद की पवित्र भूमि पर भारतीय संस्कृत, समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति का अग्रदूत बनकर यदि किसी महामानव ने एकाकी ही पददलित, प्रसुप्त एवं शोषित जनता को उबारा तो वह स्वनामधन्य हृतात्मा श्रद्धानन्द थे ।

बरेली और तीन लोक से न्यारी वाराणसी नगरी में ब्रह्मचर्य और त्याग से देदीप्यमान जगद्गुरु दयानन्द की प्रखर प्रतिभा, अद्वितीय विद्वत्ता और सत्य पर मर मिटने के उसके अजेय शौर्य पर मुग्ध होने वाले जिज्ञासु अन्तर्वासी एकलव्य की भाँति मन ही मन गुरु-दीक्षा ले उस महान विभूति ने पंक से सुवासित पंकज और मिट्टी से निर्मल कंचन बनकर न सिर्फ अपने को ही उबारा, अपितु अपने जादूभरे पारस-संस्पर्श से देश के उत्पीड़ित, भयत्रस्त एवं संतप्त मानव-समाज का भी काया-पलट कर दिया । त्याग, तप और सतत साधना की भट्टी में तथा परदुःखकातर वह यती जीवन भर अन्याय, अत्याचार, अपमान और अनाचार से लोहा लेने में ही जूझा रहा ।

कल्याणमार्ग का पथिक

गुड़ड़ी के उस लाल में देश के इतर महापुरुषों से एक निराली ही खूबी थी । सर्वथा विपरीत परिस्थितियों के रहते डूबकर स्वयं तर जाने और औरों को भी तरा ले जाने वाली भय, शंका, दुविधा, प्रलोभन, आसक्ति और स्वार्थ से नितान्त और अछूती निर्भयता और आत्म-विश्वास की

प्रतीक उस शौर्यराशि को शैशव और युवाकाल के संगी साथी, मोहमाया में उलझे प्यारे नातीदार और ईर्ष्यालु विरोधियों के हथकण्डे 'कल्याणमार्ग का पथिक' बनने में न रोक सके, न अभिभूत कर पाये वेश्यागमन, रिश्वतखोरी, सुरापान एवं जुआ-खोरी जैसे निवृष्टतम दुर्व्यसन और नहीं उस विलक्षण क्रान्तिकारी की राह में रोड़ा बनकर खड़े रह पाए माँ-बाप के लाड़-दुलार, स्पृहणीय सरकारी चाकरी, दुनियावी आन-बान और शान-शौकत ही । दयानन्द, गौतम बुद्ध, वर्द्धमान महावीर और महात्मा गाँधी प्रभृति महापुरुषों ने जो महान पद पाया रोगाक्रान्त, मरणासन्न और जराजर्जरित मानव के अपरिहार्य दुःख से द्रवित होकर अथवा विदेशी शासकों द्वारा ढाई अमानुषिक अत्याचारों को प्रतिक्रिया स्वरूप वह इस महापुरुष ने पाया विगुह स्वच्छा और आत्म-बल से । दृढ़ संकल्प और आत्म-विश्वास के धनी श्रद्धानन्द ने एक-वारगी ही दुर्व्यसनों का जो पल्ला झाड़ा तो फिर कभी उनकी तरफ झाँका तक नहीं ।

लोककल्याण के विशाल क्षेत्र में अवतरित होने का श्री गणेश उसने भीतर बाहर की अपनी ही आत्म-शुद्धि से किया । । छल-छद्म से कोसो दूर उस मनीषी को कथनी और करनी की एक रूपता के विशिष्ट गुण के कारण लोकसंग्रह करते देर न लगी और राष्ट्रीय शिक्षा, साहित्य सेवा, हिन्दू मुस्लिम एकता सनातन धर्म तथा सक्रिय राजनीति आदि जिस किसी भी क्षेत्र में उसने कदम बढ़ाया उसी में सफलता उसके चरण चूमे बिना न रही ।

राष्ट्रभाषा का समादर

नैतिक बल, स्फूर्ति और नव चेतना का संचार करने के लिए उस युगद्रष्टा पारखी की पैनी निगाह पहले पहल रुग्ण भारत की मानसिक एवं बौद्धिक दासता पर पड़ी। उसे जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के लिए उसने भावी पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के गहरे रंग में रंगने और राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से वैदिक वाङ्मय विज्ञान, राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे सभी गहन विषयों की ऊंची से ऊंची स्वतन्त्र एवं निःशुल्क धर्मसापेक्ष शिक्षा दिये जाने की ठान ली। उसे अपने ही से बरसों तक की जाती रही राष्ट्रभाषा हिन्दी की अवहेलना तथा उपेक्षा भी सह्य न हुई और भीतर ही भीतर उसका अन्तर बगावत करने लगा। फलस्वरूप आर्थिक हानि, जगहंसाई और ग्राहकों की नाराजगी की लेशमात्र भी परवाह किये बगैर उसने रातोंरात उर्दू में प्रकाशित होने वाले अपने 'सद्धर्म प्रचारक' पत्र को हिन्दी में परिवर्तित कर सबको भौंचक्का कर दिया।

फिर सर्व मेध यज्ञ कर एकाकी ही वह दीवाना निकल पड़ा शहरों के कोलाहलपूर्ण एवं दूषित वातावरण से दूर शिवालिक की उपत्यका के सुदूर वन-प्रान्तर में अपनी सात्विक दान-राशि ही ले स्वतन्त्र भारत का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी स्थापित करने के अपने सुनहले स्वप्न को साकार बनाने। अपने और परायों ने खिल्ली उड़ाकर उस पर फवतियां कसीं। पर उसने जंगल में मंगल करके ही दम लिया।

निराला आकर्षण

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, गोखले और

महामना मालवीय सरीखे राष्ट्रनायक भी अनायास उसकी ओर खिंचे बगैर न रहे। अफ्रीका से स्वदेश लौट कर स्वातन्त्र्य-संग्राम की रणभेरी बजाने वाले राष्ट्रपिता बापू ने जहाँ स्वतन्त्र भारत के स्वर्णिम प्रभात की सर्वप्रथम झांकी उसी के अनूठे विश्वविद्यालय के स्वतन्त्र एवं उन्मुक्त वातावरण में ली वहीं ब्रिटिश साम्राज्य के भावी प्रधानमन्त्री रैम्जे मैकडोने ने उम क्रान्तिकारी परिव्राजक के महान व्यक्तित्व में ईसाइयत के जन्मदाता मसीह और सेण्ट पीटर से भी कहीं अधिक भव्य एवं प्रभावोत्पादक छवि को निहार कर अपनी मानवता को सार्थक किया। और उसी वनचर्या के उस साधना शिविर में ही दिखाई दीं ब्रिटिश सम्राट के कुटिल प्रतिनिधि लार्डचेम्सफोर्ड को तथा मेस्टन, इवटसन और सरचार्ल्स क्लीवलैण्ड जैसे इतर शासकों तथा गुप्तचरों को राष्ट्र के उस सजग प्रहरी की रग-रग में तथा उसके और पुत्रवत पोषित उसकी शिष्य-मण्डली के स्पृहणीय एवं आश्चर्य-कारक गुरु-शिष्य सान्निध्य में अर्हतिश सुलगती और सुलगाती विद्रोह की निर्धूम प्रचण्ड अग्निशिलाएं। इस प्रकार स्व-शिक्षा, स्व-भूषा, स्व-देशी और स्व-राज्य का मन्त्रदाता वह बागी, उसकी वह राष्ट्रीय संस्था और शिष्य-मण्डली जहां ब्रिटिश हुक्कामों की आखों में निरन्तर खटकते रहकर एक अबूझ पहली बने हुए थे, यहां राष्ट्रीय जागृति, साहित्यसाधना, लोककल्याण, और समाज सेवा में जूझे हुए उसके शिष्य और वह जन्मजात विद्रोही जन-जन के आदरणीय भी बने हुए थे।

हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य

शोषित और उत्पीड़ित जनता का सकल सम्बल वह तत्वदर्शी क्या हिन्दू, क्या मुसलमान,

क्या ईसाई और क्या अपने क्या वेगाने-सभी का अपना बनकर मत-मतान्तरों तथा जात विराद-रियों की संकीर्ण विचार धाराओं और पदलिप्सा एवं मान-अपमान से सर्वथा मुक्त था। लोक-प्रियता में तो उसका कोई सानी ही न था।

‘अथ’ से ‘इति’ तक उस अमर सेनानी का समूचा जीवन कठोर संघर्ष की एक लम्बी स्फूर्ति-दायक कहानी है। आततायी शासकों के खिलाफ गुरू के बाग में लगाए गए उस रणवांकुरे का मोर्चा, रौलेट ऐक्ट के घोर दमन के दिनों राज-धानी के सर्वाधिक जनाकीर्ण एवं सुप्रसिद्ध व्यापार केन्द्र चांदनी चौक में सशस्त्र गोरी फौज को सर्व-प्रथम अपना खून बहाने के लिए दो भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के इतिहास में अमिट स्वर्णक्षरों

में लिखी गई साहसपूर्ण उसकी अद्वितीय चुनौती, दक्षिण-हैदराबाद, गुजरात और गढ़वाल के दुर्भिक्ष में अपनी शिष्टमण्डली के साथ घर-घर अन्न, वस्त्र और दवा दारु वितरित कर अहर्निश की गई उसकी निष्काम मानवसेवा, शाही मस्जिद की उस मीनार से जिस पर खड़े होकर कोई प्रवचन, भाषण व फतवा किसी मुल्ला-मौलवी गाजी और यहां तक कि किसी मुगल बादशाह को भी नसीब न हो सका, सस्वर वेदमन्त्र का पाठ कर हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का वह अनूठा प्रवचन और उस विलक्षण विभूति का वह अद्भुत आत्म-बलिदान जो कि भावी पीढ़ियों में नैतिक बल की चेतना और नवस्फूर्ति का संचालन करते हुए युगों तक उज्ज्वल प्रकाशस्तम्भ बना रहेगा।

“दिवङ्गतायाम्”

“उपस्थितिः प्रियाया मां न मुञ्चति कदाचन”

पश्यतो मम संसारो नानारूपमयोऽपि सः ।

अरूपतां द्रुतं याति प्रियारूपं प्रदर्शयन् ॥

दृष्टिस्तस्याः प्रियाया मां न मुञ्चति कदाचन ॥१॥

शृण्वतो मम संसारो नानाशब्दमयोऽपि सः ।

अशब्दतां द्रुतं याति प्रियाशब्दं हि श्रावयन् ॥

श्रुतिस्तस्याः प्रियाया मां न मुञ्चति कदाचन ॥२॥

भवतो मम संसारो नानाभावमयोऽपि सः ।

अभावं हि द्रुतं याति प्रियाभावं विभावयन् ॥

उपस्थितिः प्रियाया मां न मुञ्चति कदाचन ॥३॥

बोधतो मम संसारो नानाबोधमयोऽपि सः ।

अबोधतां द्रुतं याति प्रियाबोधं हि बोधयन् ॥

बोधस्तस्याः प्रियाया मां न मुञ्चति कदाचन ॥४॥

स्निह्यतो मम संसारो नानास्नेहमयोऽपि सः ।

अस्नेहतां द्रुतं याति प्रियास्नेहं प्रकाशयन् ॥

स्नेहस्तस्याः प्रियाया मां न मुञ्चति कदाचन ॥५॥

डा० राजमणि पाण्डेयः, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयः

उड़ान-कल्पना-लोक से वास्तविकता की ओर

श्री विजय शंकर, अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

जैसे २ मनुष्य अधिक ऊंचाई तक और अधिक गति से वायुयान (एयरप्लेन) में उड़ने लगा, नई समस्याएँ सामने आने लगीं। यह बात सामने आई कि पृथ्वी से २०,००० फीट के ऊपर के विरलित वायुमण्डल में मनुष्य को लगातार उड़ने के लिये आक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ६३,००० फीट से ऊपर यदि वह सूट या केविन वातावरण से दवानुकूलित न रहे तो उसका खून उबलने लगेगा। भारहीनता या गुरुत्वाकर्षण-हीनता के प्रभाव का अध्ययन १९५० में आरम्भ हुआ।

राकेट-तकनीक का विकास--

समस्त अन्तरिक्षउड़ान का आधार राकेट प्रणोदन (rocket propulsion) है। मनुष्य द्वारा बनाया गया चालन (locomotion) का कोई भी अन्य साधन किसी वस्तु को इतना प्रघात (thrust) नहीं दे सकता कि वह इतनी अधिक गति पकड़ सके कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को निष्प्रभावित कर दे। अन्तरिक्ष के प्रायः वैकुण्ठ में एक बार पहुँच कर राकेट के उच्च ऊँचा वाले रसायन जलने से उत्पन्न प्रघात वायुमण्डल के आक्सीजन के बिना भी कार्य करती रह सकती है। मोटरों, एयरप्लेन और जेट एयरक्रैफ्ट में लगे हुए दहन इंजन (combustion engine) आक्सीजन वाले वायुमण्डल के ऊपर अन्तरिक्ष में काम नहीं कर सकते। मनुष्य की अन्तरिक्ष में यात्रा राकेटतकनीक के आधुनिक रूप से ही संभव हुई है।

राकेटविज्ञान का आधारभूत सिद्धान्त अभि-

क्रियाशील प्रणोदन (reactive propulsion) है जो प्रकृति में पाया जाता है। मालस्क फेमिली का स्विड जल को बार बार अपने अन्दर खींच कर तथा बाहर फेंक कर थोड़ी दूर बहुत फुर्ती से चल सकता है। ३५० ई० पू० के आसपास आर्कटाइटस नामक मनुष्य ने लकड़ी की कपोत बनाई और यह कहा जाता है कि यह भाप अभिक्रियाशील साधन (steam reaction device) से चलायी जाती थी।

रासायनिक राकेट का उद्भव (origin) गन पाउडर (काला पाउडर) के इतिहास में है। १०४० ए० डी० के चीनी प्रकाशन में काले पाउडर के राकेट का, जिन्हें अग्निबाण (fire arrows) कहते हैं, उल्लेख है। यह बाण जिनके साथ काले पाउडर के सिलिंडर संलग्न थे। कमान से छोड़े जाते थे, चीनियों के अग्निबाण (fire arrows) का प्रयोग जिन्हें प्रथम व्यवहारिक राकेट के रूप में मान्यता मिल चुकी थी शीघ्र ही सम्पूर्ण एशिया में फैल गया और टारटर या मंगोल आक्रमण के मध्य पूर्वी योरोप में जा पहुँचा। चीनियों का काला पाउडर प्रणोदी (propellant) साल्टपीटर (KNO₃) चारकोल और गंधक से मिलाकर बनाया गया था। सब जानते हैं कि यह अत्यन्त विस्फोटक मिश्रण है।

योरोप में राकेट का प्रथम बार प्रयोग १२४१ में लीजनिट्ज़ (Liegnitz) की लड़ाई में हुआ। मूर लोगों (Moors) ने भी स्पेनिश पठार में १२४६ में राकेट प्रयोग किये। १३वीं और १४वीं शताब्दी में काले पाउडर वाले अग्नि शस्त्र के

रसायन का गहन अध्ययन किया गया। १३ वीं शताब्दी के मध्य तक योरोप में तोपखाने के लिये गननली का विकास हो चुका था। इस समय राकेट का डिजाइन अत्यधिक साधारण था। यह केवल बारूद (गनपाउडर) से भरा हुआ कागज का सिलिंडर था जिसे दिशा और स्थिरता देने के लिये एक छड़ी से बांध दिया गया था। इसका मुख्य लाभ अपने निशाने को आग लगाना था।

इस समय की एक अत्यन्त प्रचलित आधुनिक कथा वान हू (Wan Hu) की है। उन्होंने ४३ पाउंडर राकेट अपनी कुर्सी से बांधे और अपने ४३ नौकरों को यह आदेश दिया कि उनके संकेत पर वह राकेटों में आग लगा दें। वान हू कुर्सी पर बैठे, और उनके संकेत पर नौकरों ने ४३ राकेटों को आग लगा दी। एक अत्यन्त जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद वान हू कहीं दिखाई नहीं पड़े।

१४२० के आसपास एक सैनिक इंजीनियर जोन्स डी० फान्टाना ने सैनिक राकेटों की नाना प्रकार की डिजाइनें बनाई। १५६१ में न्यूरेम्बर्ग के जान शिमलाप ने राकेटों के उत्पादन तथा उनके शान्तिमय प्रयोगों पर एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ने राकेट विज्ञान में लोगों की रुचि को बढ़ावा दिया। अग्नि शस्त्र (fire arms) और तोपखाना के विकास के साथ आतिशबाजी का भी चलन चल पड़ा। इतिहास की दृष्टि से आरम्भिक राकेटविज्ञान पर अत्यन्त रोचक प्रकाशन पोलैण्ड के तोपखाना विशेषज्ञ कांसमीरज सीमेनोविक्ज (Kosmierz Siemienowicz) की "आर्टिस मग्ने आर्टिलरीअस" (Artis Magne Artillerias) नामक पुस्तक थी जो

१६५० में प्रकाशित हुई। इसमें बने हुए विभिन्न प्रकार के राकेटों के रेखाचित्र आज भी प्रयोग में आते हैं।

सीमेनोविक्ज के प्रकाशन के २८ वर्ष पश्चात् न्यूटन ने अपने गति के तीसरे सिद्धान्त में राकेट प्रणोदन के सिद्धान्त की वैज्ञानिक व्याख्या की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्रिया की उसकी उल्टी व बराबर प्रतिक्रिया होती है। उनके अनुसार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अन्तर्िक्ष में प्रक्षेप्य (projectile) की गति से निष्प्रभावित हो सकती है। यदि एक तोप के गोले को पर्याप्त गति से ऊपर को छोड़ा जावे तो वह चांद की भांति पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में लाया जा सकता है। वायुमण्डल से परे उड़ने के लिये राकेट प्रणोदन के महत्व को तब तक नहीं समझा गया जब तक कि यह पता नहीं चला कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर वायुमण्डल की केवल एक पतली परत है।

१८ वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में मैसूर के राजा हैदरअली ने एक मील से अधिक की दूरी तक मार करने वाले राकेट बनाये। इनमें धातु के ट्यूब में पाउंडर भरा जाता था। हैदर के पुत्र टीपू साहब ने अपने राकेट रेजीमेंट में तोपचियों की संख्या १२०० से बढ़ाकर ५००० कर दी। इंग्लैंड और अमरीका ने भी इससे प्रभावित होकर अपनी सेना के लिये राकेटों की संख्या बढ़ाई।

राकेटों के अन्य उपयोग भी थे। जीवन की रक्षा करने में राकेट का सर्वप्रथम उपयोग १८०७ में योरोप में प्रदर्शित हुआ।

वैज्ञानिक गल्प की धूम—

जबकि १८५० में राकेट विज्ञान और सैनिक आयुध-सम्भार (military ordnance) के

इतिहास अलग अलग हो गये, वैज्ञानिक गल्प अन्तरिक्ष उड़ान के विकास को प्रेरणा देते रहो ।

ज्यूलिस वर्ने (Julius Verne) की दो महान पुस्तकों 'धरती से चांद को (१८६५)' और 'चांद के चारों ओर, चांद का चक्कर (१८७०)' ने अन्तरिक्ष उड़ान के विचार को बहुत प्रभावित किया । वर्ने की उर्वरक कल्पना, तकनीकी वास्तविकता और साहित्यिक प्रतिभा ने अनेक लोगों में यह विश्वास पैदा कर दिया कि अन्तरिक्ष उड़ान एक वास्तविकता बन सकती है और संभव भी है । पुस्तक में एक काल्पनिक "गन क्लब" है जिसके नायक प्रेजीडेंट वाकिनेन है जो गन क्लब के सदस्यों को सम्बोधित करते हैं । वे कहते हैं कि 'यदि चांद की ओर १२,००० गज प्रति सेकण्ड की गति से कोई प्रक्षेप्य (projectile) छोड़ा जाये तो वह चांद पर अवश्य पहुंचेगा । मेरे बहादुर साथियों ! मैं चाहता हूं कि आप इस तुच्छ प्रयोग को अजमायें ।'

इस पर अमल करते हुए गन क्लब के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य एक ६०० फीट लम्बी भूमिगत तोप बनाना था, जिससे टैम्पा टाउन फ्लोरिडा से १० टन भार का अल्यूमीनम का बुलेट चांद को छोड़ा जा सके । यह कैसा संयोग है कि चांद को बुलेट छोड़ने का यह काल्पनिक स्थान आज के कैप केनेडी के (latitinde) पर ही था जहां से आज अन्तरिक्ष के लिये यान छोड़े जाते हैं । गन क्लब की कार्यकारिणी का लक्ष्य बुलेट को चांद तक पहुंचा देना था । परन्तु इसी समय एक फ्रांसीसी, माइकेल आर्डन ने उनके इस काम को रोका और उनको एक खोखला प्रक्षेप्य (projectile) बनाने के लिये तैयार किया जिसमें मनुष्यों के बैठने के लिये कमरा

(cabin) हो ताकि वह चांद पर पहुंच सकें । इस प्रकार गन क्लब का प्रक्षेप्य यान (projectile-vehicle) एक खोखला बुलेट अन्तरिक्षयान में परिवर्तित हो गया जिसे चांद को ३ आदमी और २ कुत्ते ले जाना था । इस अन्तरिक्षयान का नाम "कोलम्बियाड" रखा गया । तोप के दागने से जनित धक्कों से तीनों मनुष्यों को सुरक्षित रखने के लिये यान में जल दावड़ा (water buffers) और गद्देदार कोचों का प्रयोग किया गया था । ८ दिन की यात्रा सुरक्षा से पूर्ण हो सके इसके लिये रासायनिक साधनों द्वारा आक्सीजन उत्पन्न करने का प्रबन्ध था । तीनों मनुष्यों ने अन्तरिक्ष के मध्य मतवाला कर देने वाली भाग्हीनता अनुभव की । कोलम्बियाड चांद तक नहीं पहुंचा । इसको चांद के गुरुत्वाकर्षण ने आकर्षित किया जिससे इसने चन्द्रवर्ती (circum-lunar) उड़ान की, और फिर वह समुद्र के पानी में सुरक्षा के साथ उतर गया । वर्ने के इस उपन्यास ने अनेक राकेट वैज्ञानिकों को प्रभावित किया । इस समय के अन्य उपन्यासों ने भी वैज्ञानिक विचारों को प्रभावित किया । एडवर्ड एवरेट हॅले (E. A. Hale) की "दी ब्रिक मून" (१८६६-७०) में २०० फीट व्यास का ब्रिक उपग्रह (सैटेलाइट) अन्तर्साधन द्वारा छोड़ा गया था और २ वर्ष तक कक्षा में रहा । इस उपग्रह में ३७ मनुष्यों के बैठने का स्थान था । अन्तरिक्ष उड़ान के विचार को बढ़ावा देने वाली एक अन्य पुस्तक एच०जी० वेल्स की "दी बार आफ वर्ल्ड्स" (१८६७) थी । इसमें मंगल ग्रह के लोगों द्वारा पृथ्वी पर आक्रमण का विवरण था ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है वैज्ञानिक गल्पों ने अन्तरिक्ष उड़ान के विचार में जान डाले

रखी । इसके साथ ही अन्तरिक्ष उड़ान की तकनीक में भी प्रगति हुई । रूस के कान्स्टेन्टिन इ० सिगालकोव्सकी यूनाइटेड स्टेट्स के राबर्ट एच० गाडर्ड, जर्मनी के हरमन ओबर्थ और फ्रांस के राबर्ट एस्नाल्ट पेल्टरी अन्तरिक्ष विज्ञान (astronautics) के आरम्भिक विकास में मुख्य व्यक्तियों में से थे ।

गाडर्ड (१८८२-१९४५) अन्तरिक्ष उड़ान की ओर वर्ने के उपन्यास पढ़कर आकर्षित हुए थे । प्रथम महायुद्ध के मध्य उन्होंने ठोस ईंधन राकेट (solid fuel rocket) (नाइट्रोग्लिसरीन और गनकांटन) बनाये । १९२६ में उन्होंने संसार के इतिहास में पहली बार तरल ईंधन (liquid fuel) राकेट उड़ाया । उनका राकेट २.५ सेकण्ड में १८४ फीट उड़ा । उनकी सर्वोत्तम राकेट उड़ान ६००० फीट तक पहुंची । गाडर्ड के राकेट तथा अन्तरिक्ष उड़ान के कार्य ने अनेक अमरीकी राकेट वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया ।

गाडर्ड और सियालकाव्सकी से भी अधिक श्रेय ओबर्थ को है जिन्होंने योरोप में आधुनिक राकेट विज्ञान का आरम्भ किया । १९२३ में प्रकाशित अपनी पुस्तक "दो राकेट इनटू इन्टर-प्लेनेटरी स्पेस" में उन्होंने बताया कि ऐसे अन्तरिक्षयान बनाये जा सकते हैं जो पृथ्वी के वायुमण्डल के परे जा पहुंचे और उनमें मनुष्य भी जा सकें । इस समय अनेक राष्ट्रीय राकेट सोसाइटी बनीं । १९३३ में ब्रिटिश इंटरप्लेनेटरी सोसाइटी के सदस्य जर्मन स्पेस सोसाइटी से परामर्श के लिये बर्लिन गये । किन्तु उन्हें निराशा हुई । यह सोसाइटी बन्द हो चुकी थी, क्योंकि राकेट विज्ञान का अध्ययन जर्मनी की सेना ने

अपने हाथ में ले लिया था । १९४५ तक जर्मनी राकेट विज्ञान में संसार से १० वर्ष आगे बढ़ चुका था । उसने ५६००० पौण्ड के प्रघात (thrust) वाला और २०० मील की मार वाला पराध्वनिक गति का V—2 प्राक्षेपिक (ballistic) राकेट बना लिया जो वायुमण्डल के ऊपर अन्तरिक्ष में जा सकता था । यह पृथ्वी के वायुमण्डल के परे तक जाने वाला पहला यान-साधन था ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ने, हैले और वेल्स की कल्पनाओं और सिगालकोव्सकी, गाडर्ड एवं ओबर्थ के गम्भीर विचारों (१८६५-१९४५) ने अन्तरिक्ष उड़ान की तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाया । द्वितीय महायुद्ध की दो मुख्य तकनीकी प्राप्तियां एटम बम और तरल ईंधन प्राक्षेपिक राकेट ने अन्तरिक्ष उड़ान को वास्तविकता में परिणित कर दिया । इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के १२ वर्ष पश्चात् अन्तरिक्ष युग का श्रीगणेश हुआ ।

अन्तरिक्ष युग का श्रीगणेश

४ अक्टूबर १९५७ को सोवियट यूनियन ने मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम भू-उपग्रह (Earth Satellite) स्पुटनिक I छोड़ा । स्पुटनिक के अर्थ सह-यात्री होते हैं । इसका भार १८४ पौण्ड था और इसमें रासायनिक बैटरियां (chemical batteries) तथा २ रेडियो प्रेषित (radio transmitter) थे जिन से पृथ्वी को ताप, कास्मिक किरण (cosmic rays) और माइक्रोमेटेरायड्स (micrometeoroids) पर आंकड़े (data) भेजे जाते थे । यह अप्राकृतिक चांद सैनिक मिसाइल के रूप में

विकसित किये गये राकेट से छोड़ा गया था। इसका कक्षा (orbit) पृथ्वी से ५५८ मील ऊपर था और यह १७,५०० मील प्रति घण्टा की गति से यात्रा करता था।

एक मास पश्चात् २ नवम्बर १९५७ को सोवियट यूनियन ने ११२० पौण्ड भार का स्पूटनिक II पृथ्वी के कक्षा (orbit) में छोड़ा। इसमें "लाइका" नाम का कुत्ता भेजा गया था। संसार के इतिहास में यह पहला जीवित यात्री था जो अन्तरिक्ष में उड़ाया गया। इस घटना से संसार में हलचल मच गयी। अब यह आशा कि मनुष्य भी शीघ्र ही राकेट विज्ञान की सहायता से स्वयं भी अन्तरिक्ष में पहुंच सकेगा, बल पकड़ने लगी। स्पूटनिक के अन्तरिक्ष में पहुंचने से यह प्रमाणित हो गया कि रूसी लोग राकेट विज्ञान में अन्य देशों की अपेक्षा आगे थे। अमरीका में इस बात पर अचम्भा प्रकट किया गया कि पिछड़े हुए रूसी जिन्हें द्वितीय महायुद्ध में जान और माल की काफी क्षति पहुंची थी कैसे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बाजी मार ले गये। इसका उत्तर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् के राकेट तकनीक के इतिहास में मिलता है।

१९४५ के पश्चात् यूनाइटेड स्टेट्स ने राकेट विज्ञान के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत रूस में स्टालिन ने १९४६ में दूर तक मार करने वाले राकेट बनाने के लिये, जो अमरीका तक पहुंच सकें, सर्वाधिक प्राथमिकता दी। जन्होंने यह अनुभव किया कि उनके लिये अंतर अतलांतिक राकेट बनाना बहुत महत्वपूर्ण था। १९४९ में रूस ने न्यूक्लियर विस्फोट किया। इस घटना से अमरीका चौंक पड़ा। अमरीका को

यह आशा कभी नहीं थी कि रूस न्यूक्लियर विज्ञान में इतना अधिक बढ़ गया होगा। इस घटना से प्रभावित होकर ट्रूमैन (अमरीका के राष्ट्रपति) ने तुरन्त हाइड्रोजन बम बनाने का आदेश दिया। साथ ही अनेक अन्य प्रोग्रामों में भी तेजी लायी गई। १९५१ में अधिक बड़े तरल ईंधन वाले राकेट (liquid fuel rockets) बनाने का काम चालू हो गया। १९५४ में अन्तर महाद्वीपीय प्राक्षेपिक मिसाइल बनाने की सिफारिश की गई। १ जनवरी १९५८ को प्रथम अमरीकी उपग्रह एक्सप्लोरर I छोड़ा गया। १७ मार्च १९५८ को NRL वेनगार्ड I छोड़ा गया। इसी वर्ष अमरीका में अन्तरिक्ष अधिनियम (space act) पास हुआ और नेशनल एयरोनाटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने कार्य करना आरम्भ किया। १५ मई १९५८ को रूस ने ७००० पौण्ड का स्पूटनिक III छोड़ा १९६० तक अमरीका और रूस कुल मिलाकर ३८ भू-उपग्रह (earth satellite) छोड़ चुके थे। इनके द्वारा न केवल अन्तरिक्ष उड़ान की तकनीक में उन्नति हुई बल्कि अपरभौमिक (extraterrestrial) ज्ञान में भी वृद्धि हुई।

१२ अप्रैल १९६१ को रूस ने वरटोक I अन्तरिक्ष में छोड़ा जिसमें यूरी गेगरीन को प्रथम अन्तरिक्षयात्री होने का श्रेय प्राप्त हुआ। गेगरीन ने १०८ मिनट तक पृथ्वी का चक्कर लगाया।

५ मई १९६१ को अमरीका का अन्तरिक्ष-यान फ्रीडम ७, एलान बी० शेपार्ड को लेकर ऊपर उठा और १५ मिनट तक अन्तरिक्ष में रहा। इस बीच शेपार्ड ने ५ मिनट के लिये भारहीनता अनुभव की। अन्तरिक्षयात्री एलान शेपार्ड की उड़ान ने मनुष्य की अन्तरिक्ष

यात्रा के तीन चरण वाले प्रोग्राम का उद्घाटन किया। यह चरण प्रोजेक्ट मरकरी, जैमिनी और अपोलो थे। मनुष्य के चांद पर पहुंचने के लिये ये तीनों चरण अत्यावश्यक रहे हैं।

प्रोजेक्ट मरकरी

प्रोजेक्ट मरकरी ने अमरीका का अन्तरिक्ष के लिये द्वार खोला। एक छोटे से क्रेफ्ट (craft) द्वारा यह संभव हो सका कि अन्तरिक्षयात्री भारहीनता अनुभव कर सकें। ६ फुट ऊंचे मरकरी क्रेफ्ट का भार १.१/२ टन था। प्रत्यक्ष है कि अपोलो अन्तरिक्ष यान की अपेक्षा, जो ८४ फुट ऊंचा था और जिसका भार ८५ टन था, मरकरी क्रेफ्ट बहुत छोटा था। किन्तु इस छोटे से क्रेफ्ट के द्वारा महत्वपूर्ण प्राप्तियां हुई। इसने मनुष्य की अन्तरिक्ष में जीवित रहने की योग्यता प्रदर्शित की।

नेशनल एप्रोनाटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की अक्टूबर १९५८ में स्थापना के एक सप्ताह के अन्दर प्रोजेक्ट मरकरी मनुष्य को चांद पर उतारने के लक्ष्य की पूर्ति के लिये तीन चरणों में से प्रथम चरण के रूप में अग्रसर हुआ। १९५९ के अप्रैल में अमरीका ने सात अन्तरिक्षयात्रियों के चयन की घोषणा की। इसके २ वर्ष पश्चात् अन्तरिक्षयात्री एलान बी० शेपर्ड केप केनेडी से अन्तरिक्षयान फ्रीडम ७ में पृथ्वी से ऊपर उड़े और १५ मिनट की उप कक्षीय (suborbital flight) भरी। १९६२ के फवरी मास में जान ग्लेन ने पृथ्वी के तीन चक्कर लगाये और तत्पश्चात् वे अटलांटिक सागर में उतरे।

मई १९६३ में अन्तिम छठी समनुष्य मरकरी उड़ान पूर्ण हुई। इसके साथ ही अमरीका के प्रोग्राम का अगला चरण प्रोजेक्ट जैमिनी आरम्भ हो गया।

प्रोजेक्ट जैमिनी

अप्रैल १९६४ से नवम्बर १९६६ तक १२ जैमिनी उड़ानों में १६ अन्तरिक्षयात्री १,९४० घण्टे अन्तरिक्ष में रहे, मनुष्य को लेकर उड़ने के २० रिकार्ड स्थापित किये और उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि मनुष्य १४ दिन तक भारहीनता के वातावरण में कार्य कर सकता है। उन्होंने अन्तरिक्ष में मनुष्यके चलने, दो यानों के मिलन (rendezvousing) और दो यानों के जुड़ने (docking) की तकनीक में पूर्णता प्राप्त की। अन्तिम ६ जैमिनी उड़ानों में १० मिलन हुए। प्रोजेक्ट जैमिनी ने अनेक रिकार्ड स्थापित किये। जैमिनी ६ और ७ कक्षा में २० घण्टे २२ मिनट तक साथ रहे और १५ दिसम्बर १९६५ को एक दूसरे से उनकी दूरी केवल एक फुट रह गई थी। ३ जून १९६५ को जब अन्तरिक्षयात्री एडवर्ड व्हाइट जैमिनी ४ के मध्य अन्तरिक्ष में चले और कार्य किया तो सारे संसार ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस घटना ने इतिहास बना दिया। बाद की यात्रा में ४ अन्य अन्तरिक्षयात्री कुल मिलाकर १२ घण्टे अपने यान से बाहर रहे। जैमिनी प्रोग्राम नवम्बर १९६६ में समाप्त हुआ। इस समय तक मनुष्य अन्तरिक्ष में २,००० घण्टे व्यतीत कर चुका था, जिसमें प्रोजेक्ट मरकरी के ५५ घण्टे सम्मिलित थे। अब तीसरे और अन्तिम चरण प्रोजेक्ट अपोलो के लिये मंच तैयार था।

प्रोजेक्ट अपोलो

जुलाई १९६० में अमरीका की एयरोस्पेस इण्डस्ट्री aerospace industry के सामने प्रोजेक्ट अपोलो की रूपरेखा रखी गई। इस प्रोजेक्ट का ध्येय ८४ फुट ऊंचा, ४५ टन भार का ३ माड्यूल वाला क्रेफ्ट बनाना था जो ३ अन्तरिक्षयात्रियों को

चांद पर ले जा सके। इस क्रेफ्ट को छोड़ने के लिये सैटर्न V राकेट का विकास किया गया। यह सबसे अधिक शक्तिशाली राकेट था जिससे ७.५ दशलक्ष पौण्ड का प्रणोदन उत्पन्न होता था और जो १४० टन का भार्योग पृथ्वी की कक्षा में भेज सकता था और ४७५ टन भार वाले क्रेफ्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परे अन्तरिक्ष में ठेल सकता था। यह ३६ मंजिल ऊंचा राकेट (३६३ फीट) प्रति सैकंड लगभग १५ टन ईंधन जलाता था। छोड़ने के समय इस का भार ३००० टन के ऊपर था।

बिना मनुष्य को लिये १६ उड़ानें सैटर्न के द्वारा सम्पन्न हुई। इनसे अपोलो के इंजीनियरिंग तकनीक की मान्यताओं की सम्पुष्टि हुई, और मनुष्य को यान में ले जाये जाने के लिये विकसित समस्त प्रणालियां परीक्षण की कसौटी पर खरी उतरीं। किन्तु जनवरी १९६७ में परीक्षण के मध्य अपोलो क्रेफ्ट में जबकि वह छोड़ने के स्थान पर ही था, आग लग गई, जिसमें ३ अन्तरिक्ष-यात्री वांजेल आई ग्रिसम, एडवर्ड व्हाइट और रोगर चैकी मारे गये, इससे मनुष्य को अन्तरिक्ष में ले जाने के अगले कार्यक्रम में लगभग २ वर्ष की देरी हो गई।

नवम्बर १९६७ में अपोलो-सैटर्न राकेट के जोड़े का परीक्षण किया गया जो सफल रहा। अक्टूबर १९६८ में ३ अन्तरिक्षयात्री अपोलो ७ में उड़े जिससे यह प्रमाणित हुआ कि अपोलो सज्जा (assembly) अन्तरिक्ष में यात्रा करने के योग्य थी। १९६८ के दिसम्बर में अपोलो ८ ने मनुष्य को लेकर पहली बार चांद की कक्षा में चक्कर लगाया। ३ मास पश्चात अपोलो ९

ने चार टांग वाले मकड़ी सदृश क्रेफ्ट का, जिसे चांद पर उतरना था, परीक्षण किया और चांद यात्रा के लिये अमरीका की सम्पूर्ण नीति (strategy) और (hardware) की सक्षमता का प्रदर्शन किया। मई १९६९ में अपोलो १० ने चांद पर उतरने का लक्ष्य पूरा किया, केवल मनुष्य वास्तव में चांद पर नहीं उतरा। जुलाई १९६९ में अपोलो ११ ने तीन मनुष्यों को लेकर ऐतिहासिक एवं रोमांचिक उड़ान भरी और २० जुलाई को मनुष्य को पृथ्वी से लगभग २४०,००० मील दूर चांद पर उतार दिया। अमरीका के आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन संसार के वे प्रथम मनुष्य हैं जिन्हें चांद पर पैर रखने का गौरव प्राप्त हुआ। पृथ्वी से वे कालिन्स के साथ अपोलो ११ नामक अन्तरिक्ष यान में उड़े थे।

अपोलो ११ में दो मुख्य खंड थे : (१) सैटर्न V राकेट और (२) अन्तरिक्ष यान सज्जा (assembly) जिसमें कमाण्ड माड्यूल (CM) सर्विस माड्यूल (SM) और ल्यूनर माड्यूल (LM) सम्मिलित थे। ३६३ फुट ऊंचा अपोलो सैटर्न जोड़ा (युग्म) मध्य जुलाई १९६९ में फ्लोरिडा में कैप कनेडी के लांचिंग पैड से सैटर्न प्रथम चरण द्वारा पृथ्वी से ३८ मील की ऊंचाई तक उठा। सैटर्न द्वितीय चरण ने इसको ११८ मील ऊपर उड़ा दिया। यह सब लगभग ८ मिनट में सम्पन्न हुआ। इस समय राकेट के तीसरे चरण में विस्फोट हुआ जिससे अन्तरिक्षयान की गति २५००० मील प्रति घंटा हो गई और वह पृथ्वी की कक्षा में जा पहुंचा।

जब अन्तरिक्षयात्री अपने लक्ष्य से केवल ५,००० मील दूर रह गये तब उन्होंने सर्विस माड्यूल में स्थित सर्विस मोडन प्रणाली

(propulsion system) को चालू किया। इसने चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बढ़ने वाली गति को रोका और अन्तरिक्षयान को चांद की कक्षा में झोंका दिया।

चांद की कक्षा में पहुंच जाने पर तीन में से दो अन्तरिक्षयात्री कमान्ड मॉड्यूल में से ल्यूनर मॉड्यूल में चले गये। जब LM के चालकों ने विभिन्न प्रणालियों का परीक्षण कर लिया, उन्हें सक्रिय (activate) कर दिया तथा इसका उतार इंजन (descent engine) प्रज्वलित कर दिया तब LM को CM से पृथक् कर दिया गया ताकि वह चांद की ओर उड़ सकें। चांद पर उतरने के लिये LM पहले चांद की दीर्घवृत्तीय कक्षा (elliptic orbit) में आया और उसने चांद से ७० मील दूर से लेकर ५०,००० फीट के अन्दर चक्कर लगाया। तत्पश्चात्, ५०,००० फीट की ऊंचाई पर LM के इंजन का फिर विस्फोट किया गया जिससे माड्यूल की गति कम हुई। अब यह मकड़ी सदृश माड्यूल (LM) लगभग ३ मील प्रति घण्टा की रफ्तार से चांद पर सीधा उतरा। माड्यूल की मकड़ी सदृश टांगे चांद की सतह पर अच्छी तरह जम गई। चांद से ऊपर उठने के समय उन्होंने टांगों ने लांचिंग पैड का काम किया। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रीन माड्यूल से नीचे चांद की सतह पर उतरे और वहाँ लगभग २२ घण्टे रहे। इतने समय में उन्होंने वहाँ की चट्टानों के नमूने लिये, चित्र खींचे और कुछ ऐसे यन्त्र वहाँ स्थापित किये जो वैज्ञानिक आंकड़े पृथ्वी को भेजते रहें।

जब चांद से चलने का समय आया तब अन्तरिक्षयात्रियों ने LM का चढ़ाव इंजन (ascend engine) प्रज्वलित किया और वे LM में चांद की कक्षा में चक्कर लगाते हुए, आधारपोत (mothership) की ओर अग्रसर हुए। आधारपोत के साथ LM के युक्त हो जाने के पश्चात् अन्तरिक्षयात्री आधारपोत में चले गये और LM को पृथक् कर दिया तथा वहीं छोड़ दिया।

अब सर्विस माड्यूल के इंजनों का विस्फोट किया गया जिससे ५४६० मील प्रति घण्टा की गति प्राप्त हुई। इससे अन्तरिक्षयान पृथ्वी पारीय प्रक्षेप पथ (transearth trajectory) में पहुंच गया। पृथ्वी के वातावरण में पहुंचने से कुछ समय पूर्व सर्विस माड्यूल को भी पृथक् कर दिया गया और पीछे छोड़ दिया। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते समय यान की गति २५००० मील प्रति घण्टा थी और उसका बाहरी सतह का तापक्रम ५०००° फा० था। किन्तु यान के अन्दर का तापक्रम ८०° फा० ही रहा। अन्ततोगत्वा CM प्रशान्त महासागर में उतरा और अन्तरिक्षयात्री सुरक्षा के साथ चांद की यात्रा पूर्ण करके लौट आये।

इस प्रकार शताब्दियों पुराना मनुष्य का चांद पर पहुंचने का स्वप्न साकार हुआ। वनों, हैने और वेल्स की वैज्ञानिक गल्पें अब गल्पे नहीं प्रतीत होतीं।

उच्च शिक्षा का पुनर्गठन

श्री डॉ० अमरनाथ द्विवेदी

प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग

जब एक पुराना ढाँचा समय की चुनौती को स्वीकार करने में अपने आपको अपर्याप्त या अनुपयोगी पाता है, तब एक नये ढाँचे की खोज अवश्यम्भावी हो जाती है। तथापि, नये ढाँचे की खोज का अभिप्राय सदैव यह नहीं होता कि पुराने ढाँचे को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया जाय। इसके विपरीत, नया ढाँचा वस्तुतः पुराने ढाँचे से उत्पन्न होता है। विगत अनुभवों की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः उच्च शिक्षा के पुनर्गठन में हमें पुराने ढाँचे के समक्ष आने वाली समस्याओं का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई भी 'ढाँचा' आस-पास की परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। 'उच्च शिक्षा', जिसका आधार प्राथमिकता तथा माध्यमिक शिक्षा है, आज पहले की अपेक्षा नवयुवकों के मस्तिष्क को बनाने तथा सृजनात्मक दिशा में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गयी है—इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परम्परागत उच्च शिक्षा वर्तमान युग के नवयुवकों के मस्तिष्क से असंतोष की लहर को रोकने में असक्षम रही है—यह एक अकाट्य तथ्य है। अतः एव उच्च शिक्षा के नीति-निर्माणकर्ताओं को नवयुवकों के मस्तिष्क से असंतोष की लहर को समाप्त करने के लिये प्रयास करना होगा और उच्च शिक्षा को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढालना होगा। अनेक छात्र विश्व-विद्यालयों तथा कालेजों में स्थान न पाने के कारण क्षुब्ध हो उठते हैं, कुछ अन्य भविष्य की अनिश्चितता के कारण, एवं अनेकान्य शिक्षण-संस्थाओं के दूषित वातावरण और समुचित

छात्रावास-व्यवस्था के अभाव के कारण। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षार्थियों की संख्या काफी अधिक बढ़ गयी है, पर गुणग्राहिता का हास हुआ है। इसी प्रकार उच्च शिक्षण-संस्थायें संख्या में काफी आगे निकल गयी हैं, पर वे मात्र प्रमाण-पत्र-वितरण केन्द्र बन कर रह गयी हैं। स्पष्ट है कि वर्तमान उच्च शिक्षा का ढाँचा खोखला हो चुका है और पुनर्गठन की प्रतीक्षा कर रहा है।

उच्च शिक्षा के उद्देश्य

इसके पहले कि हम उच्च शिक्षा-संबंधी कुछ विशेष समस्याओं पर प्रकाश डालें, यह समुचित होगा कि हम उच्च शिक्षा (या समूची शिक्षा) के वास्तविक उद्देश्य को समझ लें। शाब्दिक रूप से, 'शिक्षा' शब्द लैटिन भाषा के 'इडूसियर' शब्द से सम्बन्ध रखता है, जिसका अर्थ है 'आगे बढ़ाना', 'पालन-पोषण करना'। शिक्षा जिस चीज को 'आगे बढ़ाती, या 'पालन-पोषण करती' है, वह है व्यक्ति का व्यक्तित्व तथा समाज की संस्कृति। शिक्षा, जिसमें उच्च शिक्षा समाहित है, को अपना ध्यान मानव के व्यक्तित्व तथा समाज की संस्कृति की चतुर्मुखी प्रगति पर केन्द्रित रखना चाहिये। मानव को उसके सामाजिक प्रसंग से पृथक् नहीं करना चाहिये। समाज से बाहर उसका वही अस्तित्व है जो कि तालाब से बाहर एक मछली का। उसको शिक्षा की वास्तविक परीक्षा समाज में होती है, जहाँ उसे अपने जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत करना है।

उच्च शिक्षा की कुछ समस्याएँ

(अ) खुला प्रवेश

यहाँ हम उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याओं पर विचार करेंगे। इनमें से एक है: विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की अपार भीड़। जिसके पास किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र होता है, वह आसानी से प्रवेश पा लेता है, पर जिसके पास कोई भी प्रमाण-पत्र नहीं होता है, वह प्रवेश कदापि नहीं पा सकता। इस प्रकार, अनेक उच्च शिक्षा में रुचि रखने वाले लोग आत्म-विकास के अवसर से हाथ धो बैठते हैं। यदि उच्च शिक्षण-संस्थाओं में 'खुला प्रवेश' का नियम स्वीकार कर लिया जाय, तब इस समस्या का समाधान निकल सकता है। एतदर्थ संकाय की सन्तुष्टि के हेतु अभ्यर्थी की एक लिखित या मौखिक परीक्षा ली जा सकती है। सम्बद्ध अभ्यर्थी को उच्च शिक्षा के सर्वथा योग्य पाने पर प्रवेश दे देना चाहिये। यह सत्य है कि आज प्रमाणपत्र की कीमत काफी ज्यादा तथा अभ्यर्थी की वास्तविक योग्यता की कीमत बहुत कम लगायी जाती है। यदि 'खुला प्रवेश' का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय, तब विश्वविद्यालय के दरवाजे सभी योग्य शिक्षार्थियों के लिए, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग का संकीर्ण भेदभाव किये, खुल जायेंगे।

(ब) दीवालरहित विश्वविद्यालय

'दीवालरहित विश्वविद्यालय' का तात्पर्य वही है जो कि 'खुला विश्वविद्यालय' का। इस प्रकार के विश्वविद्यालय केवल परिसर के अन्तर्गत ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी, कार्य करते हैं। यह सभी उच्च शिक्षा के योग्य

अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करता है। वर्तमान विश्वविद्यालयों की तरह इसका कार्य-क्षेत्र या वैधानिक क्षेत्र सीमित नहीं हो सकता। इस प्रकार के विश्वविद्यालय के कुछ मुख्य अंग हैं—पत्राचार द्वारा अध्ययन-अध्यापन एवं फिल्म, रेडियो, टेलीविजन जैसे-सम्पर्क साधनों का शिक्षा के लिये उपयोग। जब यह विचार कार्य-रूप में परिणत हो जायेगा, तब विश्वविद्यालयों में होने वाली अपार भीड़ समाप्त हो जायेगी। इस विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र भी प्रवेश पा लेंगे जिनका कि स्थानाभाव, अध्यापकों की कमी, छात्रावास की असुविधा, एवं परिसर में अनिवार्य वास, आदि कारणों से प्रवेश संभव नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, 'दीवालरहित विश्व-विद्यालय' द्वारा प्रदत्त शिक्षा गरीब छात्रों के लिये सस्ती सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वे अपने घरों में रहते हुये भी अपनी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं।

(स) आजीवन शिक्षा

उच्च शिक्षा के पुनर्गठन की बात करते समय ध्यान में आता है कि इसके लिये हमें शिक्षा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। आज के वातावरण में, देखा जाता है, शिक्षा विश्वविद्यालयीय जीवन के साथ समाप्त हो जाती है। प्रमाणपत्रों व डिग्रियों की प्राप्ति के पश्चात् छात्र यह समझने लगते हैं कि उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने केवल एक कोर्स समाप्त किया है। जो भी शिक्षा विश्वविद्यालय के अन्दर पाते हैं, उसका वास्तविक प्रयोग बाहरी समाज में होता है। समाज ही उनके ज्ञान की कसौटी है। यहीं उन्हें 'दुनिया-दारी' का ज्ञान होता है। फिर भी विश्वविद्यालयीय शिक्षा तथा बाह्यशिक्षा में कोई

मूलभूत टकराव नहीं है। इसके विपरीत, वे एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धिमान छात्रों को चाहिये कि वे विश्वविद्यालय में प्राप्त शास्त्रीय ज्ञान तथा समाज में प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान के बीच एक सुन्दर सामंजस्य स्थापित करें। उन्हें यह भी चाहिये कि 'अधिक' से 'अधिकतर' ज्ञान की ओर अग्रसारित हों। लॉर्ड टेनिसन के यूलिसिस की तरह, आदमी के सोचने की सीमा के पार जाकर उन्हें ज्ञानार्जन करना चाहिए। उनका उद्देश्य होता है : 'प्रयास करना' खोज करना, पता लगाना, और कभी भी हार न मानना'। उनके लिये, ज्ञान ही जीवन है, और अज्ञान मृत्यु। वे जानते हैं कि अज्ञान को दूर करने में ज्ञान एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। केवल सम्यक् ढंग से शिक्षित मस्तिष्क ही आत्मविश्वास तथा साहस के साथ समाज की समस्याओं को समझ सकता है और सामना कर सकता है। पढ़े-लिखे लोगों की अलग दुनिया बसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलगाव की भावना से समाज को क्षति पहुँच सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा का सम्बन्ध सीधे जीवन से होना चाहिये। अतएव, सामाजिक सम्पर्क तथा राष्ट्रीय सेवा योजना में सभी छात्रों को हाथ बँटाना चाहिये, जैसा कि रूस में है। बहुधा आज देखा जाता है कि छात्र विश्व-विद्यालयों में अपना कीमती समय व्यर्थ के बकवासों या हँसी-मजाकों में व्यतीत करने के लिये आते हैं। उनके पास कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। मात्र एक उद्देश्य स्पष्ट दिखायी पड़ता है—उचित या अनुचित साधनों द्वारा सनद प्राप्त करना। उद्देश्य की पूर्ति होते ही वे अपनी पढ़ाई विसर्जित कर देते हैं।

परीक्षा-भवन में, वे पिस्तौल की नोक पर नकल करते हैं। दुर्भाग्यवश, आधुनिक परीक्षा-प्रणाली नकल करने तथा रटने के लिये बढ़ावा देती है। इन गंदी आदतों को दूर करने के लिए शिक्षा-शास्त्रियों को कोई न कोई उपचार ढूँढ़ना होगा। एक बार इनका उपचार हो जाने के बाद, गुणात्मक शिक्षा कागजी योग्यता का स्थान ग्रहण कर लेगी और छात्रों में गुणग्राहिता की शुद्ध भावना पनपेगी।

उपर्युक्त विचारधारा से संबंधित एक अन्य भी विचार है—वह है कि क्या शिक्षा जीवन के लिये है, या जीविका के लिये। आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि मानव मात्र पेट नहीं है, वह केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। वह जिंदा रहने के हेतु भोजन करता है, न कि भोजन करने के हेतु जिन्दा। यह सही है कि जीविका मानव-जीवन की जरूरत है। उच्च शिक्षा इस जरूरत की पूर्ति करती है। लेकिन पूरी कहानी यहीं नहीं समाप्त हो जाती है। मानव-जीवन में कुछ उत्तम आदर्श होते हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा द्वारा जाना जाता है और प्राप्त (सद्प्रयासों द्वारा) किया जाता है। यदि इन उत्तम आदर्शों तक पहुँच लिया जाय, तब शिक्षा का कार्य पूर्ण हो जाता है, अन्यथा अपूर्ण। शिक्षा को जीवन के विकास में सहायक बनाना चाहिये। तथ्य तो यह है कि छात्रों के लिए समुचित नौकरियों की प्राप्ति तथा जीवन विकास में सहायक आदर्शों का बोध कराना उच्च-शिक्षा का पुनीत कर्तव्य है।

(ब) परीक्षा-प्रणाली

जैसा कि पहले संकेत दिया जा चुका है, वर्तमान परीक्षा-प्रणाली भी दोषपूर्ण है। यह

खुले रूप से नकल करने तथा रटकर लिखने को प्रोत्साहन देती है। इन बुराइयों को दूर करने के लिये हमें परीक्षा के प्रश्नपत्रों को नये ढंग से तैयार करना होगा। परम्परागत प्रश्नपत्रों के स्थान पर हमें छोटे-छोटे प्रश्नों की एक सारणी तैयार करनी होगी। इन प्रश्नों का उत्तर अधिकांशतः 'हाँ' या 'नहीं' में होगा। इससे हमारे छात्रों के मस्तिष्क जागरूक तथा वैज्ञानिक-ढंग का बनेगा और आधुनिक परीक्षा प्रणाली के दोष भी दूर होंगे। विश्वविद्यालयों में न्याय व समानता पर आधारित आन्तरिक मूल्यांकन-प्रणाली का श्रीगणेश होना चाहिये, पर इस बात का ध्यान रहे कि आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यांकन में एक समुचित सन्तुलन हो। अमेरिका जैसे देशों में 'सीमेस्टर प्रणाली' काफी सफल रही है, पर भारतीय विश्वविद्यालयों में इस प्रणाली की सफलता वैसी नहीं दिखाई पड़ती है। भारतीय विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में, उत्तरपुस्तिकाओं के जाँचने में, 'ग्रेड प्रणाली' कहीं-कहीं प्रयोग में लायी जा रही है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस प्रणाली की उपयोगिता के बारे में जानकारी के लिए कुछ कर्मशालायें (workshops) गठित की गई थी, जिन्होंने इस प्रणाली के पक्ष में अपनी आम राय दी है।

(इ) पी-एच० डी० के विकल्प (alternatives)

अब तक पी-एच०, डी० चुने हुये किसी क्षेत्र में विशेष दक्षता की मानी हुयी डिग्री है। काफी हद तक यह विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन को सुधारने व स्वस्थ बनाने में योगदान करती है। अमेरिका जैसे देशों में लोग इसके विकल्प को ढूँढ़ने में व्यस्त हैं, क्योंकि वहाँ (जैसा कि अन्यत्र भी) यह डिग्री न केवल अत्यधिक खर्चीली, अपितु समय को निगलने वाली भी हो

गयी है। किन्तु अभी तक कोई ठोस परिणाम वहाँ नहीं निकला है। यदि पी-एच० डी० का मतलब 'शोधकार्य' है, तब इसका कोई भी विकल्प मिलना असंभव ही है। पर यदि यह एम०ए० से एक उच्चतर डिग्री है, अथवा एक नौकरी दिलाने की सनद है, तब निम्न विकल्प फिलहाल सुझाये जा सकते हैं:-

(१) एम०लिट्. कोर्स, जो कि पी-एच० डी० के लिए होने वाली भीड़ को काफी कम कर सकती है। इसने पी-एच० डी० मात्र असाधारण मेधावी शिक्षाधियों के लिये खुली रहेगी। एम०लिट्. का कोर्स २ वर्ष की अवधि का होगा और दो स्पष्ट अलग-२ दिशाओं में विकसित किया जा सकता है।

(अ) सेमिनार कार्य के रूप में—कम से कम ४ सेमिनार कोर्सें, जो कि एक अच्छी अवधि तक चलाये जाँय, को सफलतापूर्वक पास किया जाय, और इनमें से कम से कम २ सेमिनार प्रति वर्ष पूरे किये जाँय;

(ब) शोध-प्रबंध लिखने के रूप में—इसमें शोध कार्य-प्रणाली और खोजपूर्ण लेख (कम से कम ४ दो वर्ष की अवधि में) सम्मिलित हैं।

(२) उच्च कोटि का प्रकाशित ग्रंथ, जो कि कम से कम १५०-२०० पृष्ठों का हो।

(३) सृजनात्मक कृतियाँ, जो कि काफी उच्च कोटि की तथा कुछ लम्बाई लिये हुये हों। यह साहित्यिक क्षेत्र में होगा। वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण आविष्कार जिसे उस क्षेत्र के लब्धप्रतिष्ठित विद्वानों की मान्यता प्राप्त हो।

(४) जोर-शोर का क्षेत्रकर्म (fieldwork), दत्त एकत्रीकरण (data-collection), और उत्तम कोटि के कर्मशालाएँ (workshops), जो कि सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, व्यवहार-विशेषज्ञों एवं सांख्यिकों के लिये होंगे।

(५) प्राविधिक, प्रबंधकीय एवं व्यावसायिक ट्रेनिंग, जो कि एक लम्बी अच्छी अवधि की होगी, की व्यवस्था। इस प्रकार की ट्रेनिंग नौकरी की प्राप्ति में सहायक होगी और छात्रों में बढ़ते हुये असंतोष को भी समाप्त कर सकेगी।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा के पुनर्गठन में शिक्षाशास्त्रियों

को उपरोक्त समस्याओं की ओर उचित ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त, चूँकि विश्वविद्यालय स्वतन्त्र इकाई होता है, यहाँ पर लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं को अपनाकर एक अनुकरणीय उदाहरण छोड़ा जा सकता है। परिसर में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने तथा नवयुवकों के क्षोभ को दूर करने के हेतु विश्वविद्यालयों की प्रबंध-समितियों में अध्यापकों तथा छात्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये। निस्सन्देह, खुला प्रवेश, 'दीवाररहित विश्वविद्यालय', आजीवन शिक्षा, परीक्षा-प्रणाली में अपेक्षित सुधार आदि जब कार्यरूप में परिणत हो जायेंगे, तब वर्तमान सड़ी-गली उच्च शिक्षा के ढाँचे में जान आ जायेगी और उसका पुनर्गठन संभव होगा।

आवश्यकता है

वैदिक साहित्य के आधार पर वर्तमान समस्याओं का हल करने के लिए प्रयोगिक व सैद्धान्तिक अनुसंधान में जिनकी रुचि हो वे कृपया निम्न पते पर पत्रव्यवहार करने का कष्ट करें।

रक्षक, गणेश कुटीर,
गेंदाला मार्ग, अजमेर

—सम्पादक

आर्यसमाज के सौ वर्ष

प्रकाशवीर शास्त्री, संसत्सदस्य

सुप्रसिद्ध इतिहास-लेखक रोम्यां रोला ने आर्यसमाज और उनके प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध में लिखा था:—

“आर्यसमाज सब मनुष्यों एवं सब देशों के प्रति न्याय और स्त्री-पुरुषों की समानता को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करता है। यह जन्मना जाति-पांति का विरोधी है और गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर वर्णव्यवस्था को मानता है। इस विभाजन से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है। अस्पृश्यता से आर्यसमाज को घोर घृणा है। स्वामी दयानन्द से बढ़कर हरिजनों के हितों का रक्षक दूसरा कोई कठिनाई से ही मिलेगा। आर्यसमाज में उनका प्रवेश समानता के आधार पर होता है। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य तो श्रेष्ठ और उन्नतमना व्यक्ति को कहते हैं। स्त्रियों को दयनीय स्थिति से उभारने, समान अधिकार दिलाने और शिक्षा की उपर्युक्त व्यवस्था कराने में दयानन्द जी ने बड़ी उदारता और बहादुरी से काम लिया।

भारत में इस समय जो राष्ट्रीय पुनर्जागरण दीख रहा है उसमें भी स्वामी दयानन्द ने प्रबल शक्ति के रूप में काम किया। उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाज ने इच्छा अथवा अनिच्छापूर्वक बंगाल में १९०५ में विप्लव का भी मार्गदर्शन किया। स्वामी जी सार्वजनिक रूप से भले ही यह घोषणा करें—आर्य समाज का प्रत्यक्ष राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है पर ब्रिटिश सरकार का मत उनसे भिन्न था। दयानन्द राष्ट्रीय संगठन और पुनर्निर्माण का उत्साही मसीहा था। मैं समझता हूँ—राजनीतिक जागरण को बनाये रखने और सही दिशा देने में उनका प्रमुख हाथ रहा।”

१८५७ की क्रान्ति के बाद अंग्रेजों ने अच्छी

तरह भांप लिया था—भारतीयों की शक्ति और साहस का केन्द्र इनकी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। जब तक उसकी जड़ें न हिलें तब तक हमारी जड़ें नहीं जमेंगी। क्रान्तिको दबाने की आड़ में अंग्रेजों की क्रूरता पराकाष्ठा को पहुंच चुकी थी। जवानों पर ताले पड़े हुए थे और कलमें रगड़ दी गई थीं। परिस्थिति का लाभ उठाकर धार्मिक और सामाजिक जीवन में भी ब्रिटिश शासन ने हस्तक्षेप प्रारम्भ कर रखा था। धड़ाधड़ लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था। भारतवासी अपने ही धर्म से घृणा करने लगे, इसके भी योजनाबद्ध प्रयास चल रहे थे। कथा-वार्ता, मन्दिर और उपासना का कोई स्थल ऐसा नहीं बचा था जहां सरकार के गुप्तचर न बैठे हों।

एक ओर तो अंग्रेज शासन का सहारा लेकर अपनी यह चालें चल रहा था और दूसरी ओर रुढ़ि और अन्धविश्वास में फंसा भारत का बहुसंख्यक समाज अपनी आत्महत्या के ताने-बाने बुन रहा था। जाति-पांति और छुआछूत घुन बनकर समाज को खा रही थी। महिलाओं को पढ़ना-लिखना तो बहुत दूर की बात थी उन्हें गायत्री मन्त्र का उच्चारण करने तक की मनाई थी। धर्माचार्यों ने ‘स्त्री-शूद्रौ नाधीयाताम् इति श्रुतेः’ वेद में महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है इस तरह की व्यवस्थाएं देखी थी। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और बहुविवाह पर जहां कोई प्रति-बन्ध नहीं था। वहाँ विधवा-विवाह अथवा पुनर्विवाह की चर्चा तक करना समाज में अपराध हो गया था। हरिजन देव-मन्दिरों में जाकर मूर्ति के दर्शन नहीं कर सकते थे, वे सवर्णों के कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। किसी तथाकथित उच्च वर्ण के

व्यक्ति से उनका स्पर्श हो जाय तो उल्टा उन्हें ही दण्डित होना पड़ता था। दक्षिणभारत में आज भी ब्राह्मण-अब्राह्मण के बीच जो चौड़ी खाई देखने में आती है। यह सब उसी के स्मृति चिन्ह हैं। आज की सरकार कम से कम मुंह से तो सबको समान मानकर चलने की बात कहती है। पर उस समय का शासन तो उसे और हवा दे रहा था। यज्ञों में पशुबलि, और सती प्रथा जैसी बुराइयां शास्त्रों की आड़ लेकर पनप रही थीं। ऐसे में जब शासन और समाज दोनों उल्टे रास्ते पर हों तब उनसे टक्कर लेना कितना कठिन काम था। ऋषि दयानन्द सरस्वती ने इसी के लिए आर्यसमाज के नाम से एक क्रान्तिकारी संगठन की नींव चैत्र शुक्ला प्रतिपदा संवत् १९२२ में (१२ अप्रैल १८७५ को) बम्बई के गिरगांव मुहल्ले में डाक्टर मानिकचन्द्र की वाटिका में रखी थी। अब तो उस स्थान पर एक भव्य आर्यसमाज मन्दिर का निर्माण हो गया है।

प्रारम्भ में आर्य समाज को वेदों और शास्त्रों की आड़ में पनप रही बुराइयों का दुर्ग ध्वस्त करने में शास्त्रार्थों का सहारा लेना पड़ा। स्वयं स्वामी दयानन्द जी ने हरिद्वार काशी, पूना और लाहौर आदि नगरों में पहुंचकर सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए कई सम्प्रदायों के धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ किये। हरिद्वार और काशी के शास्त्रार्थों से पौराणिक जगत् में खल-बली मच गई। काशी नरेश महाराजा ईश्वरी नारायणसिंह न्यायाधीश श्री महादेव गोविन्द रानाडे और कई अंग्रेज न्यायाधीशों ने भी स्वामी जी के इन शास्त्रार्थों की अध्यक्षता की। श्री रानाडे तो एक ही शास्त्रार्थ से इतने प्रभावित हुए कि आर्यसमाज के संगठन में सक्रिय रुचि लेने लगे। स्वामी जी के बाद तो शास्त्रार्थों

का प्रवाह सा ही देश में चल पड़ा। पहले यह शास्त्रार्थ वैदिक सिद्धान्तों पर ही विनिर्णय होते थे। बाद में तो इस्लाम और ख्रिस्ती सिद्धान्तों की सचाई जानने के लिए भी होने लगे।

धर्म प्रचार के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में भी आर्यसमाज की उपलब्धियों का अपना पृथक् ही स्थान है। मैकाले ने अंग्रेजी की जिस शिक्षा-पद्धति को आधार बनाकर भारतीयों के मन और मस्तिष्क सदा के लिए दास बनाने चाहे थे, आर्य समाज ने उस योजना को अपने गुरुकुल और डी० ए० बी० कालेज खोलकर असफल-प्राय कर दिया।

गुरुकुल पद्धति के जन्मदाताओं में स्वामी श्रद्धानन्द और स्वामी दर्शनानन्द प्रमुख थे। दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेजों के प्रारम्भ करने वालों में महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने अपना सर्वस्व लगा दिया। ब्रिटिश शासन से एक पैसा लिये बिना भारत भर में फैली इन शिक्षण संस्थाओं पर उस समय प्रतिवर्ष लगभग बीस लाख रुपया आर्यसमाज व्यय करता था। आज तो इन संस्थाओं का बजट करोड़ से भी ऊपर बैठता है। इन संस्थाओं से जो भी स्नातक उन दिनों निकले उनमें एक अजीब ही तड़प अपने देश और समाज के लिए रहती थी। सरदार भगतसिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे छात्र इन्हीं संस्थाओं की देन थी।

धार्मिक शिक्षा के साथ इन संस्थाओं की एक प्रमुख विशेषता यह रही—शिक्षा का माध्यम यहां हिन्दी था। काशी विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती के अवसर पर गांधी जी ने मालवीय जी से अपने सार्वजनिक भाषण में कहा था—महामना ! गंगा के किनारे हरिद्वार के जंगलों

में गुरुकुल खोलकर जब स्वामी श्रद्धानन्द हिन्दी के माध्यम से उच्च शिक्षा दे सकते हैं तो वाराणसी की गंगा के किनारे बैठकर इन बच्चों को टेम्स का पानी क्यों पिला रहे हैं ?

आर्य समाज की शिक्षण-संस्थाओं में बालकों से भी अधिक बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया गया। अक्टूबर १८८६ में सबसे पहला कन्या महाविद्यालय जालन्धर नगर में लाला देवराज ने स्थापित किया। अब तो आर्य समाज के कन्या गुरुकुल और गर्ल्स कालेज मिलाकर कई सौ महिला-शिक्षणालय देश में चल रहे हैं। पर जब जालन्धर में पहला कन्या महाविद्यालय बना तो हिन्दुओं ने ही आर्यसमाज को इसाईयों का एजेंट कहना प्रारम्भ कर दिया। उस समय तक कन्याओं के जो विद्यालय उत्तर-भारत में थे वह प्रायः सभी इसाई संगठनों द्वारा संचालित होते थे। लेकिन अब तो आर्यसमाज की वह हवा ऐसी फैली है कि हिन्दुओं में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसने अपने कन्या विद्यालय न खोल रखे हों। महिलाओं में परदा तो लगभग अब पूरे देश से ही हट रहा है। लेकिन गुरुडम अन्धविश्वास और पाखण्ड से अभी पूरी तरह भारत की महिलायें मुक्ति नहीं ले सकीं।

अंग्रेजी राज्य में बनी सेन्ट्रल असेम्बली में भी लाला लाजपतराय, भाई परमानन्द, श्री हरविलास शारदा और चौधरी मुख्तियारसिंह जैसे कई प्रमुख आर्यसमाजी सदस्य थे। ये लोग सामाजिक कुरीतियों को मिल रहे सरकारी प्रश्रय की तीखी आलोचना करते थे। इन्हीं में से पिछले दोनों नेताओं ने बाल-विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने और अन्तर्जातीय या अन्तर्वर्मीय हिन्दू विवाह को वैध ठहराने सम्बन्धी दो कानून भी बनवाए। आज तक वह कानून 'शारदा एक्ट' के

नाम से जाने जाते हैं।

जन-सेवा में भी आर्यसमाज ने आगे रहकर कार्य किया। मालावार का मोपला विद्रोह हो या राजस्थान और बंगाल का अकाल, आर्य समाज के कार्यकर्ता हजारों मील की यात्रायें करके सेवा करने वहां पहुंचते थे। क्वेटा और बिहार के भूकम्प में भी इनका सेवाकार्य अलग दीख पड़ता था। भारत-विभाजन से पूर्व गांधी जी के साथ रहकर नौआखाली और दूसरे स्थानों में छाया की तरह आर्य वीर दल के स्वयंसेवकों ने काम किया। विभाजन के बाद जो कहर टूटा और लाखों-लाखों की संख्या में पाकिस्तान से काफिले अपना घर छोड़कर भारत आए, देश भर में आर्यसमाजियों के मन्दिर उनके लिए खोल दिये गए। जो युवतियां पाकिस्तान में जबरदस्ती रोक ली गईं उनके निकालने में कुछ आर्यसमाजियों को मुसलमान बनकर महीनों वहां रहना पड़ा। बड़ा दर्दनाक दृश्य था १९४७ में देश के विभाजन का। इस में आर्य समाज की भी करोड़ों की सम्पत्तियों स्कूल, कालेज और विशाल आर्यसमाज मन्दिर उधर रह गए। कई सौ आर्यसमाजियों मौत के घाट भी उतर गए।

अपने जन्मकाल से ही आर्य समाज को संघर्षों से जूझना पड़ा। कुछ ऐसी घड़ी में आर्य समाज की नींव पड़ी जो पूरी एक शताब्दी ही संघर्ष अज्ञान और अन्याय दोनों से करना पड़ा। इसमें लगभग दो दर्जन तो आर्यसमाज के चोटी के नेता स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित लेखराम, महाशय राजपाल और शुक्रराज शास्त्री जैसे व्यक्ति बलि चढ़ गए। दूसरे कार्यकर्ताओं की संख्या तो सैकड़ों में बैठती है। पर अपनों और परायों

से हुए इन संघर्षों में आर्यसमाज का स्वरूप निरन्तर निखरता ही गया ।

इनमें कुछ संघर्ष देशी रजवाड़ों से भी आर्य समाज को करने पड़े । पटियाला, धौलपुर, लोहारू, भोपाल, रामपुर और हैदराबाद के संघर्ष तो प्रमुख उल्लेखनीय हैं । अक्टूबर १९०६ में पटियाला की रियासत के राजा ने अंग्रेजों के इशारे पर ८४ आर्यसमाजियों को गिरफ्तार कर एक राजद्रोह का मुकदमा उन पर चला दिया । गिरफ्तार व्यक्तियों में राजा ज्वालाप्रसाद (पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व राज्य पाल श्री धर्मवीर के पिता), जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियर बने वह भी थे । केस बेबुनियाद था । इसलिए रियासत को को झुकना पड़ा । स्वामी श्रद्धानन्द, दीवान बट्टी-दास और बैरिस्टर रोजनलाल आर्यसमाज के वकील थे । रियासत ने लाखों रुपया खर्च करके एडवर्ड से नामक अंग्रेज वकील को लाहौर से बुलवाया था । धौलपुर के राजा ने १९१५ में आर्यसमाज मन्दिर ही गिरवा दिया था पर बाद में आर्यसमाज की शक्ति का पता लगते ही जल्दी फिर उसने अपनी भूल सुधार ली । वायसराय को बीच में डालकर समझौता कर लिया । लोहारू, भोपाल, रामपुर इन तीनों रियासतों के शासक मुस्लिम थे । आर्यसमाज के जलसे, जलूस और प्रचार की निर्भीक पद्धति से वे बौखला से गए । और तो उनके हाथ में क्या था सिवाय प्रतिबन्ध लगाने के । लेकिन यह उन्हें भी पता नहीं था इनके पीछे एक अच्छी खासी ऐसे उभरते नौ जवानों की फौज है जो हमेशा सर पर कफन बांधे घूमती है । जल्दी ही उन्हें सद्बुद्धि आ गई अन्यथा बात बहुत बढ़ जाती ।

हैदराबाद रियासत का नवाब मीर उस्मान अली समय की गति को न पहचान सका । उसने आर्यसमाज से नौ महीने तक सीधी टक्कर १९२६ में ली । पर इधर तो नगाड़े पर चोट पड़ने की देर थी, भारत भर से स्पेशल रेल गाड़ियाँ हैदराबाद को चल पड़ीं । सत्याग्रहियों का एक तूफान था जो उमड़ा चला आ रहा था । हैदराबाद सत्याग्रह में पहले जत्थे के नेता महात्मा नारायण स्वामी को गिरफ्तार कर जब गुलबर्गा जेल में बन्द किया गया तब से ही रियासत में हवा फैल गई—निजाम ने साधु पर हाथ डाला है खुदा खैर करे इस सत्याग्रह में आर्यसमाज की बड़ी शानदार विजय हुई । उसके बाद से निजाम का सूर्य बराबर ढलता ही गया । जब हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ तब सरदार पटेल ने कहा था—यदि आर्यसमाज ने पहले अनुकूल हवा न बनाई होती तो तीन दिन में किंग कोठी से आसफ जाही झण्डा उतारना कठिन था ।

हैदराबाद-सत्याग्रह को समाप्त हुए अभी कुछ साल ही निकले थे, सिंध की मुस्लिम लीगी सरकार ने सत्यार्थ प्रकाश के १४ वें समुल्लास पर २६ अक्टूबर, १९३४ को प्रतिबन्ध लगा दिया । इस समुल्लास में इस्लाम की आड़ में पनप रही कुरीतियों की आलोचना है । महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में फिर करांची को कूच होने लगा । लेकिन ब्रिटिश वायसराय ने राज्य सरकार को समझाया—क्यों अपनी शानत बुलाते हो ? इस पर सिन्ध सरकार ने झट घोषणा कर दी अब हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

सामाजिक कुरीतियों से भी जगह-जगह

आर्यसमाज को टक्कर लेनी पड़ी। संविधान में तो अब स्वाधीन भारत में हरिजनों के समान अधिकार स्वीकार किये गये हैं। लेकिन आर्य-समाज तो समाजिक स्तर पर छुआछूत के विरुद्ध प्रारम्भ से ही अभियान प्रारम्भ कर रहा था। इसमें बहुतों के सिर भी फूटे, सगे सम्बन्धी भी छूटे और जाति-वहिष्कार भी हुए पर आर्यसमाजी थे जो अपने लक्ष्य से नहीं हटे। शताब्दियां बीत गई थीं हरिजनों को तालाबों का गन्दा पानी पीते-पीते। सवर्ण हिन्दू न उन्हें अपने कुश्रों से पानी भरने देते थे न उन्हें अपने सामने खाट पर बैठने देते थे और न ही मन्दिरों में देवी-देवताओं के दर्शन करने देते थे। इसाई-मुसलमान हिन्दुओं की इस कमजोरी का पूरा लाभ उठा रहे थे। अंग्रेज सरकार ने तो एक बार लावारिस माल की भांति उन्हें आधे हिन्दुओं में और आधे मुसलमानों में बांटने की योजना ही बना ली थी। वह तो गांधी जी की आमरण अनशन की घोषणा से उस समय बात संभल गई।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में हरिजनों को शिल्पकार और विट आदि नामों से पुकारा जाता था। पहली बार भी विवाह के बाद इनकी लड़कियों को पालकी में बैठकर पति के घर जाने की मनाही थी। सवर्ण हिन्दुओं ने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए हरिजन लड़कियों को पैदल जाने की प्रथा बना रखी थी। आर्यसमाजी कार्यकर्त्ताओं ने जब अपने कंधों पर उनकी पालकी रखकर पति के घर ले जाने की कोशिश की तो उन पर आक्रमण कर दिए गए। अन्त में लाला लाजपतराय को एक और उपाय सूझा। हरिजनों को हजारों की संख्या में हवन पर बैठा

कर उन्होंने यज्ञोपवीत दिये और कहा अब से तुम अपने को आर्य कहो। आर्य की बेटी को पालकी में बैठकर पति के घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तब कहीं जाकर वह समस्या सुलझी। लगभग ऐसी ही स्थिति पंजाब और सीमाप्रान्त में मेघ हरिजनों की थी। उन्हें भी महाशय नाम देकर आर्यसमाज ने सामाजिक अधिकार दिलाये।

वाल विवाह और बृद्ध विवाह भी पहले से तो बहुत कम हुए हैं। अन्तर्जातीय और विधवा विवाह भी बढ़ रहे हैं। पर ढोंग और अन्धविश्वासों की आड़ में पनप रही कुरीतियां अभी पूरी पूरी तरह नहीं मिट सकीं। कुछ तो और उल्टी नये परिवेश में समाज में प्रवेश कर रही हैं। आर्य-समाज के प्रवर्तक ने जब से वेदों की सही व्याख्या समाज के सामने रखी तब से शास्त्रों के नाम पर जो कुरीतियां चल रही थीं उन्हें दूसरा सहारा ढूंढना पड़ा अथवा अपनी मौत मरना पड़ा। सती प्रथा और यज्ञों में पशुबलि भी उन्हीं कुप्रथाओं में थी। दूसरी कुरीतियों की जड़ें भी आर्यसमाज ने हिला तो जरूर दीं पर हटी वह नहीं। रुढ़िग्रस्त व्यक्तियों की आस्था में अन्तर अवश्य आया है।

आर्यसमाज को घर और बाहर दोनों जगह ही क्रान्ति की मशाल जलानी पड़ी। समग्र क्रान्ति में धार्मिक और संस्कृतिक क्रान्ति के साथ राजनीतिक व शैक्षणिक क्रान्ति की भला कैसे उपेक्षा हो सकती थी। स्वाधीनता-आन्दोलन में कांग्रेस के मंच पर लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द, भाई परमानन्द और श्री देशबन्धु गुप्त जैसे तेजस्वी नेता जहां ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने में दिन-रात एक

कर रहे थे वहाँ क्रान्तिकारियों में सरदार भगत-सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनसिंह, मदन-लाल ढिगरा और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे व्यक्ति अपने प्राण हथेली पर लिये घूम रहे थे। विदेशों में भारतीय स्वतन्त्रता का जो आन्दोलन चला उसमें भी जहाँ-जहाँ आर्य समाज की शाखाएँ थीं वह धर्म समझकर इस आन्दोलन का साथ दे रही थी। दक्षिण पूर्वी एशिया में आजाद हिन्द फौज को न केवल धन से अपितु उसमें सम्मिलित होकर तन से भी काम किया। सिंगापुर, मलाया, थाईलैंड, वर्मा के आर्यसमाज मन्दिर उन दिनों छोटी छावनियों का काम कर रहे थे।

भारत से बाहर केनिया, युगांडा, तंजानिया आदि अफ्रीकी देशों में भी आर्यसमाज प्रारम्भ से ही सुधार कार्यों में लग रहा है। इधर मारीशस, फीजी, सुरीनाम, ट्रिनीडाड और गुयाना आदि देशों में जहाँ प्रवासी भारतीय अधिक संख्या में हैं वहाँ तो आर्यसमाज ने भारत की संस्कृति और सभ्यता दोनों का ही प्रतिनिधित्व किया है। इन सब देशों में विधिवत् आर्य प्रतिनिधि सभाएँ काम कर रही हैं। डी. ए. वी. कालेज और हिन्दी पाठशालाएँ चल रही हैं। हिन्दी में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। अभी पीछे नागपुर में हुए विश्व हिन्दी सम्मेलन में जो प्रतिनिधि इन देशों के आए उनमें अधिकांश आर्य समाज से सम्बन्धित थे। सम्मेलन के अध्यक्ष श्री शिवसागर राम गुलाम जो इस समय मारीशस के प्रधान मन्त्री हैं वह अपने देश की आर्य प्रतिनिधि सभा के वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं।

हिन्दी प्रारम्भ से ही आर्यसमाज के प्रचार

और प्रसार का माध्यम रही है। आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द की मानृभाषा गुजराती थी और अध्ययन का माध्यम भी संस्कृत था। पर देश की एकता के लिए उन्होंने हिन्दी को ही सशक्त भाषा माना। अपने ग्रन्थों और भाषणों में हिन्दी का ही अधिक प्रयोग उन्होंने किया है। ब्रिटिश शासन में ला० लाजपतराय आदि जिन आर्यसमाजियों पर राजद्रोह के अभियोग चले उनमें अन्य कारणों के साथ एक यह भी कारण सरकार ने रखा—ये लोग अपनी संस्था के काम काज में हिन्दी का प्रयोग करते हैं। हिन्दी और आर्य समाज दोनों प्रारम्भ से ही पर्यायवाची से शब्द बन गये हैं। हिन्दी पत्रकारिता को भी आर्यसमाज से अच्छा बल मिला है। सम्पादकाचार्य श्री रुद्रदत्त शर्मा, पंडित पद्मसिंह जी, श्री हरिशंकर शर्मा, प्रो० इन्द्रविद्यावाचस्पति, श्रीसत्यदेव विद्यालंकार जैसे उत्कृष्ट हिन्दी के सम्पादक आर्यसमाज की ही देन थे। आज भी कोई अच्छा हिन्दी का पत्र ऐसा नहीं है जिसमें दो चार आर्यसमाज से प्रभावित पत्रकार प्रमुख स्थान पर न हों। हिन्दी के मौलिक साहित्य के निर्माण में भी आर्यसमाज के विद्वानों का अपना पृथक् ही योगदान रहा है।

हिन्दी के साथ ही संस्कृत को भी जीवित रखने में आर्यसमाज ने यथाशक्ति प्रयास किया है। वाराणसी की पुरानी पीढ़ी के पंडितों ने संस्कृत को कुछ परिवार-विशेष और वर्ण-विशेषों की बपौती बना दिया था। इससे जो संस्कृत राजा से लेकर लकड़हारों तक की भाषा कभी रही वह सिमटकर चन्द हाथों में चली गई आर्यसमाज के गुरुकुलों ने फिर संस्कृत को नई दिशा प्रदान की। इन गुरुकुलों से जहाँ हर

जाति और वर्ण के छात्र बिना किसी भेद भाव के संस्कृत के विद्वान् बनकर निकले यहां कन्याओं के लिए भी आर्यसमाज ने कन्या गुरुकुल खोले । जिन दवियों से गायत्री मन्त्र सुनने और बोलने तक का अधिकार समाज ने छीन लिया था, आर्यसमाज की कृपा से आज वह संस्कृत की विदुषी स्नातिका बनकर कन्या गुरुकुलों से निकल रही हैं ।

वैचारिक क्रांति के क्षेत्र में आर्यसमाज का योगदान आसानी से नहीं भुलाया जा सकेगा । पर पुराने इतिहास पर गर्व करना भर ही पर्याप्त नहीं है । शताब्दी के दूसरे चरण में प्रवेश

करते समय आर्यसमाज जहां अपनी गत उपलब्धियों पर गर्व करे वहां भविष्य के लिए कुछ नई योजनायें भी हाथ में ले । क्रियाशील संगठन समय के साथ अपनी गतिविधियों को मोड़ देते ही हैं । जो नहीं देते उन्हें समय इतिहास के पृष्ठों में लपेट कर एक ओर रख देता है ।

स्वाधीनता के सत्ताइस वर्ष बाद देश आज फिर नई करवट बदल रहा है । चारों ओर क्रान्ति और परिवर्तन के स्वर सुनाई दे रहे हैं । आर्यसमाज की अपने गौरव और परम्पराओं के अनुरूप ही भूमिका इसमें रहनी चाहिए ।

गुरुकुल-क्रीड़ा समिति का गठन

प्रस्तुत कर्त्ता-नरेण मिश्र प्राध्यापक हिन्दी विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में क्रीड़ा समिति का गठन किया गया है । क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष आचार्य रामनाथ जी वेदालंकार हैं । समिति के संयोजक प्रो० ओमप्रकाश मिश्र हैं एवं विभिन्न खेलों के अध्यक्ष, विभिन्न विद्यालयों के आचार्य एवं कन्ट्रोलर इसके पदेन सदस्य हैं । हाकी के अतिरिक्त प्रायः अन्य खेल नवम्बर से पूर्व नगण्य ही थे किन्तु कुलपति जी ने न केवल क्रीड़ा समिति ही गठित की अपितु विभिन्न खेलों के अध्यक्षों की नियुक्ति करवा कर खेलकूद को गतिमयता प्रदान की है । जिसमें निम्न खेलों के अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं ।

- १- क्रिकेट-प्रो० वीरेन्द्र अरोड़ा
- २- बैडमिंटन-प्रो० श्याम नारायणसिंह
- ३- टेबलटेनिस-डा० गोवर्धन प्रसाद भट्ट

- ४- हाकी-प्रो० कौशल कुमार
- ५- फुटबाल-प्रो० सदा शिव भगत
- ६- कबड्डी-प्रो० जवरसिंह सैगर
- ७- बास्केटबाल-प्रो० बुद्धप्रकाश मुक्ल
- ८- वालीबाल-श्री राजेन्द्र जोशी
- ९- एथलेटिक्स तथा शतरंज-प्रो० ओमप्रकाशमिश्र
- १०- तैराकी-प्रो० श्री कृष्ण
- ११- पर्वतारोहण-प्रो० राजेन्द्र सैनी
- १२- वन भ्रमण-ट्रेकिंग-श्री हरिवंश
- १३- कुश्ती-डा० वासुदेव चैतन्य
- १४- बागवानी-प्रो० विजय शंकर
- १५- कैरम एवं चिकित्सा अधिकारी-डा० राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ।

उपर्युक्त खेलों में से अधिकांश खेल वर्तमान समय में चल रहे हैं ।

साहित्य समीक्षा

दयानन्द सन्देश

[काल अकाल मृत्यु शास्त्रार्थ विशेषाङ्क]

जुलाई-अगस्त १९७५

सम्पादक—राजवीर शास्त्री एम. ए.

प्रकाशक—दीपचन्द आर्य, २ एफ. कमला नगर
दिल्ली ६ वार्षिक—६) रुपये।

‘आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट’ द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र ‘दयानन्द सन्देश’ का यह विशेषाङ्क समालोचनार्थ प्राप्त हुआ। विवादास्पद विषयों के निर्णयार्थ शास्त्रार्थ का आयोजन कर ‘आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट’ दिल्ली बहुत प्रशंसनीय व अभिनन्दनीय कार्य कर रहा है। इससे पूर्व भी सृष्टि संवत् के निर्णयार्थ भी ऐसा ही आयोजन किया गया था। इस प्रस्तुत अङ्क में काल अकाल मृत्यु के सम्बन्ध में एक पक्ष श्री पं० ओमप्रकाश जी शास्त्री का यह था कि मृत्यु का समय निश्चित है। दूसरा पक्ष श्री ब्र. वेदव्रत जी मीमांसक का था कि मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वेदों में आयुष्य की वृद्धि के सम्बन्ध में बहुत मन्त्र हैं अतः वेदव्रत जी का पक्ष ठीक है। पर हमारे विचार में श्री ओमप्रकाश जी शास्त्री का कथन भी ठीक है। ये दो विरोधी कथन कैसे यह पूछ सकते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तार से हम यहां न लिख सकेंगे, कुछ संकेत किये देते हैं। यह विवाद प्रमुख रूप से निश्चित ‘अनिश्चित’ शब्दों पर अधिकतर केन्द्रित रहा है। हमें यह समझना चाहिये कि शास्त्रों में क्या व्यवहार में भी शब्दों के प्रयोग बहुत शिथिल रूप में होते हैं।

जैसे अमृत है, शत, सहस्र आदि हैं। अमृत का अर्थ है अमर होना कभी न मरना। पर शास्त्रों में आता है। एतद्वै मनुष्यस्यामृतत्वं यत् सर्वमायुरेति श. प. ६।५।१।१०, तां. २२।१२।१ य एवं शतं वर्षाणि यो वा भूयांसि जीवति स हैवैतदमृतमाप्नोति” श. प. १०।२।१।६।८ इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि मनुष्य सौ वर्ष या इससे अधिक जीवित रह जाये तो यह कहते हैं कि वह अमर होगया।

अब प्रश्न यह है कि ‘सर्व’ आयुः’ शतं वर्षाणि शतायुः, जीवेम शरद्ः शतम्’ आदि जो सैकड़ों प्रमाण हैं इनका क्या तात्पर्य है? हमारे विचार में भगवान् ने मनुष्य के जीवन की एक परिधि व सीमा सौ वर्ष की नियत कर दी। इसी भांति एक मन्त्र है द्यायुषं जमदग्नेः “अर्थात् जमदग्नि कश्यप तथा देवों की तिगुनी आयु होती है हमारी भी तिगुनी हो। पर प्रश्न यह है कि तिगुनी का क्या मतलब? कोई आयु नियत हो तभी तो तिगुनी होगी वह भगवान् की ओर से सौ वर्ष की नियत है। मन्त्र भी हैं “इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि” अथर्व। इसी प्रकार और भी कई प्रमाण दिखाये जा सकते हैं। इस परिधि तक कौन पहुंच सकता है? कोई विरला भाग्यशाली ही पहुंच पाता है। अतः आयु की वृद्धि का तो प्रश्न ही नहीं हां! हास होता है। क्योंकि शत या सहस्र

की सीमा तक मनुष्य प्रायः नहीं पहुँच पाते, अतः शत व सहस्र का बहुत अर्थ कर दिया जाता है। अब रही 'सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः' इस सम्बन्ध में ओमप्रकाश शास्त्री जी का कथन भी ठीक है। मनुष्य भाविजीवन के लिये आयु निश्चित लेकर आता है पर उन्हें भी अपने कथन में इतना परिवर्तन करना होगा कि यदि अपवाद रूप में कोई आयु को घटा, बढ़ा ले तो अलग बात है। प्रायः हम देखते हैं कि एक खूब हृष्ट पुष्ट व स्वस्थ व्यक्ति है, पर अचानक देह त्याग देता है। दूसरा चिर-

काल से व्याधिग्रस्त हैं बुढ़ापे तक खाट पर पड़ा सड़ता है पर जीवित रहता है इसी भाँति अन्य प्रासंगिक प्रश्न विवादास्पद बन शास्त्रार्थ के मध्य में उपस्थित हुए थे। उस संबन्ध में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है पर पत्रिका का यह समीक्षात्मक स्तम्भ सीमित होने से हम यहीं विराम करते हैं हम यहां अपना मन्तव्य लिख देते हैं। काल=नियत काल=सौ वर्ष तक या उसके आस पास मृत्यु होना काल मृत्यु है और तद्विपरीत अकाल मृत्यु हैं। इस कलियुग में हम सबकी अकाल मृत्यु होती है।

धरा जल रही है

श्री महावीर नीर

गगन जल रहा है, धरा जल रही है। सभी ओर देखो, व्यथा पल रही है ॥
 सपन जो संजोये, दफन हो गये वे।
 सुमन जो संजोये, भसम हो गये वे ॥
 कहें किस से कैसे, जवां रो रही है...
 ये ऊंची मीनारें, ये झिलमिल दीवारें।
 ये सजती बहारें, ये डोली ये द्वारे ॥
 कहां इनमें रंगत, सभी रो रही है...
 ये मातम मनाती, जवानी की खुशियां।
 ये पानी गिराती, दुखियों की अंखियां ॥
 ये लिपटी कफन में, वफा रो रही है...
 वे ऊंची उड़ाने, वे चमन के ताराने।
 जो चले थे सजाने, वतन को दीवाने ॥
 सुनो राहें उनकी, कहां खो रही है...
 ये भूखे, ये नंगे, ये मायूस चेहरे।
 ये रोते, कराहते, ये मासूम चेहरे ॥
 वे आशाएं इनकी, कहां सो रही है...
 ये डाकू-लफंगे, ये गुण्डे, लुटेरे।
 ये कपटी ये लम्पट, ये शराबी, जुआरे ॥
 ये हमारे चरित की, कथा रो रही है...

जीवन में देखो, अनुशासन कहां है ?
 बड़े और छोटे का, आदर कहां है ?
 यह सभ्यता हमारी खड़ी रो रही है...
 वे भाषण की बातें, ये निराशा की बातें।
 वे राशन की बातें ये दुराशा की बातें ॥
 यों कर्म ओ कथन की सत्यता रो रही है...
 ये माना कि हमने, 'अणु मी बनाया।
 ये माना कि हमने, भट्ट भी उड़ाया ॥
 ओ गगन के बिहारी, धरा रो रही है।
 ये उमड़ती घटाये, ये घुमड़ती फिजाये।
 ये बदलती हवाये, ये अकड़ती भुजाये ॥
 सुनो जिन्दगी अब- व्यथित हो रही है...
 ये 'झुग्गी' हिली है, ये 'झोंपड़' भी अकड़े।
 ये धूलि उड़ी है, ये कंकर भी अकड़े ॥
 समाजवादी क्रांति, उदय हो रही है...
 धरा देखकर यह, गगन देखकर यह।
 कपट से भरा हर, वचन देखकर यह ॥
 कवि 'नीर' दिल से, व्यथा उठ रही है...

विश्वविद्यालयों का प्रयोजन

विश्वविद्यालयों का क्या प्रयोजन है ? विश्व-विद्यालय क्यों स्थापित किये जाते हैं ? क्या यह शिक्षा की अन्तिम सीमा निर्धारित करती हैं ? या यह केवल टैक्निकल अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का माध्यम हैं ? या कि किसी मत विशेष के प्रचार का साधन हैं ?

अलग-अलग संस्थान, अलग-अलग मुद्दों को लेकर स्थापित किये जाते हैं। लेकिन वह विश्व-विद्यालय की संज्ञा में तब तक नहीं आ सकते जब तक वहां निम्नलिखित प्रवृत्तियां प्रभावशील न हों।

(१) तपः—ज्ञान संग्रह करने की उत्कृष्ट इच्छा, बौद्धिक चेष्टा, विद्या लाभ करने की प्रबल जिज्ञासा। अप्रमाद, विद्योपार्जन और विद्या प्रसार में सतत परिश्रम और कठोर साधना।

(२) निर्भयता—सत्य की खोज, पाखंड का खण्डन। सत्य का हर दृष्टि से अध्ययन, दर्शन और उसकी प्रमाण एवं विवेक की कसौटी पर जांच। सत्य का ग्रहण, चाहे सत्य कितना ही अप्रिय क्यों न हो। असत्य का परित्याग।

(३) नम्रता—अपने मत का जैसा भी वह अपनी अनुभूतियों के आधार पर आश्रित है, नम्रता पूर्वक विवेचन और प्रचार। विभिन्न विचार धाराओं का पारस्परिक आदान प्रदान। पंडितों एवं विद्यार्थियों का निरन्तर मिलन जुलन, विचार विनिमय और शास्त्रार्थ। विश्वविद्यालय सत्य की प्रयोगशाला है, न कि पहलवानों का अखाड़ा। यहां नम्रता पूर्वक परस्पर विरोधी सिद्धान्तों की जांच होती है, न कि मल्ल युद्ध। यहां पण्डित लोग जो विविध विषयों में पारङ्गत होते हैं इकट्ठा होकर एक दूसरे के सिद्धान्तों की जांच करते हैं और उनके परस्पर टकराव से अमृत की

वर्षा होती है, न कि निर्जल बादल की गर्जना।

(४) सत्य का जन हिताय सर्व हिताय उपयोग—आज विश्वविद्यालयों में शिक्षा के बारे में सर्वत्र असन्तोष है। विश्वविद्यालय से निकले हुये छात्रों की योग्यता प्रश्नास्पद है। हाल में अनुशासनहीनता का वातावरण कंट्रोल में जरूर आया है। पर वह कन्ट्रोल क्या हुआ जो आपत्कालीन डंडे के जोर से स्थापित किया गया हो ? कन्ट्रोल अथवा संयम तो सहज ही होना चाहिये। शिक्षा का ढांचा एवं स्तर ऐसा होना चाहिये जिससे कि स्नातक विश्वविद्यालयों से निकलते ही देश के आर्थिक, सामाजिक तन्त्र में यथा योग्य स्थान पर स्थापित हो जायें। जब तक यह न हो पायेगा, विश्वविद्यालयों के बारे में नुक्ताचीनी होती ही रहेगी। आखिर जब समाज विश्वविद्यालयों के कयाम पर इतना धन खर्च करता है तो वह यह आशा करता ही है कि इसका सदुपयोग होगा और जो यहां से स्नातक निकलेंगे वह देश और समाज की सेवा करेंगे।

इसी सन्दर्भ में यहां के स्नातकों के वहिर्गमन की समस्या को भी आंकना होगा। क्या देश यह एफोर्ड कर सकता है कि शिक्षा का खर्चा तो यह देश करे परन्तु लाभ उठाये अन्य देश ? यदि इन लोगों से देश को लाभ नहीं पहुंचता तो यहाँ ऐसी शिक्षा ही क्यों उपलब्ध की जाय ? इस बात पर मनन करना होगा कि कल्याणकारी राज्यों में विश्वविद्यालयों के क्या अर्थ हैं ? जब राज्य स्वयं जनता के कल्याण के प्रति अपनी जिम्मेवारी अनुभव करता है तो क्या विश्वविद्यालय इस भावना से प्रछूते रह सकते हैं ?

भारत समृद्ध देश है, पर भारतीय दरिद्र हैं। यह विरोधोक्ति हमारे लिये बड़ा भारी चैलेंज है।

यहां प्राकृतिक सम्पदा का अतुल भंडार है। पर जब तक उसका सही उपयोग करने की देश के नेताओं एवं जनसमुदाय में क्षमता नहीं हो जायेगी गरीबी कैसे दूर होगी? जापान एवं जर्मनी गत महायुद्ध में पूर्णतया ध्वस्त हो गये थे। परन्तु आज फिर अग्रगण्य देशों की पंक्ति में उनका स्थान है। क्यों? वहां के नेताओं ने, वहां के व्यवसायियों ने, वहां की जनता ने अथक परिश्रम और पूर्ण सूझबूझ से दत्तचित्त होकर अपने देशों की काया बदल दी है। क्या हमारे पास ऐसी जनशक्ति का अभाव है?

एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पैंतीस देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। भारत के तो तीन ही प्रतिनिधि थे, पर तेइस देशों के चालीस प्रतिनिधि मूलतः भारतीय थे। भारतीयों की प्रतिभा किसी से कम नहीं। पर वह भारत की सेवा में न लगकर, स्वयं सिद्धि में लग जाती है। ऐसा क्यों? उनको दूसरे देश अधिक कीमत देकर खरीद ले जाते हैं। जो शेष प्रतिभा बच जाती है वह देश के काम के लिये अपर्याप्त है।

आज हम एक चुनौति भरी शती में रह रहे हैं। देशों में फासले कम हो गये हैं। आवागमन के साधन वसीय होते जा रहे हैं। समय की दूरी तो समाप्त प्रायः हो गई है। दूर से दूर देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका तत्क्षण समाचार प्राप्त हो जाता है। बल्कि तत्क्षण देखा भी जा सकता है। दूर से दूर की क्या बात। चन्द्र तक तो मानव पहुंच चुका है और उसके परे शुक्र पर भी

हमारी पहुंच हो चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा के इस युग में क्या हमारे विश्वविद्यालय पीछे रह जायेंगे? हमारे विश्वविद्यालयों को पहिले की भांति प्रकाश स्तम्भ बनना होगा। नालन्दा और तक्षशिला की भांति दूरस्थ देशों में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी होगी। न केवल भारतीय समुदाय की सेवा हेतु बल्कि संसार भर की सेवा हेतु। विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है कि वह देश और संसार की समस्याओं का अध्ययन करें। न केवल आधुनिक समस्याओं का बरन् आगे आने वाली समस्याओं का भी, और इसके प्रतिकार ढूँढ़ें और सुझावें। यह भी उनका कर्तव्य है कि राष्ट्रीय और मानवीय समस्याओं को निबटाने की क्षमता रखने वाला ऐसा सुशिक्षित जन समुदाय पैदा करें जो वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली चुनौतियों का दृढ़ता से और योग्यता से मुकाबला कर सकें।

अश्मन्वती रीयते संरभध्वंवीर्यध्वं प्रतरता सखायः ।
अत्रा जहीत ये असन् दुरेवा अनमीवानुत्तरेमाभि

वाजान् ॥

अथर्व० १२।२।२६॥

उठो मित्रों ! देखो वह सामने अनेक विघ्न बाधाओं के पत्थरों से भरी संसार की दुस्तर नदी वेग से बहती चली जा रही है। उठो, तैयार हो जाओ, एक-दूसरे का हाथ पकड़ लो, मिलकर उद्यम करो और उसे पार कर जाओ। जो खोटी चालें हैं उन्हें यहीं छोड़ दो। आओ ! विघ्न बाधाओं की इस भयंकर नदी के पार उतर कर रोग रहित ऐश्वर्य, सुख का उपभोग करें।

बलभद्र कुमार

गुरुकुल समाचार

महावीर नीर' विद्यालंकार, एम. ए. (हिन्दी व इतिहास)

ऋतु-रंग

नवम्बर के अन्तिम सप्ताह और दिसम्बर के आरम्भ होते ही शीत ने कुल-भूमि पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। शीत की तीक्ष्णता उग्र हो उठी। ठण्डी-ठण्डी हवाओं के थपेड़े शरीर को कम्पायमान करने लगे। कुलवासियों और ब्रह्मचारियों ने रंग-विरंगे ऊनी परिधान धारण कर सर्दी से बचाव शुरू कर दिया। शीत-लहर का प्रकोप कुल में सर्वत्र दृष्टि-गत होने लगा। हरे-भरे लम्बी-लम्बी घास वाले कुलीय मैदान झुलस गये। खेतों में गेहूं बो दिया गया। कुल में प्रातः ही पक्षियों की चहचहाट तथा ब्रह्मचारियों की सुगंधुर प्रभातफेरी के स्वर सुनाई पड़ने लगे। अमृत-वाटिका में विविध फूलों व वनस्पतियों की शोभा अनुपम सौन्दर्य की सृष्टि कर उठी। फुआरे से निस्सरित जलधारा विविध जलबिन्दुओं में छिटकती हुई सूर्य-प्रभा से आभासित हो स्वर्णमुक्तायें बिखेरती सी प्रतीत होने लगी। मास के अन्त में कुलीय गगन पर रुई के ढेरों के समान मेघ-समूह मंडराने लगा। वातावरण सुहावना, शीतभरा व सौम्यता-युक्त रहा। स्वास्थ्य सबका उत्तम रहा। छोटे ब्रह्मचारी आर्य समाज-स्थापना शताब्दी समारोह में जाने के लिए पी.टी. आदि कार्यक्रमों में व्यस्त रहे।

विद्यालय-विभाग

विद्यालय-विभाग में अध्ययन व अध्यापन का कार्य सुचारु-रूप से चल पड़ा है। आश्रम-व्यवस्था को बनाने के लिये आश्रम-अधिष्ठाताओं के कार्य में परिवर्तन किया गया है। श्री विजय कुमार जी शास्त्री ८, ९, १० श्रेणियों में अधिष्ठाता कार्य कर रहे हैं। श्री ज्ञानचन्द्र जी ६, ७ श्रेणियों में इसी प्रकार ५म श्रेणी में श्री रणजीतसिंह जी; चतुर्थ श्रेणी में श्री अतरसिंह जी; ३य श्रेणी में श्री पं० हरिवन्धु जी; १म व २य में श्री छतरसिंह जी अधिष्ठाता कार्य कर रहे हैं। आजकल विद्यालय-विभाग में कार्यवाहक मुख्याध्यापक के रूप में ऑग्ल भाषा अध्यापक श्री तिलकराज जी कार्य कर रहे हैं। चरित्र-निर्माण, अध्ययन तथा विविध क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुये विद्यालय का आगामी कार्यक्रम चल पड़ा है।

अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा—विद्यालय विभाग में १० दिसम्बर से १६ दिसम्बर तक छमाही परीक्षा हुई। परीक्षा-परिणाम अच्छा रहा। बीच-बीच में आचार्य डा० रामनाथ जी ने निरीक्षण भी किया। निम्न ब्रह्मचारी अपनी-अपनी श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थानों पर रहे।

प्रथम श्रेणी— ब्र० सञ्जय प्रथम, ब्र० वीरेन्द्र द्वितीय तथा ब्र० योगेन्द्रसिंह तृतीय
 द्वितीय श्रेणी— ब्र० प्रेमप्रकाश प्रथम, ब्र० शिवशंकर द्वितीय तथा ब्र० कुलदीप तृतीय
 तृतीय श्रेणी— ब्र० जगदीप प्रथम, ब्र० यशवन्त द्वितीय तथा ब्र० अशोक तृतीय
 चतुर्थ श्रेणी— ब्र० नैनसिंह प्रथम, ब्र० शिवप्रकाश द्वितीय तथा ब्र० भूपेन्द्र तृतीय
 पंचम श्रेणी— ब्र० उमाशंकर प्रथम, ब्र० भोलेराम द्वितीय तथा ब्र० लक्ष्मीनारायण तृतीय
 षष्ठ श्रेणी— ब्र० इन्द्रपाल मुरा० प्रथम, ब्र० अशोक पंजाव द्वितीय तथा ब्र० सुखवीर तृतीय
 सप्तम श्रेणी— ब्र० भगवानसिंह प्रथम, ब्र० महेश द्वितीय तथा ब्र० विजेन्द्र तृतीय
 अष्टम श्रेणी— ब्र० गणेश प्रथम, ब्र० कमल द्वितीय तथा ब्र० रमेश बदरखां तृतीय
 नवम श्रेणी— ब्र० चन्द्रप्रकाश (परिवार) प्रथम, ब्र० नरेन्द्र द्वितीय तथा ब्र० यशपाल तृतीय
 दशम श्रेणी— ब्र० सञ्जय प्रथम, ब्र० लोकेश द्वितीय तथा ब्र० पशुपति तृतीय

भारतीय हिन्दी परिषद्

भारतीय हिन्दी परिषद् का २७वां अधिवेशन कालीकट विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में २६, ३०, ३१ दिसम्बर ७५ को कालीकट में हुआ जिसमें प्रो० रामाश्रय मिश्र प्राध्यापक हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। निबंध गोष्ठी में 'कबीर के काव्य में विदेशी या आगत शब्द' नामक निबंध पढ़ा जिसमें अरबी, फारसी तथा तुर्की शब्दों के आगमन को हिन्दी का गौरव बतलाते हुए यह स्थापना की कि हिन्दी को समृद्ध एवं विश्वभाषा बनाने के लिए न केवल हिन्दीतर भारतीयभाषाओं-विभाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाना होगा अपितु विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी स्वीकारना होगा। इसके अतिरिक्त कवि सम्मेलन में कविता पाठ किया तथा गुरुकुलीय स्नातकों की बैठक का संयोजन भी किया।

विविध खेल-कूद प्रतियोगितायें

नवम्बर के अन्तिम सप्ताह एवं दिसम्बर मास में अनेक क्रीड़ा-सान्मुख्यों का आयोजन हुआ। इन स्फूर्तिदायक एवं उत्साहवर्धक कार्यक्रमों से कुल में नये जीवन का संचार हुआ।

- (१) २० नवम्बर को भल्ला कालेज के मैदान में हरिद्वार-क्लब और गुरुकुल विश्वविद्यालय की हाँकी टीम का मैच हुआ। गुरुकुल २ गोल से विजयी रहा।
- (२) २५ नवम्बर को गुरुकुल मैदान पर हरिद्वार और गुरुकुल का मैच हुआ।
- (३) २ दिसम्बर को ऋषिकुल-आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार तथा गुरुकुल विश्वविद्यालय की हाँकी टीमों का मैच हुआ। गुरुकुल २ गोल से विजयी रहा।
- (४) ७ दिसम्बर को विद्यालय के प्रांगण में नेहरू परिवार एवं विवेकानन्द परिवार का कबड्डी-सान्मुख्य हुआ।

- (५) ४ दिसम्बर को विद्यालय-अध्यापकों और ब्रह्मचारियों के बीच क्रिकेट खेल हुआ ।
- (६) १७ दिसम्बर को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार तथा गुरुकुल विश्वविद्यालय की हॉकी टीम के बीच मैच हुआ । मैच बराबर रहा ।
- (७) २१ दिसम्बर रविवार को कुल में नवनिर्मित १२ परिवारों के बीच श्री कुलपति जी की अध्यक्षता में रस्साकसी के मैच हुए ।
- (८) २१ दिसम्बर को ही विद्यालय-ब्रह्मचारियों एवं परिवार छात्र इलेविन के बीच क्रीकेट मैच हुआ । निर्णय 'परिवार छात्र इलेविन' के पक्ष में रहा ।
- (९) ३१ दिसम्बर से विश्वविद्यालय हॉकी कोच सरदार अजीतसिंह के नेतृत्व में एक १६ दिवसीय हॉकी-कैम्प का श्रीगणेश किया गया । हॉकी टीम-कप्तान ब्र० विठ्ठलराव होल्कर को चुना गया है ।

प्रभात फेरी कार्य-क्रम

कुल के नये कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी की प्रेरणा से एक नयी परम्परा का श्रीगणेश किया गया है जिसमें प्रतिदिन विद्यालय के ब्रह्मचारियों द्वारा प्रभातफेरी निकाली जायेगी । यह कार्यक्रम परिवार प्रमुखों व सदस्यों के द्वारा किया जाता रहेगा । कुलपति जी का कहना है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से कुल में जो प्रमाद की अवस्था आ गयी है, वह दूर हो सकेगी ।

संरक्षक-सभा की संरचना

१ व २ दिसम्बर को सीनेट-भवन में श्री बलभद्र कुमार जी कुलपति तथा आचार्य श्री डा० रामनाथ जी वेदालंकार की अध्यक्षता में विद्यालय-विभाग के ब्रह्मचारियों के अभिभावकों, अधिष्ठाताओं व अध्यापकों की एक सभा हुई । विद्यालय की उन्नति के सम्बन्ध में अनेक योजनाएँ रखी गयी । तदनन्तर २ दिसम्बर को संरक्षक-सभा की रचना-पद्धति, उसके संविधान व उद्देश्यों पर विचार करने के साथ-साथ उनके प्रधान व मंत्री आदि की नियुक्ति भी की गयी । सर्वसम्मति से ब्र० रामनिवास उम श्रेणी के पिता श्री बाबूराम जी आर्य को संरक्षक सभा का प्रधान मनोनीत किया गया । उपप्रधान श्री अतरसिंह जी पवार तथा कोषाध्यक्ष श्री पं० अतरसिंह जी व निरीक्षक श्री पं० विश्वबन्धु जी को बनाया गया ।

आशा है संरक्षक-सभा की संरचना होने से संरक्षकों और कुल के अधिकारियों के तालमेल से संस्था में अनुशासन व शिक्षा आदि के कार्यों में उन्नति होगी ।

गुरुकुल-परिवार में विविध परिवारों की स्थापना

कुल के नये कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी की प्रेरणा से वर्ष के बारहों महीनों में जन्म लेने वाले ब्रह्मचारियों, कर्मचारियों, अध्यापकों व प्राध्यापकों आदि को १२ परिवारों में बांट दिया गया है । इन परिवारों के प्रमुख अपने-अपने परिवारों के छात्रों, अध्यापकों व कर्मचारियों आदि के क्रिया-कलापों

का पूर्ण ध्यान रखते हुए उनकी उन्नति आदि की सूचना अधिकारियों तथा अभिभावकों को देते रहेंगे। इन १२ परिवारों के नाम निम्न हैं—दयानन्द परिवार, श्रद्धानन्द-परिवार, विवेकानन्द-परिवार, सुभाष-परिवार, गांधी-परिवार, नेहरू परिवार, शरत्चन्द्र-परिवार, टैगोर-परिवार, अनामिका-परिवार आदि।

आयुर्वेद-महाविद्यालय

आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी में पिछले दिनों एक सर्जिकल कैम्प डा० वाशी की अध्यक्षता में लगाया गया। यह कैम्प कुल में अनेक वर्षों से गरीब जनता की सहायता के लिये लगाया जाता रहा है। सफलता के साथ हड्डियों के आपरेशन आदि किये गये। इस कैम्प की सहायता के लिये कैम्प के सभी प्रमुख कार्य-कर्ताओं को बधाई। ज्ञात हो कि इस कैम्प के लिये ज्वालापुर जैन समाज ने डा० अनन्तानन्द जी की मांग पर काफी आर्थिक सहायता दी। समस्त कुल उनके प्रति आभारी है।

परीक्षा-परिणाम—आयुर्वेदिक कालेज गुरुकुल कांगड़ी जो कि कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है का वार्षिक परीक्षा का परिणाम बड़ा अच्छा रहा। आयुर्वेद पंचम वर्ष के छात्र श्री चन्द्रदत्त ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार आयुर्वेद द्वितीय वर्ष के छात्र श्री कुलदीपकुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा आयुर्वेद द्वितीय वर्ष के छात्र श्री कृष्णमुरारि ने भी प्रथम स्थान प्राप्त कर आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी का नाम उज्ज्वल किया। प्रथम आने वाले सभी छात्रों को बधाई।

विदाई-समारोह—२२ दिसम्बर के एक समारोह में आयुर्वेद पंचम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को विदाई दी गई। अन्त में फोटो-ग्रुप भी हुआ।

प्रो० जगदीशचन्द्र वसु-जन्मदिवस

२६।११।७५ को विज्ञान महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी की ओर से भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० जगदीशचन्द्र वसु का जन्म-दिवस सोत्साह मनाया गया। सभा की अध्यक्षता कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी ने की। इस अवसर पर डा० चम्पतस्वरूप जी अध्यक्ष जन्तुविज्ञान विभाग गुरुकुल कांगड़ी ने खोजपूर्ण एवं विद्वत्तापूर्ण प्रभावशाली भाषण दिया। कुलपति जी ने गुरु और शिष्य के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला।

एन० सी० सी० कैम्प

२१।१०।७५ से २।११।७५ तक देहरादून में एन०सी०सी० का कैम्प लगा। इसमें गुरुकुल एन०सी०सी० दल ने भी भाग लिया। कैम्प में हुये सांस्कृतिक प्रोग्राम में ब्र० गणेशप्रसाद विद्यालंकार तथा ब्र० अशोककुमार विद्यालंकार ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी एन० सी०सी० दल के लिए प्रथम स्थान प्राप्त कर शील्ड जीती। छात्रों को तो बधाई है ही, साथ ही एन० सी० सी० कमाण्डर श्री प्रो० वीरेन्द्रसिंह जी अरोड़ा को इस विजय के लिए बहुत-बहुत बधाई।

डा० राजेन्द्र प्रसाद-जन्मदिवस

महापुरुषों और राष्ट्र नेताओं के जन्म-दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उनके चरित्र की विशेषताओं से वर्तमान व आगामी पीढ़ियाँ बहुत कुछ सीख सकती हैं। भारतरत्न एवं भारत राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति स्व० डा० राजेन्द्र प्रसाद जी का जन्मदिन इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुये ३ दिसम्बर ७५ को वेदमन्दिर में मनाया गया। गुरुकुल से डा० जी को विशेष स्नेह था। गुरुकुल में वे अनेक बार पधारे थे। उनकी स्मृति में निर्मित 'राजेन्द्रप्रसाद छात्रावास' आज भी गुरुकुल वासियों को उनकी याद दिला रहा है। सभा में ब्र० धर्मचन्द्र प्रचारी, ब्र० विक्रम कुमार प्र०वर्ष एम० ए०, ब्र० नारायण विद्यालंकार प्रथम वर्ष, ब्र० अशोक कुमार विद्यालंकार द्वितीय वर्ष, ब्रह्मचारी गणेश बलबीर ने डा० राजेन्द्रप्रसाद जी के जीवन की सादगी आदि की चर्चा करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। उपाध्याय वर्ग की ओर से सर्वश्री प्रो० रामाश्रय जी, प्रो० भारत भूषण जी, प्रो० वेदप्रकाश जी, डा० निगम जी, प्रो० सदाशिव जी आदि ने भारतरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद जी को बिहार का गाँधी तथा सादगी व सरलता का देवता और राष्ट्रप्रेमी तथा हिन्दी-प्रेमी बताया। सभाध्यक्ष पद से आचार्य श्री डा० रामनाथ जी वेदालंकार ने दिसम्बर मास में जन्म सभी ब्रह्मचारियों, कर्मचारियों व अध्यापकों को पुष्प व वैदिक-वीर-गर्जना भेंट की। डा० राजेन्द्रप्रसाद जी को अनेक गुणों का पुञ्ज तथा गुरुकुल प्रेमी और महात्मागांधी का अन्यतम सहयोगी बताकर अपने श्रद्धासुमन भेंट किए। सभा का संचालन प्रो० जयदेव वेदालंकार ने बड़ी ही योग्यतापूर्वक किया। शांति पाठ के पश्चात् सभा समाप्त हुई।

आचार्य रामदेव दिवस

६ दिसम्बर मंगलवार को विद्यालय-विभाग में आचार्य डा० रामनाथ जी की अध्यक्षता में आचार्य रामदेव जी की स्मृति में सभा हुई। सभी वक्ताओं ने आचार्य रामदेव जी की विद्वत्ता और इतिहास के क्षेत्र में उनकी मौलिक उपलब्धियों तथा गुरुकुल के आचार्यत्व के रूप में अनेक क्रिया-कलापों को सराहते हुए, अपने श्रद्धासुमन समर्पित किये।

गुरु तेगबहादुर बलिदान-दिवस

८ दिसम्बर सोमवार को गुरुकुल कांगड़ी आर्यसमाज में यज्ञोपरान्त आचार्य श्री डा० रामनाथ जी वेदालंकार की अध्यक्षता में गुरु तेगबहादुर का अमर शहीदी दिवस मनाया गया। श्री पं० भगवदत्त जी वेदालंकार (प्रधान आर्य स०गु०कु० कांगड़ी), डा० निगम जी, डा० वासुदेव जी, प्रो० जवरसिंह जी, प्रो० रामाश्रय जी, प्रो० बृद्ध प्रकाश जी, श्री पं० हरिवंश जी वेदालंकार आदि वक्ताओं ने गुरु तेगबहादुर को अपनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित करते हुये कहा कि गुरु जी सिक्खों के ही नहीं अपितु समस्त भारतीयों के गुरु थे। वे धर्मबलिदानी ही नहीं अपितु राष्ट्रबलिदानी भी थे। आचार्य जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि गुरुओं की सजगता और बलिदान से ही हिन्दु जनता आज गौरवान्वित है।

सिक्ख हिन्दुओं से अलग नहीं हैं। परस्पर के सहयोग से राष्ट्र को सबलता और एकता प्रदान की जा सकती है। शांति पाठ के पश्चात् सभा समाप्त हुई।

आर्यसमाज गुरुकुल कांगड़ी

इस मास आर्य-समाज गुरुकुल कांगड़ी में प्रति रविवार को यज्ञादि होते रहे। श्री भगवद्दत्त जी वेदालंकार (प्रधान आर्य-समाज) तथा श्री डा० गङ्गाराम जी (कुल सचिव, गुरुकुल कांगड़ी) के सारगर्भित एवं प्रेरणादायी व्याख्यान भी हुए।

अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान-पर्व

कुलपिता परम श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का बलिदान-दिवस प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोत्साह मनाया गया। २३ दिसम्बर को श्रद्धानन्द-द्वार से समस्त ब्रह्मचारी और कुलवासी एक जलूस के रूप में नारे लगाते और भजन गाते हुए मुख्यकार्यालय के झण्डा चौक में एकत्रित हुये जहाँ कुल के कुलपति, मान्य श्री बलभद्र कुमार जी ने कुलपताका पहराई। कुलपताका गीत गाया गया। कुलपति जी के अल्प प्रवचन के बाद वेदमन्दिर के पार्श्व के विशाल प्रांगण में एक बृहद् सभा आयोजित हुई। सभा की अध्यक्षता श्री कुलपति जी ने की तथा संचालन प्रो० वेदप्रकाश जी ने किया। सभारम्भ कुलवन्दना से हुआ। ब्रह्मचारियों में अशोक कुमार विद्यालंकार द्वि० वर्ष छात्र ने स्वामी जी को अपने श्रद्धा-सुमन भेंट किये। उपाध्याय वर्ग से डा० वासुदेव जी चैतन्य, प्रो० जयदेव जी, प्रो० भारतभूषण जी, प्रो० सत्यव्रत जी 'राजेश', श्री विजय कुमार जी शास्त्री (विद्यालय-विभाग) श्री सुरेश चन्द्र जी (प्रि० विज्ञानमहा०) आदि वक्ताओं ने स्वामी जी के जीवन-चरित्र का वखान करते हुए गुरुकुल के महत्त्व को प्रतिपादित किया। डा० धर्मानन्द जी केसरवानी ने कहा कि 'स्वामी जी आयुर्वेद महाविद्यालय को फलता-फूलता देखना चाहते थे। वे स्नातकों से परिचय रखते थे। उनकी समय-समय पर सहायता करते थे।' पत्रिका सम्पादक व वेदोपाध्याय श्री पं० भगवद्दत्त जी वेदालंकार ने कहा कि "आज के दिन हमें अपने अन्दर एक अग्नि प्रज्ज्वलित करनी चाहिए।" स० मुख्याधिष्ठाता श्री धर्मवीर जी विद्यालंकार ने "स्वामी जी को आत्मिक बलिदानी तथा शारीरिक बलिदानी बताते हुए स्वामी दयानन्द जी तथा कुलपति श्रद्धानन्द जी को मृत्यु के कारणों की खोज करने की ओर श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट किया। डा० गंगाराम जी कुलसचिव ने कहा कि इस पावन दिवस से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि इस त्याग और तप को जीवन का अंग बनायें। गुरुकुल की शिक्षा प्रेरणादायी है। आज वस्तुतः एक दिशा की आवश्यकता है जिससे हम और आगे बढ़ सकें। डा० रामनाथ जी वेदालंकार आचार्य गुरुकुल कांगड़ी ने श्रद्धेय श्रद्धानन्द जी के जीवन को तीन गुणों (श्रद्धा, दृढ़निश्चय और क्रिया-शीलता) से ओत प्रोत बताया। कुल के कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी ने स्वामी जी को—'वीर पुरुष, सुधारक व आत्मचिन्तक बताते हुए कहा कि हमें आत्मचिन्तन करके गुरुकुल के वर्तमान चित्र को अच्छा बनाना है। स्वामी जी का धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक तथा

आचार्यत्व आदि सभी का रूप प्रेरणादायी है। हम सबका यह कर्तव्य है कि स्वामी जी के द्वारा संस्थापित इस गुरुकुल का यश कभी मंद न होने देवें।" इस अवसर पर कुलपति जी ने अमर बलिदानी रामप्रसाद बिस्मिल, भगतसिंह, चन्द्रशेखर, अशफाक उल्ला तथा डा० रोशनसिंह आदि क्रान्तिकारी वीरों को भी स्मरण कर श्रद्धा-सुमन अर्पित किये। कुलगीत व शान्तिपाठ के पश्चात् सभा समाप्त हुई।

महावली सुधाकर भीम

परम प्रसन्नता का विषय है कि गुरुकुल काँगड़ी के पुराने स्नातक तथा आलोक्य अध्यापक स्व०पं० प्रकाशचन्द्र के सुपुत्र जिनकी शिक्षा गुरुकुल में ही हुई महावली श्री सुधार भीम पुनः अनेक वर्षों की चुप्पी के बाद अपने रोमांचकारी एवं बलकारी खेल दिखाने लगे हैं। श्री सुधाकर विपरीत दिशाओं में दौड़ती कारों को अपने बाहुबल से रोकने का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। साथ ही वजनी से वजनी पत्थर, छाती पर रखकर हथोड़ों से पिटाते हैं। मोटी से मोटी जंजीर को तोड़ डालते हैं। मोटी चादर की थाली फाड़ डालते हैं। कई सूत मोटी लोहे की छड़ आँखों व गले तथा छाती से मोड़ डालते हैं। अपने इस महावली युवक पर गुरुकुल को गर्व है। पढ़ते समय वे गुरुकुल में कुलीय-भीम या 'कलीयुगी-भीम' के नाम से पुकारे जाते थे।

छात्र-कल्याणनिधि

ज्ञात हुआ है कि गुरुकुल में एक 'छात्र-भविष्यनिधि' की स्थापना की गई है इस निधि से गरीब एवं योग्य छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। अकाउण्ट कंट्रोलर श्री एस० पी० बोहरा इसके अध्यक्ष हैं इस निधि में प्राध्यापक-गण प्रतिमास एक निश्चित धन-राशि देते रहेंगे। यह एक अच्छा कदम है।

पर्वतारोहण क्लब

प्रसन्नता का विषय है कि कुल में एक पर्वतारोहण क्लब की स्थापना की गई है। इस क्लब के द्वारा पर्वतों पर भ्रमणेच्छु छात्रों को नये रचनात्मक कार्यक्रमों से परिचित कराया जाएगा तथा निकट-भविष्य में पर्वतारोहण सम्बन्धी कार्य भी किया जाएगा। इस क्लब के चैयरमैन श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी प्रो० गणित विभाग तथा आश्रमाध्यक्ष 'राजेन्द्रप्रसाद छात्रावास' बनाये गए हैं।

विशिष्ट भाषण

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान और दर्शन विभाग की ओर से २२-१२-७५ को लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान व दर्शन विभाग के भू० पू० अध्यक्ष डा० राजनारायण जी तथा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के दर्शन-विभाग के अध्यक्ष प्रो० चांदमल जी के विशेष व्याख्यान हुये। प्रो० राजनारायण जी ने मनोविज्ञान में आधुनिक विचार धाराओं के सन्दर्भ में तत्कालीन नये सिद्धान्तों पर विस्तार से विद्वत्तापूर्ण चर्चा की। गुरुकुल की ओर से दोनों ही विद्वानों का हार्दिक धन्यवाद।

आर्यसमाज-स्थापना शताब्दी-समारोह

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली की ओर से आयोजित 'आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह' (२४ से २८ दिसंबर ७५) में सम्मिलित होने के लिये जहां देश और विदेश से हजारों आर्य पहुंचे, वहां आर्यसमाज की प्रमुख एवं शिरोमणि संस्था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ब्रह्मचारियों, कार्यकर्त्ताओं, अधिकारियों ने भी सोत्साह भाग लिया। तीन बसों के द्वारा २४ दिसम्बर प्रातः गुरुकुल से प्रस्थान कर छात्र व कुलवासी दिल्ली पहुंचे। विद्यालय विभाग के छात्रों ने स्काउट्स एण्ड गाइड्स तथा 'नैशनल केडेट कोर' के रूप में शताब्दी आयोजन एवं जलूस में भाग लिया। इसी प्रकार गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी की आर्यसमाज से भी कर्मचारियों का एक दल वैद्य सोमप्रकाश जी की अध्यक्षता में स्थान-स्थान पर गुंजायमान नारों द्वारा आर्यसमाज का प्रचार करता हुआ शताब्दी समारोह में भाग लेने पहुंचा। गुरुकुल फार्मसी की दुकान पर चाय की खूब बहार रही, औषधियों की अच्छी बिक्री हुई। आर्यसमाज के विशाल और प्रबल संगठन की सभी राजनेताओं और समाचार-पत्रों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। २५ दिसम्बर को लगभग ५ लाख लोगों का एक विशाल जलूस दिल्ली के विभिन्न भागों में जय-निनाद करता हुआ, सायंकाल लगभग ६ बजे रामलीला मैदान में पहुंचा। जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने शतायु आनन्द स्वामी जी को पुष्पाहार पहना कर गले लगाया। यह दृश्य बड़ा भावात्मक था। इसी प्रकार सनातन धर्म सभा, ईसाइयों, सिक्खों आदि ने जलूस का अभिनन्दन किया। आर्यसमाज के इस प्रबल संगठन ने सभी धर्माचार्यों के हृदयों को एक बार फिर से उद्देलित कर दिया।

एक समारोह में खाद्यमन्त्री (भारत सरकार) ने आर्यसमाज से अपील की कि वह कांग्रेस के २० सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सहयोग दे। विश्व धर्म सम्मेलन में राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने सभी धर्मों में 'मेल-मिलाप' की भावना को उजागर किया।

२६ दिसम्बर को वेद सम्मेलन के एक विशेष समारोह में ११ वैदिक विद्वानों को ५०१ रु० तथा शाल व वैदिक साहित्य भेंट कर अभिनन्दित किया गया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को यह गौरव है कि उसके पुराने सुयोग्य एवं वेदों के उद्भट विद्वान् तथा अनेक भाषाओं के ज्ञाता भूतपूर्व पत्रिका संपादक श्री पं० धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड, भूतपूर्व कुलपति श्री प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार एवं गुरुकुल के ही अन्य स्नातक श्री पं० हरिशरणजी सिद्धान्तालंकार को सादर अभिनन्दित किया गया। श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी विद्यामार्तण्ड को भी सम्मानित किया गया। श्री स्वामी जी का भी गुरुकुल से पुराना सम्बन्ध है। इस प्रकार कुल अपने स्नातकों एवं शुभ-चिन्तकों को अभिनन्दित देखकर स्वयं ही अभिनन्दित है। वेदों के ये विद्वान् शतायु हों, चिरायु हों। प्रभु से यही प्रार्थना है। किन्तु खेद है कि इस पुनीत अवसर पर गुरुकुल के कुछ और वेदों के विद्वान् सम्मानित न हो सके।

आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह

अन्तर्गत

११ सूत्री आचरण-संहिता की घोषणा

२६ दिसम्बर, दयानन्द नगर नई दिल्ली

आर्यसमाज स्थापना शताब्दी वर्ष में आज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने आर्य जनता के लिये एक ११ सूत्री आचरण संहिता की घोषणा की है। कहा गया है कि यदि आर्य जनता को नये भविष्य की ओर पग उठाना है तो आर्य जनता का इस आचरण-संहिता को अमल में लाना आवश्यक है—

आचरण संहिता

- १ समाज भ्रष्टाचार, चरित्र-हीनता से मुक्त हो, इसके लिये यह आवश्यक है कि किसी भी आर्य समाज का कोई अधिकारी ऐसा न बने जिस पर भ्रष्टाचार और चरित्र हीनता के आरोप हों।
- २ समस्त आर्य समाजें आर्य कुमार सभाओं, आर्य वीर दलों व वीरांगना दलों का गठन करें।
- ३ प्रत्येक आर्य समाज यह ध्यान रखे कि हर भावी कार्यक्रम जन-कल्याणकारी और जन-सेवा की भावना से बने।
- ४ प्रतिनिधि सभाओं के संगठन में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये।
- ५ दहेज-प्रथा को समाज से निकालने के लिये हर आर्य समाजी यह व्रत ले कि वह ऐसे विवाह में सम्मिलित नहीं होगा जिसमें दहेज लिया जाये या दिया जाये।
- ६ विवाह आर्य समाज मन्दिरों में ही अधिक से अधिक कराये जायें।
- ७ किसी भी बारात में २५ से अधिक बाराती न हों। शादी के अवसर पर सजावट, आतिशवाजी व रोगनी आदि पर फिजूल खर्ची न हो।
- ८ हर आर्य समाजी भंगड़ा नाच व किसी प्रकार के प्रदर्शनों आदि से दूर रहेगा और जाति सूचक चिन्ह का प्रयोग न करेगा।
- ९ नाम के साथ यदि लिखना है तो केवल 'आर्य' ही लिखेगा।
- १० बच्चों के संस्कार अनिवार्य रूप से कराये जायेंगे।
- ११ धार्मिक व अन्य विशेष उत्सव पर हरिजन भाइयों को आमन्त्रित कर सहभोज का आयोजन किया जाये।

गुरुकुल की एक भांकी

गुरुकुल

समारं
पहुंचे,
कार्यव
से प्र
तथा
गुरुक्
में स
लेने
आर्य
की
नि
इम
वड़
नन्
उदे

(ब्रह्मचारी) गङ्गा तट पर पहुंच कर हाथ मुंह धोते और साफ करते थे। उसके पश्चात् या तो रेत में कवड्डी खेलते थे और दण्ड-बैठक करते थे अथवा वर्षा ऋतु होने पर अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे। व्यायाम हमारी दिनचर्या का मुख्य अंग होता था। दो-दो सौ दंड बैठक निकालना साधारण बात थी। व्यायाम का कार्यक्रम लगभग एक घण्टा तक चलता था।

इस कार्यक्रम में विशेष रुचि का यह भी कारण था कि अधिष्ठाता लोग स्वयं भी व्यायाम में पूरा हिस्सा लेते थे। आचार्य गङ्गादत्त जी तो व्यायाम के बहुत ही पक्षपाती थे और किसी काम से छुट्टी मिल सकती थी परन्तु उनके प्रबन्ध में व्यायाम से छुटकारा पाना कठिन था। वह व्यायाम के सम्बन्ध में प्रायः निम्नलिखित श्लोक कहा करते थे।

व्यायामक्षुण्णगात्रस्य पदभ्यामभ्यर्दितस्य च, याधयो नोपसर्पन्ति, पन्नगारेरिवोरगाः।

जिस मनुष्य का शरीर व्यायाम से थकाया गया है और जिसे पैरों के नीचे मसला गया है। उसके पास रोग इस प्रकार नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प नहीं आते।

वह स्वयं अपने लिये इसी सिद्धान्त का पालन करते थे। बीमारी में भी, और वे उन दिनों बहुत कम बीमार होते थे, कुछ न कुछ व्यायाम किया करते थे। हम लोग भी बुखार या अपच जैसे साधारण रोगों में व्यायाम से मुक्त नहीं किये जाते थे। कुश्ती न सही दण्ड बैठक ही सही। वह भी न हो सके तो कवड्डी ही सही, व्यायाम से पूरी छुट्टी मिलना असम्भव था।

स्वामी श्रद्धानन्द जी की वसीयत

- १ मैं आर्यसमाज का इतिहास लिखना चाहता था। लिख न सका। इन्द्र उसे लिखकर पूरा करदे।
- २ 'तेज' और 'अर्जुन' पत्र मेरी भावना के अनुसार चलते रहें।
- ३ गुरुकुल की रक्षा की जाए।

संकलन कर्ता—गिरीश सुन्दरियाल

मेरे पिता : संस्मरण नामक पुस्तक से साभार (ले० इन्द्र विद्यावाचस्पति)।

छात्राश्रम की गतिविधियाँ

कुलपति श्री बालमद्रकुमार जी ने छात्रावासों या आश्रमों में अनुशासन बनाये रखने तथा छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रवन्ध किये हैं। राजेन्द्रप्रसाद छात्रावास, टेकचन्द नागिया आश्रम, तथा विज्ञान धन्वन्तरि आश्रम—इन तीनों के लिए मुख्य आश्रमाध्यक्ष (चीफ वार्डन) के पद पर डाक्टर श्री क्रान्तिकृष्ण आयुर्वेदालंकार एम. ए. की नियुक्ति की है। फिर अलग-अलग छात्रावासों या आश्रमों के लिए अलग-अलग वार्डन (अधिष्ठाता) नियुक्त किये हैं। जैसे टेकचन्द नागिया आश्रम के लिए डाक्टर श्री जसवीरसिंह जी, राजेन्द्र छात्रावास के लिए श्री राजेन्द्रप्रसाद सैनी जी को अधिष्ठाता याने वार्डन नियुक्त किया गया है जो आश्रम या छात्रावास में ही निवास करेंगे और रात्रि में छात्रावास में ही सोया करेंगे और छात्रों के लिए भोजनालय का प्रवन्ध किया करेंगे। छात्रावासों में छात्रों ने सहकारी भोजनालय—‘कोपरेटिव मेस’ की व्यवस्था कर ली है। डा० क्रान्तिकृष्ण जी के ‘मुख्य-आश्रमाध्यक्ष’ होने के कारण छात्रों को सुक्षा तथा शान्ति अनुभव होने लगी है। छात्र अपनी शक्ति का उपयोग गुरुकुल की उन्नति के लिए, और अपने चरित्र निसर्ग के लिए करने लगे हैं। प्रातःकाल दैनिक सन्ध्या हवन भी टे० ना० आश्रम

तथा राजेन्द्रप्रसाद आश्रम में छात्रों ने करना आरम्भ कर दिया है। सन्ध्या हवन में वार्डन तथा चीफ वार्डन भी सम्मिलित होते हैं। साथ में दो-दो प्रोफेसर भी सन्ध्या हवन में सम्मिलित होते हैं। सायंकालीन क्रीड़ाओं का आयोजन ‘स्पोर्ट्स इञ्चार्जों’ ने करना शुरू कर दिया है। प्रतिदिन सायं क्रीड़ाओं के समय उपस्थित रह कर क्रीड़ा करना ‘स्पोर्ट्स इञ्चार्जों’ के लिए आवश्यक कर दिया है। प्रतिदिन सायं क्रीड़ाएँ करने का उत्तर दायित्व तथा कर्तव्य ‘स्पोर्ट्स इञ्चार्जों’ का हो गया है। चरित्र के विकास के लिए दैनिक नियमित क्रीड़ाओं का होना आवश्यक समझा गया है। क्रीड़ाओं से मानसिक प्रसन्नता तथा शारीरिक स्वस्थता तो पैदा होती ही है। छात्रावास या आश्रम में स्वस्थ गति-विधियाँ या स्वच्छ वातावरण विकसित करने की दिशा में डाक्टर श्री क्रान्तिकृष्ण जी (चीफ वार्डन) अन्य वार्डनों (अधिष्ठाताओं) के सहयोग से निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। छात्रावासों में स्वच्छ तथा शान्ति का वातावरण पैदा होने से सारे गुरुकुल में भी शान्ति का वातावरण पैदा हुआ है। प्रिन्सिपलों ने भी छात्रावासों में जाकर निरीक्षण करना और छात्रों की समस्याओं का निराकरण करना शुरू कर दिया है।

विश्व दर्शन अधिवेशन

२८ दिसम्बर ७५ से ३ जनवरी ७६ तक इंडियन फिलासफीकल कांग्रेस का ५०वां वार्षिक अधिवेशन (स्वर्ण जयन्ती) विश्व दर्शन सम्मेलन के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुआ। जिसमें भारत एवं विश्व भर के विश्वविद्यालयों के लगभग एक हजार दार्शनिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा विभिन्न दार्शनिक विषयों पर शोध-पत्र पढ़े गये और उन पर दार्शनिक परिचर्चाएं हुईं। गुरुकुल विश्व-विद्यालय दर्शन विभाग के निम्नलिखित सभी प्राध्यापकों ने अधिवेशन की विभिन्न परिचर्चाओं में भाग लिया। डा० अमेदानन्द प्रो० जयदेव प्रो० ओंकारानन्द प्रो० ओम्प्रकाश

उपरोक्त प्रतिनिधियों के साथ-साथ दर्शन विभाग एम० ए० के छात्रों ने भी इस अधिवेशन में सक्रिय भाग लिया।

गुरुकुल डायरी दिसम्बर १९७५

गुरुकुल

समारं
पहुंचे,
कार्य
से प्र
तथा
गुरुव
में स
लेने
आरं
की
नि
इम
व
न
उ

२
अ

- १ संरक्षक सभा सीनेट हाल ।
- ३ डा० राजेन्द्र प्रसाद जन्म दिवस समारोह ।
- ८ आर्यसमाज में गुरुतेग बहादुर शहीद दिवस ।
- ९ विद्यालय में आचार्य रामदेव दिवस ।
- १० इतिहास विभाग की शिक्षा समिति की बैठक
(बोर्ड ऑफ स्टडीज)
- ११ सीनेट हाल में परिवार-प्रमुखों की बैठक ।
- १५ हिन्दी-विभाग की शिक्षा समिति की बैठक ।
- १७ ब्री. एच. ई. एन. से गुरुकुल का क्रिकेट मैच-
अनिर्णीत (ड्रा) ।
- १९ (क) दिसम्बर परिवार की बैठक ।
(ख) एन. सी. सी. कर्नल तथा कुलपति
की वार्ता ।
- २० कुलपति, आचार्य, कंट्रोलर तथा सहायक
मुख्याधिष्ठाता आदिका मेरठ विश्वविद्यालय
के संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने के लिए
रुड़की प्रस्थान, सम्मेलन में कुलगुरु का भाषण ।
- २१ (क) समस्त परिवारों की रस्सा-कसी
प्रेमचन्द्र परिवार प्रथम, अरविन्द परिवार
द्वितीय ।
(ख) आचार्य डा० रामनाथ, डा० निगम
शर्मा, प्रो० बुद्धदेव शर्मा, प्रो० वेदप्रकाश,
प्रो० भारत भूषण का मेरठ विश्वविद्यालय के
संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने के लिए रुड़की
प्रस्थान, आचार्य जी तथा अन्य गये प्राध्यापकों
का भाषण ।

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के आर्यसमाज
में कुलपति का अभिनन्दन ।

- २२ (क) मनोविज्ञान, दर्शन तथा गणित विभाग
की शिक्षा समितियों की बैठक ।
(ख) कुलपति द्वारा कृषि-फार्म का निरीक्षण ।
- २३ (क) राजेन्द्र-छात्रावास में प्रातः कालीन यज्ञ
में कुलपति एवं उप कुलपति शामिल ।
(ख) प्रातःकाल श्रद्धानन्द द्वार से केन्द्रीय-
कार्यालय तक जलूस, ध्वजारोहण, कुलगीत
एवं कुलपति जी द्वारा उद्बोधन ।
(ग) प्रद्धानन्दावलिदान दिवस समारोह ।
(घ) कुलपति तथा कंट्रोलरका दिल्ली गमन ।
- २४ (क) आर्यसमाज शताब्दी में सम्मिलित होने
के लिए गुरुकुल-छात्रों, कर्मचारियों एवं
अध्यापकों का दिल्ली गमन ।
(ख) प्रो० रामाश्रय मिश्रका भारतीय हिन्दी
परिषद् से सम्मिलित होने के लिए कालीकट
प्रस्थान ।
- २८ भारतीय दर्शन परिषद में सम्मिलित होने के
लिए डा० अभेदानन्द, का अपने विभागीय
तीनों प्राध्यापकों के साथ दिल्ली प्रस्थान ।
- ३१ (क) जनवरी परिवार की बैठक ।
(ख) वेद मन्दिर में समस्त परिवार-प्रमुखों
की बैठक ।

प्रस्तुतकर्ता

रामाश्रय मिश्र

जस सम्पर्क अधिकारी

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार

आवश्यक निवेदन

पत्रिका के मूल्य तथा वार्षिक शुल्क में वृद्धि

गुरुकुल-पत्रिका के ग्राहकों तथा पाठकों को सखेद सूचित किया जाता है कि कागज के मूल्य में आशातीत वृद्धि हो जाने के कारण बाध्य होकर हमें पत्रिका के मूल्य तथा वार्षिक शुल्क में अक्टूबर १९७४ से वृद्धि करनी पड़ रही है। वस्तुतः कागज के मूल्य-वृद्धि की तुलना में यह वृद्धि नगण्य है।

परिवर्तित मूल्य

एक प्रति	—	—	६० पैसे
वार्षिक (देश में)	—	—	६-०० रुपये
वार्षिक (विदेश में)	—	—	१०-०० ,,

आशा है ग्राहक व पाठक परिस्थितिवश मूल्य-वृद्धि को उचित समझेंगे तथा अपना सहयोग बनाये रखेंगे, धन्यवाद।

— सम्पादक तथा प्रकाशक

गुरुकुल

समारं
पहुंचे,
कार्यव
से प्र
तथा
गुरुकु
में स्थ
लेने
आर्य
की नि
इमा
वड
नन्द
उद्दे

२०
अ

श
वि
श्र
श
उ
इ

गुरुकुल कांगड़ी

द्राक्षासव

अमृत
हृतिदीप्तक
पेय।

पुरानी खांसी
भूख न लगना
कब्ज तथा
पेट में बीमारियां
में लाभप्रद।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

गुरुकुल
कांगड़ी

खंसी की
अमृत
गुवाकारी
औषधि

गुरुकुल कांगड़ी
पुरानी खांसी की दवा
हृति दीप्तक, अमृत, गुवाकारी
औषधि का नाम है।
इसका इस्तेमाल पेट में बी
मारियों के लिये करना
अत्यंत लाभप्रद है।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी

चाय

खंसी
जुकाम
इन्फ्लूएंजा
आदि में
लाभप्रद।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी

सन्त
शिलाजीत
सूर्यतापी

गुरुकुल कांगड़ी

चन्द्रोदय
भकरध्वज

गुरुकुल कांगड़ी

बाल धुई

सम्पादक : भगवदत्त वेदालंकार ।

प्रकाशक : डा० गंगाराम, कुलसचिव : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ।

मुद्रक : सुरेशचन्द्र वैष्णव, मैनेजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिंग प्रेस, हरिद्वार ।

गुरुकुल-पत्रिका

नेहरू-अंक

अक्टूबर-नवम्बर

१९७५

कार्तिक-मार्गशीर्ष

२०३२

स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन कुलपति स्व० पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति एवं अन्य अधिकारियों के साथ गुरुकुल कांगड़ी गौशाला का निरीक्षण करते हुए।

विषय-सूची

सं०	विषयः	लेखकाः	पृष्ठाङ्काः
सम्	१ श्रुति-सुधा		३४५
पहुं	२ अग्निमन्त्र-माला	श्री अरविन्दः अनु० श्री जगन्नाथो वेदालंकारः	३४६
का	३ महाकवी रत्नाकरः	श्री निगम शर्मा	३५०
से	४ श्रद्धाञ्जलिः	श्री प्रा० हरिश्चन्द्र रेणापुरकर एम. ए.	३५६
त	५ वैदिक-साहित्य-सौदामिनी	श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः	३५८
गुः	६ सम्पादकीय टिप्पण्यः	श्री भगवद्गो वेदालङ्कारः	३६२
में	७ साहित्य-समीक्षा	" "	३६३
ले	८ महर्षि दयानन्द की विश्व-दर्शन को देन	श्री जयदेव वेदालंकार	३६६
अ	९ उड़ान कल्पना लोक से वास्तविकता की ओर	श्री विजय शंकर अध्यक्ष वन० वि० गु० कु० वि०	३७०
व	१० युग पुरुष नेहरू	श्री सत्यवीर विद्यालंकार	३७५
फि	११ नई चेतना आई है !	श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार	३७६
द	१२ राष्ट्रपिता के सन्दर्भ में पं० नेहरू की	श्री रामनरेश मिश्र प्रा० हिन्दी विभाग	
र	विदेशी शब्दावली	गु० कु० कां० विश्व०	३७७
न	१३ कर्मवीर चाचा नेहरू	श्री सतीशचन्द विद्यालंकार एम. ए.	३८२
क	१४ कुलपति का संक्षिप्त परिचय	श्री प्रस्तुतकर्ता महावीर 'नीर' विद्यालंकार	३८५
ह	१५ गुरुकुल की यज्ञस्थली से	श्री बलभद्र कुमार कुलपति	३८७
स	१६ गुरुकुल-समाचार	श्री महावीर 'नीर' विद्यालङ्कार	३८९

—गुरुकुल पत्रिका का वार्षिक मूल्य—

देश में ६ रुपये

विदेश में १० रुपये

एक प्रति ६० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

कार्तिक-मार्गशीर्षः २०३२, अक्टूबर-नवम्बर ७५, वर्षम्-२८, अङ्काः १, पूर्णाङ्काः ३२२

श्रुति सुधा

ऋ० ६ मं० ११३ सूक्त.

पवमान सोम

पवमान पवित्र हुआ सोम रस—(भौतिक क्षेत्र)

उपासक के हृदय में पवमान-शान्त प्रवाह रूप में सोमरूप परमात्मा (आध्यात्मिक क्षेत्र)
शर्यणावति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रहा ।

बलं दधान आत्मनि करिष्यन् वीर्यं महिन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥१॥

(वृत्रहा इन्द्रः) पाप आदि आसुरी शक्तियों का हननकर्ता आत्मा (महत् वीर्यं करिष्यन्)
महान् पराक्रम करने हेतु (आत्मनि बलं दधानः) अपने में बल धरण करता हुआ (शर्यणावति)
प्रणव जप के प्रवाह समय अथवा मस्तिष्क द्रव में ध्यान द्वारा (सोमं पिबतु) सोमपान करे । (इन्द्रो)
हे मधुर रस भगवन् ! तू (इन्द्राय परिस्त्रव) मुझ जीवात्मा के लिये बहता हुआ सा आ ।

शर्यणावति-शर्यः=शरमयः वाणः । शर्या इषवः शरमयः-निरु. ५।४

१. शर्याय वाणाय नता=शर्यणा=ज्या तद्वति ज्यावति धनुषि । धनुः=प्रणव=ओ३म् ।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते

अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत्तमयो भवेत् । मुण्ड २।२।४

२. शर्या अङ्गुलयो भवन्ति, अङ्गुलयोऽत्र नाड्यः ता नताः प्राप्ताः, यत्रासौ मस्तिष्कः तद्वति
सरसि मस्तिष्कस्थद्रवे । शर्यणावन्नाम कुरुक्षेत्रस्य जघनार्धे सरः इति सायणाचार्यः ।

वृत्र :- पाप्मा वै वृत्रः । शत. ११।१।५।७

अग्निमन्त्रमाला

(श्री अरविन्दप्रणीत "Hymns to the Mystic Fire" ग्रन्थस्य धारावाहिकोऽनुवादः,

अनुवादकोपज्ञेन भावार्थेन तदुपज्ञनानाविधटिप्पणीभिश्च संवलितः)

अनु० श्री जगन्नाथो वेदालंकारः

व्याकरणम्

^१घना-इव । घनशब्दात् तृतीयायाडादेशः ।
^२अरावणः । द्र० १०३६१५^३ । पदमिदमत्र द्वितीया-
बहुवचनान्तम् । ^४तपुः-जम्भ । तप सन्तापे इत्यस्मात्
करणे औणादिक उसिन् । तपुरिति सन्तापो वा
सन्तापकबलं वा, तज्जम्भयति विनाशयतीति तस्य
सम्बोधने ।

^५अस्म-ध्रुक् । अस्मभ्यं द्रुह्यतीति विग्रहे द्रुह
जिघांसायाम् इत्यस्माद् दैव दिकाद् अस्मद्युपपदे
'क्विप् च' (पा. ३. २० ७६) इति कर्तरि
क्विप् । उपपदसमासः (पा. २. २० १६) ।
घातो हंस्य पाक्षिको घः दकारस्य भणभावः । घस्य
जश्त्वं, तस्य च वैकल्पिकं चत्वंम् ।

^{१२}अति, ^{११}शिशोते । अतीत्युपसर्गोऽव्ययं गति-
संज्ञम् । अनेन युक्तः शीङ्धातुरतिक्रमणार्थे प्रसिद्धः
तस्मात्तलटि प्रथमपुरुषैकवचने 'बहुलं छन्दसि' इति
विकरणस्य श्लुः । द्वित्वम् । यद्वा शो तनूकरणे
इत्यस्माद् व्यत्ययेनात्मनेपदम्, विकरणस्य श्लुः ।

^{४३}अक्तु-भिः । अञ्जू व्यक्ति-मुक्षण-कान्ति-
गतिषु इत्यस्माद् घातो-रौणादिकस्तुप्रत्ययः । 'पः
किच्च' (उणा. १. ७०) इत्यनेन विधीयमान-
स्तुप्रत्ययः कित्त्वञ्च बाहुलकादत्रापि भवति ।
कित्त्वादनुनासिकलोपः । 'अक्तु' शब्दात् तृतीया-
बहुवचनम् ।

यद्वा, 'वा ऽञ्जि-नृभ्यः वतुः' इति श्रीभोजो-
क्तरीया अनक्तेः क्तुप्रत्ययः । अत्र 'निरुक्तविवृतिः'
द्रष्टव्या (पृ. २६५) ।

कण्वो घौरः । अग्निः । बृहती

१. ३६. १७

अग्निर्वन्ने सुवीर्य-

मग्निः कण्वाय सौभगम् ।

अग्निः प्रावन् मित्रोत मेध्यातिथि-

मग्निः साता उपस्तुतम् ॥

^१अग्निः । ^२वन्ने । ^३सु-वीर्यम् ।

^४अग्निः । ^५कण्वाय । ^६सौभगम् ।

^७अग्निः । ^८प्रा । ^९प्रावत् । ^{१०}मित्रा । ^{११}उत ।

^{१२}मेध्य-अतिथिम् ।

^{१३}अग्निः । ^{१४}सातो । ^{१५}उप-स्तुतम् ।

^१,^४Agni, ^२has won^३ perfected energy,
^५for Kanwa, and has won, ^६perfected
Injoymment; ^७Agni, ^८,^९protects. for him
all ^{१०}friendly things, [^{११}and] ^{१३}Agni;
Keeps ever ^{१४}in safe being ^{१२}Medhyati-
thi, ^{१५}who has Confirmed him by the
song of praise.

^१अग्निः । ^२मेधाविने यजमानाय । ^३पूर्णत्व-
सम्पन्नबलं । ^४विजितवान् । ^५अग्निः । तस्मै
^६पूर्णत्वसमृद्धमुपभोगं । च वन्ने (विजिग्ये) इति
शेषः । ^७अग्निः तस्मै ^{१०}मैत्रीपूर्ण (हितकर) -वस्तूनि

^९रक्षति । ^{११}अपि च । ^{१३}अग्निः । ^{१६}उपस्तोतारं
पवित्रात्मानं । ^{१२}मेध्यातिथि । तस्य ^{१४}सत्तायाः
सुरक्षार्थं । प्रावति, परिपाति ।

भावार्थः

अग्निः मेधाविनेऽन्तर्याजिकाय, स्तुतिकारिणे
भक्ताय पूर्णत्वसम्पन्नशक्तिमुपलब्धवान्, प्राप्तवांश्च
विशुद्धां परिपूर्णमुक्तिम् । सर्वाणि प्रीतिपूर्णहित-
करवस्तूनि स तस्मै रक्षति । उपस्तुतं मेध्यातिथि,
पवित्रात्मानं स्तोतारं स सर्वदा रक्षति, तस्य सत्तां
सदा सुरक्षितां विदधाति ।

व्याकरणम्

^१वन्ने । वन शब्दे संभक्तौ (संभजने) च
इत्यतो लिट् । व्यत्ययेनात्मनेपदम् । उपधालोप-
शछान्दसः ।

^६सौभगम् । 'सुभगान्मन्त्रे' इत्युद्गात्रादिषु
पाठात्, सुभगशब्दात् 'तस्य भावः' इत्यर्थे अञ् ।

^९प्रावत् । अवते वर्तमानेऽर्थे लङ् । प्रथम-
पुरुषैकवचनम् ।

^{१४}सत्ता । षण् संभक्तौ इत्स्माद् भावे कितन्
नकारस्य आत्वम् । 'सुपां सुलुक्' इत्यादिना
ङे राकारादेशः ।

कण्वो घोरः । अग्निः । सतोबृहती ।

१. ३६. १८

अग्निना तुर्वशं यदुं परावत

उग्रादेवं हवामहे ।

अग्निर्नयन्नवास्त्वं बृहद्रथं

तुर्वीतिं दस्यवे सहः ॥

^१अग्निना । ^२तुर्वशम् । ^३यदुम् । ^४परा-वतः ।

^५उग्र-देवम् । ^६हवामहे ।

^७अग्निः । ^८नयत् । ^९नव-वास्त्वम् । ^{१०}बृहत्-रथम्

^{११}तुर्वीतिम् । ^{१२}दस्यवे । ^{१३}सहः ॥

^१By Agni, ^२we call, ^३Turvasha, and
^४yadu, and ^५ugradeva, ^६from the upper
kingdoms, ^७Agni, ^८has led, ^९to a new
dwelling, ^{१०}Brihadratha, and ^{११}"Turviti,
(or ^{१२}"Turviti, ^{१३}of wide delight), ^{१४}a
power, ^{१५}against the foe.

^१अग्निद्वारा । वयं ^२तुर्वशं । ^३यदुम् । ^४उग्र-
देवम् । इत्येतान् शक्ति-विशेषान् । ^५ऊर्ध्वलोकेभ्यः
^६आह्वयामः । ^७अग्निः । ^८बृहद्रथं । ^९तुर्वीतिम् ।
इत्येतौ (यद्वा ^{१०}बृहदानन्दमयं ^{११}तुर्वीतिम् ।
एतदन्वर्थनामयोग्यं यजमानं) ^{१२}शत्रोः पराभवाय
^{१३}शक्तिस्वरूपम् ^{१४}नूतनावासं, ^{१५}नीतवान् ।

भावार्थः

अग्निद्वारा वयं तुर्वशं च यदुञ्च उग्रदेवञ्च
ऊर्ध्वलोकेभ्य आह्वयामः—क्षिप्रजयदायिनीम् उद्बो-
धिनी, विघ्नवाधाविनाशिनीं सर्वसीमाविभञ्जि-
नीञ्च शक्तिं, तत्तच्छक्तिसम्पन्नं सिद्धात्मानं वा
पराद्धात् आह्वयाम इति भावः । अग्निः बृहद्रथं
शत्रुनाशकशक्तिस्वरूपं तुर्वीतिञ्च नवं गृहं, नवी-
कृतदिव्यशरीरं प्रापितवान्, यद्वा विशालानन्द-
सम्पन्नं शत्रुनाशकशक्तियुक्तं तुर्वीतिनामकं सिद्धं,
नूतनदिव्यशरीरं प्रापयत् तस्यात्मनोऽनुरूपदेह-
मन्दिरत्वेन ।

टिप्पणी

अस्मिन् मन्त्रे यदुतुर्वशादीनि बहूनि यौगिक-
विशेषणात्मकानामानि प्रयुक्तानि । तानि तत्तच्छ-

क्तिविशिष्टान्, तत्तद्गुणधर्मसंपन्नान् यजमानान्
ऋषीन्वाऽभिदधति सामान्येन, न तु व्यक्तिविशेषान्
एषां यौगिकार्था अत्र विव्रियन्ते ।

तुतोति च वशयति चेति ^१तुर्वशः, त्वरितगति-
जंयवेगशालो च सिद्धात्मा । यतते इति ^२यदुः ।
प्रयत्नार्थको यती वेदे उद्बोधनार्थेऽपि दृश्यते, तस्मा-
दुद्बोधकः सिद्धो यदुरिति ज्ञेयः ।

विघ्नवाधाविनाशकोप्रदेवविशेषोपासक एव
^३उग्र-देवः ।

तुर्वशवत् तूर्वते निष्पन्नः ^४'तुर्वीति' शब्दः
अन्तःशब्दूणां पराभवे पटुं सिद्धात्मानमभिदधाति ।

व्याकरणम्

^५तुर्वशम् । तुतोति च वशयति चेति तुर्वशः ।
तुर्त्वरणे जौहोत्यादिकश्छान्दसः । तस्माद् वशयते-
श्चेति धातुद्वयात् संयुक्तात् कर्तरि अच् ।

^६यदुम् । यतते इति यदुः । यती प्रयत्न इत्य-
स्माद् औणादिक उः प्रत्ययो बाहुलकात् ।
तकारस्य दकारः ।

^७उग्र-देवम् । उग्रो देवो यस्य तम् । पूर्वपदा-
न्तस्य दीर्घश्छान्दसः ।

^८नयत् । णीञ् प्रापणे इत्यस्मात्लङि अडभाव-
श्छान्दसः ।

^९नव-वास्त्वम् । नवो नूतनो वास्तु गृहमिति
नववास्तुस्तम् । अमि पूर्वत्वाभावश्छान्दसः, ततो
यणादेशः ।

^{१०}बृहत्-रथम् । बृहन् रथः रमणम् आनन्दो
वा यस्य तम् । रमयतीति रथः आनन्दः ।

^{११}तुर्वीतिम् । तूर्वति हिनस्तीति तुर्वीतिस्तम् ।
तुर्वी हिंसायाम् इत्यस्माद् भौवादिकात् कर्तरि
औणादिक 'ईति'प्रत्ययो बाहुलकात् ।

कण्वो घौरः । अग्निः । बृहती ।

१. ३६. १६

नि त्वामग्ने मनुर्दधे

ज्योतिर्जनाय शश्वते ।

दीदेथ कण्व ऋतजात क्षितो

यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥

^१नि । ^२त्वाम् । ^३अग्ने । ^४मनुः । ^५दधे ।

^६ज्योतिः । ^७जनाय । ^८शश्वते ।

^९दीदेथ । ^{१०}कण्व । ^{११}ऋत-जातः । ^{१२}उक्षितः ।

^{१३}यम् । ^{१४}नमस्यन्ति । ^{१५}कृष्टयः ॥

^४Man, ^५establisheth, ^२thee, ^१within,
^३O Agni, ^६as light, ^८for the eternal,
^७birth, ^९mayest thou, burn, brightly,
^{१०}in Kanva, ^{११}manifested in the truth,
and ^{१२}increased in being, ^{१३}thou to
whom, ^{१५}the doers of action, ^{१४}bow
down.

^३अग्ने, । ^४मनुष्यः । ^२त्वाम् । ^१नित्याय ।
^७जन्मने । ^६ज्योतीरूपेण । स्वान्तरे ^{१५}निदधाति
^{११}सत्ये प्रादुर्भूतः, । ^{१२}सत्तायां वर्द्धितः, अभिवृद्ध-
सत्त्वः । त्वं ^{१०}मेधावियजमाने । ^९भास्वरतया समु-
ज्ज्वलितो भव, । ^{१३}यं त्वां । ^{१५}कर्मिणो जनाः ।
^{१४}प्रणमन्ति । तादृशस्त्वं दीदेथ इति पूर्वोणान्वयः ।

भावार्थः

हे अग्ने, त्वं शाश्वतजन्मनो ज्योतिरिति कृत्वा त्वां
मननशीलो मनुष्यः स्वात्मनि स्थापयति । कर्ममार्ग-
प्रवणाः जनास्त्वां प्रणमन्ति । सत्येऽभिव्यक्तः
सत्तायां संवर्द्धितश्च त्वं कण्वे देदीप्यमानो भव ।

व्याकरणम्

^५दधे । दधाते लङर्थे लिट् छान्दसः ।

^१दीदेथ । दीदेतिष्ठान्दसो दीप्तिकर्मा । तस्मा-
ल्लिटि थलि द्विर्वचनाभावश्छान्दसः ।

^{१५}कृष्टयः । कृष्टय इति मनुष्यनामसु पठितं
निघण्टौ (२.३) । कृष विलेखने इत्यस्मात्
संज्ञायां क्तिच् ।

कण्वो घौरः । अग्निः । सतोबृहती ।

१. ३६. २०

त्वेषासो अग्नेरमवन्तो अर्चयो

भीमासो न प्रतीतये ।

रक्षस्विनः सदमिद् यातुमावतो

विश्वं समन्त्रिणं दह ॥

^१त्वेषासः । ^२अग्नेः । ^३अम-वन्तः । ^४अर्चयः ।

^५भीमासः । ^६न । ^७प्रति-इत्ये ।

^८रक्षस्विनः । ^९सदम् । ^{१०}इत् । ^{११}यातु-मावतः ।

^{१२}विश्वम् । ^{१३}सम् । ^{१४}अन्त्रिणम् । ^{१५}दह ॥

^१Impetuous, ^२O Agni, and ^३for-
ceful, are ^४thy, ^५flames, ^६terrible, and
^७not, ^८to be approached, ^९, ^{१०}always,
^{११}thou do burn, ^{१२}utterly, ^{१३}the powers
who detain, and ^{१४}the powers who are
vessels of suffering, yea ^{१५}every,
^{१६}devourer.

^१अग्निदेवस्य । ^४ज्वालाः । ^१प्रचण्डवेगशालिन्यः
^३बलवत्यः । ^५भयङ्कर्यः । च । अतस्ताः । ण्अभि-

गतये । ^६न । अस्माभिरभिगन्तुं न शक्याः इत्यर्थः ।
हे अग्ने ! ^८प्रतिरोधकशक्तीः । ^{११}यातनाजनकशक्तीः ।
च ^{१२}सर्वं, प्रत्येकं । ^{१४}भक्षकं । च त्वं ^९सदा ।
^{१०}एव । ^{१३}सम्यग् । ^{१५}भस्मीकुरु ।

भावार्थः

हे अग्ने ! तव ज्वालाः अदम्यवेगपूर्णाः शवित-
मत्यश्च, भीषणा अनभिगम्याश्च । त्वं बाधाशक्तीः,
विरोधिनीरवरोधिनीः कष्टदायिनीश्च शक्तीः
भस्मसं त्कुरु सदैव, त्वं सर्वा भक्षकशक्ती विनाशय ।

व्याकरणम्

^१त्वेषासः । त्विप दीप्तौ इत्यतः पचाद्यच् ।
जसेरसुगागमः । धातूनामनेकार्थत्वात् त्विषिरत्
तीव्रगतिपरः ।

^३अम-वन्तः । अमति रुजति शत्रूनिति अमो-
बलम् । स आसामस्तीति अमवन्तः (अर्चयः)
इत्यर्चिनां विशेषणम् । भूमि मनुप् । मतोर्वः
(पा. ८. २. १) । प्रथमा बहुवचनम् । अमवत्य
इति वक्तव्ये लिङ्गव्यत्यः ।

^८रक्षस्विनः । रक्षांसि एषां सन्तीति तान् ।
मत्वर्थीयो विनिः । अन्तरर्थे विद्वन्बाधाः, विरोधा
अवरोधाश्चैव रक्षांसि ।

^{११}यातु-मावतः । यातवो यातनास्तान् मिमते
निर्मिमते इति यातुमा राक्षसव्यापारास्तद्वतः ।
मनुप् ।

महाकवी रत्नाकरः

निगम शर्मा

काश्मीर देशः खलु नयनरञ्जनैः कुङ्कुमैः,
सुरसार्थ-सार्थवचनैः सज्जनैः कविभिश्चालङ्कृतः ।
यत्र सञ्जङ्काराणि पद्मानि झरझरायमाणानि नदी-
जलानि, किरणविद्धघना तुहिनावली, सोल्लासा
वीराः साश्रयाः श्रेयांसः पुरुषायुषाः प्रजाः सततं
मानवं कविम् आकारयन्ति । ललनाश्च चङ्गानि
पुष्पान्यङ्गानि धारयन्त्यः वाचामगोचरं लावण्यं
चन्दनयन्ति । प्रतिदिनं प्रभाते च मेघावरणं दूरी-
कृत्यानुपमं सौंदर्यं चोरीकृत्याऽऽत्मानमुषा
विवासयति ।

काव्ये व्याकरणे शिवागमदर्शने च भूयसः
प्रतिभाशालिनः पुरुषानुत्पादयेयं भूमिर्नूनं रत्नगर्भा ।
अस्यामेवामृतभानुसूनु रत्नाकरोऽजायत । यस्याति-
रमणीया सूक्तिसुधा, विचित्रा व्याकरण प्रयोगाः
सुष्ठुविन्यस्ता पदावली च पुरातनान् कवीन्
आह्वयन्त इवाधिक्षिपन्त इवोल्लासयन्त इव दरी-
दृश्यन्ते । रत्नाकरः स्वयं कथयति मम काव्यं पठने-
नाकविः कविः स्यात् कविश्च महाकविः ।

कालक्रमाद् रत्नाकरं कविं विस्मरन्तीव स-
हृदयाः । तस्य कानि चिन्निदर्शनानि ददमानोऽहं
तं कविं स्तोतुमिच्छामि । अस्य हरविजयं महाकाव्यं
यत्र कुत्र चिदुपलभ्यते । तत् एवोदाहरणानि
दीयस्ते ।

असुरा असुरान् युद्धे चेतयन्ति—

रूपपक्षप्रसरं पतद्भि,

अ

विपक्षनाराचपतङ्गचक्रैः ।

सि संदधती कथं वो,

समिद्ध

निर्वीपिता दीपशिखेव शक्तिः ।

४५-५

स देवो गुरुरसुरान् रुद्रो निहन्ति सरलेनैव
मार्गेण—

स प्रांशुरोजस्यसुरान् स्म हन्तुं,

न हस्तिरोधी यतते नवेऽगात् ।

सेनारजोभिः समरे च तस्मिन्-

नहस्तिरोधीयत तेन वेगात् ॥

४६-२३

अर्थात् नवे विषये ओजसि प्रांशुरुन्नतो हस्ति-
रोधी च । स देवो दैत्यान् हन्तुं न यतते स्म ।
तानवज्ञयैवावधीत् । तेन च अगाद रणे तस्मिन्
गिरे रजोभिः अहं दिनं वेगात् तिरोधीयत
स्थगितम् ।

अभाजि सक्तेङ्कितमस्य कार्मुकं,

नमत्सरेणावहितस्य सादिनः ।

रणे पृषत्कान् किरतोऽस्य शम्भुना,

न मत्सरेणावहितस्य सादिनः ॥

४६-२७

अत्र अहितस्य रिपो नमत्कार्मुकं सरेणौ
सरजसि सादिनोऽश्वारोहस्य सादिनोऽवसादकान् ।
मत्सरेण हेतुना नावहितस्य ।

कीर्तिष्वन्नस्थितमना भयदो भुवाथ,

सद्योगजासु रवधूनितया समांसः ।

कीर्तिश्रिया समुदितः समरे चचार,

सद्यो गजासुरवधूनितया समांसः ॥

४६-२८

सद्योगजासु कीर्तिषु साधुसम्बन्धिजनितासु
स्थिरचेताः स हरो रणे चचार । रवेण धूनितया

कम्पितया भुवा भयप्रदः । समांसः पीवरः । न
गजासुरवधूभिः ऊनितया परित्यक्तया ताभि वैध-
व्यचर्यया प्रकाशितया । अकारोऽत्र प्रश्लिष्टः ।
समांसः लोकोत्तरस्कन्धः ।

स गुणै रणेष्वपि यशः पटं ततो-

मृदुवायसेषु समदो रसं गतः ।
रुचिमान् धनु मुखरयन्द्विषच्चमू
मृदुवाय सेषु समदोरसङ्गतः ॥

४६-३३

अमृदुवायसेषु क्रूरकाकेषु रणेषु स देवो यशः
पटमुवाय । व्यूतवान् । वेज्जत्तनुसन्ताने । गुणाः
शौर्यादयः स्तन्तवश्च । समदो मदेन सह वर्तमानः ।
रसंगतः रणरागं प्राप्तः । असङ्गतोऽप्रसक्तया
अवहेलयैव सेषु सशरम् । धनुश्चालयन् रिपुसेनां
मृद्नाति यः ।

रत्नाकरः कथयति केचन सत्स्वपि लोचनेषु
अन्धीभवन्ति । ते के ?

येषां निसर्गविमलत्वमुपादधाना,

नाथान् प्रकाशयति दीपशिखेव बुद्धिः ।

क्रोधान्धकारगहने प्रजृम्भमाणे,

तेऽन्धीभवन्ति ननु सत्स्वपि लोचनेषु ॥

१०-१४

विशेषपूजां प्रति रत्नाकरस्य महानाग्रहः ।
तेऽन्य एव भवन्ति ये सामान्यमतिक्रम्य स्वबुद्ध्या
शक्त्या च किमपि दुःसाध्यमपि कर्म साधयन्ति ।
पारसमणिः कोऽप्यन्य एव यतः स्वर्णाशा क्रियते-
'शातकुम्भं वमति यो मणिः,

स कश्चिदेव स्यमन्ताख्यो नापरः ।'

१०-१३

भगवति शंकरे क्रोधप्रसादयो महानुल्लासः ।

अनुभूतः कामदेवेन ।

दग्धेऽस्य कामे नयनाग्निनेत्थं,

क्रोधः प्रसादश्च तथा जजृम्भे ।

अङ्गेषु लावण्य सुधा हृदेषु

यथा स लेभे पदमङ्गनानाम् ॥

६-६५

यः कालकूटं विषं कलिन्दकन्यासहितमिव
विभर्ति । गौर्या सह च सुरस्रवन्त्या गङ्गाया जलं
विभर्ति—

स कालकूटं वहतीव योगलं,

कलिन्दकन्यासहितं सहाय्यया ।

सुरस्रवन्त्याश्च जलं समीरयन्-

कलिन्दकन्यासहितं सहाय्यया ॥

४६-१

दकन्यासेन हितम् । इतरनदीनामुदकन्यासेन
हितं बद्धं जलं गंगाया विभर्ति, हि गतौ वृद्धौ च'
सहाय्यया हार्यं हरणं तत्सनाथया मनोहरया इत्यर्थः ।

यत्र प्रथमार्धद्वितीयाऽर्धमेकैकेनाक्षरेणान्तरितं
निर्गच्छति स बन्धो हि समञ्जसो नाम यथा
दुर्गारणविमर्दप्रस्तावे—

या हतारिगणाजस्रमवदाता न सुन्दरान् ।

याता गजमदानन्द हरिणास्रवता सुरान् ॥

४३-७१

या सततं हतारिवर्गा अवदाता च निर्मला ।
गजमदेनानन्दो यस्य तादृशेन हरिणा सिंहेन असु-
रान् याता तान् प्रति धाविता । न सुन्दरान्
दुर्निरीक्ष्यान् । अस्त्रवता गजरुधिरलिप्तेन ।

सा दुर्गा भर्तु रङ्गे शिवस्य क्रोडे आरतया
क्रीडितयाऽनया नितरां संग्रामसदोऽगाहि विलो-
डितम् । या च श्रुतिरिव न नाभात् अपितु शुशुभे
एव । श्रुति वेदः । सदोङ्कारो रणप्रवेशसमये
पाठकाले यस्य तद्भावेन अहीना सहिता ।

नाभाच्छ्रुतिरिवाहीना सदोङ्कारतया न या ।

अगाहि भर्तुः संग्रामसदोऽङ्कारतयानया ॥

४३-५७

अग्रे कविः प्रथयति सा देवी देवानां नौरिव
अभवत् । तथैव तेषां ततो निस्तारितत्वात् । सा
हि दुर्गा अरित्रासकृत् अरीणां भयजननी । अरित्रस्य
च केनिपातनस्यासकृत्क्षेपकारणं यस्याम्—

रणसिन्धुं सुमनसां तदानीमुत्तितीर्षताम् ।
सारित्रासकृदुत्कृष्टकर्णान्ता नौरिवाभवत् ॥

४३-६२

कवि स्तस्या रणकौशलं वर्णयन् कथयति—
रथमर्दो भुवस्तस्या नतस्थावरता मदात् ।
अनिर्जितरिपुः सापि न तस्थावरता मदात् ॥

४३-६५

तदीयो रथमर्दः क्षिते नतस्थावरताम् अदात्
नताः स्थावरा अद्रिद्रुमादयो यस्य तद्भावं ददौ ।
सापि मदात् अनिर्जितरिपुः अरता क्रीडारहिता न
तस्थौ ।

ये निनमनशीलाः सुशीला देवास्तान् प्रतीयं
देवी नितरामुदारा ये च दुष्टास्तान् प्रति कोपन-
स्वभावाः—

नतानामनतानां च समं व्यवजहार सा ।
निनायोजित्यमेकेषामन्येषां जीवितं क्षयम् ॥

४३-१०३

नतानामोजित्यं क्षयं निवासमकल्पयत् । तेषां
गृहाण्यैश्वर्यमयानि चक्रे । अन्येषामनतानां तु
जीवितं क्षयं विनाशं निनायोति सम्बन्धः ।

अहन्यत बलं तेषां सदा नगजया तथा ।
रेजे वीरवरुथिन्या सदानगजयातया ॥

४३-१०४

नगजया पार्वत्या । सदानं समदं गजानां यातं
यस्याः । तथा वीराणां बाहिन्या च भ्राजितम् ।

विषाणिनो गजस्य रणे वीरेण नैर्गुण्यमाकल-
यताऽकिंचित्करत्वमाश्रयतोऽदन्तता प्रत्यजायि ।

यथा पिबेर्धतोः तत्रापि पिबादेशस्य लक्ष्ये गुणाभावं-
भजतोऽदन्तता अकारान्ततैव पाणिनिना प्रतिज्ञाता-
अन्यथा लघूपधत्वाद् गुणः स्यात्—

प्रत्यजायि प्रसरता वीरेणाजावदन्तता ।

नैर्गुण्यमाशु भजतः पिबेरिव विषाणिनः ॥

४३-१०

नाकस्त्रिया रणधूल्या च कीदृशो विमर्दः—
अभावि रभसान्नाऽस्त्रिया मानवतां तथा ।
रणधूल्या दधे तस्यास्त्रियामा नवतान्तया ॥

४३-१३

मानवतां शूराणां रभसोऽभिलाषस्तस्मात्तया
नाकस्त्रियाऽप्सरसा भावितम् श्रितोत्कण्ठितया स्थि-
तम् ल्यब्लोपे पंचमी । तस्याश्च तदभिसरणोद्यताया
रणधूल्या त्रियामा रात्रिरादधे कृता । तथेति वा
हेतुतृतीया । अहमनयावृतोऽहमनया वृत इति यस्त-
द्धेतुकस्तेषां रणस्तद्धूल्येत्यर्थः । नवेन स्तुत्या
तान्तया खिन्नया शूराणां पुनः पुनश्चाटुकरणात् ।

व्याकरणचमत्कारप्रयोगे श्रेष्ठाचातुरी कवे
राजानकरत्नाकरस्य—

उपसर्गा इव गताः क्रियायोगेन शून्यताम् ।

आसंस्तस्य हता वाणैरप्राप्तगतिसंज्ञकाः ॥४३-४६

तस्य वाणैराहता असुरा अप्राप्ता गति र्गमनं
संज्ञा च चेतना यैः क्रियायोगेन च शून्यतां गताः
निर्व्यापारा आसन् । उपसर्गाः प्रादय इव । ते हि
नियायोगमन्तरेण गतिसंज्ञां न प्रतिलभन्ते । 'उपसर्गा
क्रियायोगे,' 'गतिश्च' इति वचनात् ।

भगवतो हरेरपि रणे वर्णनमतिचमत्कारकारि—

मणिशतकरभासुराङ्गनानां,

दितिजवमूषटमानसंसदं सः ।

अकृत च समरं सुराङ्गनाना-

मतनु दधच्छुचि मानसं सदंसः ॥ ४६-५७

स हरि दितिजानां चमूभिर् युज्यमाना संसदा
यत्र तादृशं समरं धारयन्नप्सरसां मानसमतनु
कृत्वा शुचि प्रीत्या विशदमकरोत् । सदंसः सुस्कन्धः ।

जेता वेगांस्तीव्रभा वायवीयान्,
वृत्तारात बद्धभावा यवीयान् ।

श्रुत्वा हृष्यत्तत्र चाणूरपीडाः,
प्राक्कर्तासौ दृप्तचाणूरपीडा ॥

४६-५८

वृत्तारातेरिन्द्रस्य यवीयान् अनुजो विष्णुः
अणूरपीडाः (अणुरपि ईडाः) स्वल्पापि स्तुतीरा-
कर्ण्यहृष्यत् । यतस्तां बद्धभावाः । साकृता ।
असौ तु वायवीयान् वेगान् जेता वायोरपि चतुर-
गतिः । तीव्रभा दुःसहयुतिः । चाणूराख्यस्य दैत्य-
स्य पीडाः प्रथममेव विधाता ।

पञ्चशिखाचार्यस्यापरं नाम चूलिक इति ।
तस्य मतं प्रतिपादयन् कविराह—

प्रकृतेः पृथग् विकृतिः शून्यतां गतः,
प्रतिषिद्धवस्तुगतधर्मनिष्क्रियः ।

पुरुषस्त्वमेव ननु पञ्चविंशकः
स्फुट चूलिकार्थवचने निगद्यसे । ६-१८

परमात्मा प्रकृतिकूपाज्जीवमुद्धरति कविरेवमाह—

प्रकृतिः पुमान् प्रणव इत्यमी त्रयः,
सुगन्ध कूपघटरज्जुवत् स्थिताः ।
अपकर्षसि त्वमुपरिस्थितो दृढं,
करणप्रपञ्चरहितोऽणुमद्भुतम् ॥

६-१४२

संसारे दृश्यते यथा रसायनप्रयोगाद् रसघृष्टं
ताम्रं स्वर्णताम् आसादयति । स्वर्णभावापन्ने न
पुनस्ताम्रतां व्रजति । एवं शिवत्वेन युक्तः पुरुषो न
पुनः पशुतामासादयति—

परिमृष्टकालिकमवाप्य हेमतां,
न यथैति ताम्रमिह ताम्रतां पुनः ।
विमलीकृतं सदणुतत्त्वमिच्छया
तत्र नाथ नर्च्छति तथा स्ववासनाम् ॥

६-१३७

संस्कृतभाषायां प्रौढिं प्रतिभां चाप्नुमेवंविधानि
ग्रन्थरत्नानि चावश्यमनुशीलनयोग्यानि । अस्य
कवेः स्निग्धा वाक् नानार्थाविगाहिनी सूक्तिः
संस्कृते जागरूको विन्यासः सालङ्कारा चमत्कृति-
रित्येतानि सर्वाण्यपि लोकशास्त्रावेक्षणनिपुणतां
घोषयन्ति । प्रभातकालवर्णनप्रसङ्गे कविः
कथयति—

कुमुदमुपसि संकुचत्सखेदः,
कमलमहो विकसत्प्रहृष्टचेताः ।
उभयरसविसंस्थुलो रसायु,
मधुरमधुसुतिनिर्भरं लिलेह ॥

२८-३०

रसायुरव भ्रमरः । यो हि संकुचत्कुमुदं निरीक्ष्य
खेदमाप्नोति अथ च विकसत्कमलं प्राभातिके
पश्यन् नितरां मोदते ।

जातिरूपं सामान्यं समानो धर्मः गुणाक्रिया-
सामान्ययो रपि संभवात् उभयपदप्रयोगः ।
अत्रिनन्त्रादुदगतः शशी न तस्यैव सुतत्वादानन्दकरः,
अपितु नेत्रजातिमिवाश्रित्य सर्वमेव नयनजातं
मुखयति—

अश्रित्य शीतरुचिना सकलेन जाति

सामान्यमुत्थितवता नयनान्महर्षेः ।

आनन्दभारभरमन्थरता व्यधायि,

तत्पक्षपातरमसादिव लोचनानाम् ॥

२०-२७

अ
हि
च

वन्दे मतेऽसाधुकार्यमसाधुकाव्यकथं भवति—

अनार्थतादोषपरीतमक्रवं

ससंशयं संधिविहीनतां गतम् ।

न देशकालादिविरोक्षिपण्डितैः

प्रशस्यते कार्यमसाधुकाव्यवत् ॥ १२-३२

नयप्रकारस्तु मन्दरभ्रमणश्रमं विनैव देवासुर-
मन्यसंभ्रमं विनैव श्रियः समाकर्षणोपायः—

अमन्दरभ्रान्तिकदक्षितोदधि

विलुप्तदेवासुरसंबन्धभ्रमः ।

सचेतसः कस्य न बलभोज्ज्वले

नयप्रकारोऽपर एव वा श्रियः ॥ १२-३४

न सर्वे कवयो महाकवयः । यस्य सूक्तिषु सुधा-
सिक्तानि कान्यप्यक्षराणि भवन्त्यद्भुतानि स
कोऽप्यपर एव मनीषी स्वयम्भूः कविः—

उत्पद्यते जगति कोपि स एक एव

यस्योक्तिषु स्फुरति सर्वमनोरमोऽर्थः ।

अन्यः सकल्पविटपी मणिमञ्जरीषु

चिन्तामणिः स्तवकतामुपयाति यस्य ॥

११-११

यः पुरुषः कृत्यसम्पादनेऽक्षतं नयात्मकं ज्योति-
र्बृहन्नपि मोहं प्राप्नोति स दीपहस्तोऽपि कूपे
पतति—

मुह्यति य इह कृत्यवस्तुनि

ज्योतिरसतनयात्मकं दधत् ।

अन्धकूपकुहरे परिस्फुटं

दीपदीपककरः पतत्यसौ ॥ १४-१४

स्फुटशृंगाररसं शंकरं चैकेनैव काव्यवाक्येन

वर्णयति—

अविषमविभावसूचितत्वं

दधदुद्दीपितमीनकेतु चक्षुः ।

श्रियमापदमुष्य चित्रभेद-

स्फुटशृंगाररसप्रबन्धकल्पम् ॥ १५-४६

अत्र विभावसुरग्निः । तस्याविषमस्योचित-

त्वम् । उद्दीपितः ज्वलितः कामो येन । अत एव सां-
भोगभिलाषविरहशापादिभिर्भेदैः प्रसिद्धस्य शृंगार-
रसस्य सदृशम् । शृंगारोऽपि वक्ष्यमानः सन्निहितै-
रालम्बनोद्दीपनरूपैर्विभावैः सूचितत्वं प्रकटतां
धत्ते । अत्र भरतोक्तनाट्यशास्त्रकोह्लोक्त-
रासगङ्गमणिशास्त्रादीन्यवेक्षणीयानि ।

यमज्ञानप्राणने कवेरस्य महती प्राणप्रतिष्ठा—

अस्य क्षिति नूतन कानना सा

न काननासादितमङ्गुरश्रीः ।

हरत्यहो बन्धुरतालताली-

रतालतालीभृति यत्र भृंगाः ॥ ५-४

बन्धुरतां लान्ति गृह्णन्ति या स्ताल्य स्तरभेदा-
स्तत्र रता भवन्ति यस्य ।

सरसि कोमुदं कुमुदसमूहसौन्दर्यमभिनिभात्य
वधू रक्षिता नानाभाववासितं पि मनस्विताया यत्ना-
नन्दं प्राप्नोति । तौ च नानाविलास रसिकौ रमणीयं
रमणीविलासं निर्भरं निर्भयं च कुर्वते—

वीक्ष्य प्रसीदति वधू रक्षितेऽपिमाना-

नानाविलासरसि कोमुदमत्र रन्तो

कान्तौ कुलं कलयतश्च रतावमन्दं

नानाविलास रसिकौ मुग्धमवसन्तौ ॥

५-१२५

स्कन्दस्वामिनः शौर्यप्रदर्शनप्रस्तावे कवि
निभालयति—

स सेनया जगन्मनोमृदुर्वशीकया जितः ।

अविस्खलंस्तदा रुषा मृदु वंशी कया जितः ।

४६-५३

जगतां मनः प्रमाथिन्युर्वशी यत्र तद्दृश्या सेनया
कुमारः कया जितः ? न कयापि । इत्यर्थः ।
रुषा कोपेन अमृदुः । क्रूरः । वशी जितेन्द्रियः ।
आजितः समरे । आद्यादित्वात्तसिः ।

शब्दास्तु सेवका इवास्य कवे निरन्तरं द्वार-
वर्तिनो वन्दिन इव प्रस्तुतसेवावसरं प्रतीक्षन्ते—

मधुप राजि पराजितमानिनी-

जनमनः सुमनः सुरभिश्चियम् ।

अमृतवारितवारिजविप्लवां

स्फुटितताम्रतताम्रवर्णं जगत् ॥३-२

अर्धनारीश्वररूपं भगवतः परमेश्वरस्य रूपं
प्रदर्शयतः कवे वाचोयुक्तिः—

मुष्णन्तं जीवितधनं स व्यंसकुसुमालकम् ।

जघान भर्ता देहार्धं सव्यं सकुसुमालकम् ॥

४३-२२२

जीवितमेव धनं मुष्णन्तं रिपुं स भगवान्
जघान । अंसकौ स्कन्धभुवि शोभमाना विचित्रा
माला यस्य । सकुसुमाश्चालकाश्चूर्णकुन्तला यस्य
तादृशं सव्यं वामं देहार्धं भर्ता धारयिता ।

अक्षरद्वयमाश्रित्य चित्राणि पद्यानि कवेरस्य
यत् तत् बहुत्र काव्ये दरीदृश्यन्ते । दिङ्मात्रं यथा—
गरागारोगोगोरा गौरीरागी गुरुगिराम् ।
गौरागुरुगिरीरागो गौररे गुरुरोगरूक् ॥

४३-२३८

गरस्य विषस्यागाराणि गृहाणि ये उरगास्तैरूपं
तीक्ष्णमुरो वक्षो मध्यभागो यस्य । गौर्या रागी
व्यसनी वत्सलश्च गौराः शुभ्रा अगुरवः तरुमेदा
यासां तथाविधा गिरीराः पर्वतभुवः गच्छति
श्रयति यः । अरे गौर्वज्र इव । गुरुन् महतो
भक्तानां रोगान् रुजति यः ।

ईदृशोऽयं महाकविः संस्कृतनन्दने कल्पविटपीव
भावसमृद्धिं द्योतयति । विस्तीर्णोऽस्य काव्यगगने

श्लोकं-श्लोकं प्रति दीप्तिं चारुतां निभालयामः ।
अलकोऽपि कविर्धन्यः, येन टीकां कृत्वा कविरयं
साहित्यरसिकेष्वग्रे समुल्लासितः । यथाऽस्य कवे
नित्यनूतनदर्शनलोलुपा प्रतिभा तथैव शास्त्रालोडन-
पाण्डित्यमपि महदूर्जस्वि । एकतो बुद्धेरुर्वरता-
ज्यतश्च शासोद्बुद्धा बुद्धिः । सम्यक् परिशीलनं
सम्यगवगाहनम् सम्यग् दृष्टिः सम्यग् दर्शनं च ।

यं कविं वाग्देवतावतारो राजानकमम्मटः
स्थाने स्थाने पद्याभ्युद्धृत्य सशिरःकम्पं श्लाघते,
यस्य कवेरुत्कर्षेद्योतितार्थं राजानकजयानकसूनो-
रलक्ष्मुरिणः प्रतिभानोद्धोषणाराऽतिसमीचीनम्
शुभैर्नवीना टीका समुल्लासं तनुते, यः कविश्च-
त्वारिंशत्सर्गं 'हरमहाविजयं' महाकाव्यमुरसि
निजेकचन्दनमिव सारस्वते पथि समर्थं धन्यमात्मानं
मनुते, यस्य सुप्रगल्भा पदविन्यासाः, श्लेषगर्भा
वाग्बिभूतय उक्तय इव रहस्यवेदिनः सहृदयस्य कस्य
हृदयं नावर्जयन्ति ?

पदेऽत्रदाततां स्वरे मधुरतां पुष्पलयां कविः
सूक्तरत्नानां मेरुरिव, अर्थमुक्तोत्पादने शुक्तिसमूह
इव, अध्यात्म मुनिरिव बहुधारणक्षमो वसुधाक्रोड
इव स्तुतोऽभिनन्दितश्चास्ति ।

धन्यास्ते सहृदयाः, धन्यं तत्कुलम्, धन्यास्ते
दिवसाः, येषु कवितोद्यानाम्रतरुमञ्जरीषु कवि-
कोकिलोऽयं स्वरेण मधुरेण चुटलयामास,
भावयामास, आनन्दयामास । कवी रत्नाकरस्तु
सूक्तरत्नरत्नाकर एव ।

श्रद्धाञ्जलिः

(वृत्त-वसंततिलका)

श्री प्रा० हरिश्चन्द्रः रेणापुरकर एम. ए.

आंग्ला धिराज्य-खलशासनदास्यपङ्के
मग्नात्म भारतभुवं हि समुद्दिधीर्षुः
आजीवनं निजतनुं क्षपयन्निरोधे
स्वातन्त्र्यवीरपरमो गतवान् दिवं हा ! ॥१॥

यत्त्याग-शौर्य-बलिदान-समर्पणानां
श्रुत्वाऽद्भुतां परमहर्षण दिव्यगाथाम् ।
स्फूर्तिह्यसंख्य-नर वीरगणेरवाप्ता
तं क्रांतिवीर-तिलकं शतशो नमामि ॥२॥

१ चाफेकर-द्वितय-शासन-दिष्टघातं
श्रुत्वांगलदास्य-निगडान्निजदेशमुक्तेः
दुर्गा समक्षविधिवद्विहित-प्रतिज्ञं
स्वातन्त्र्यवीर-परमं शतशो नमामि ॥३॥

दुष्टांगलशासन-विनाशत्रिया सशस्त्रं
पूर्वं कृतं विफल भारतमुक्ति युद्धं
संचालयन् तरुण भारत-संस्थयाऽसौ
स्वातन्त्र्य वीरमुखरो गतवान् दिवं हा ! ॥४॥

वैदेशिकानि वसनानि विदाह्य तेन
प्रक्षोभकानि हि विधाय सुभाषितानि
ऊर्जस्वलानि च विलिख्य सुगीतकानि
विद्यार्थिनाऽपि विहितं महनीयकार्यम् ॥५॥

रत्नप्रेरिताद् मदनलालकृताद्विधातात् ।
सेनाधिपस्य किल 'वायलि' नामकस्य
भूकंपकंपितसमा चलिताऽऽङ्गलभूमिर्
यस्माच्च लंडनपुरे स बभूव बद्धः ॥६॥

आनीयमान इह भारतवर्षदेशम्-
आरक्षिदृष्टिमपहृत्य ललंग सिन्धु ।
गोलाभिन्नं परितोऽपि जगाम पारं
फेञ्चापितसन्धिवशतस्तु पुनर्गृहीतः ॥७॥

३ स्वत्वापहारसहितं युगजन्मदण्डं
निर्णय स्वैरमतिभिः प्रहितोऽण्डमानम्
निष्पेषयन्त-जलयन्त्रघरदृक्कर्ष-
प्रायातिधोरतमकष्ट मसावदापि ॥८॥

मृत्युञ्जयेन खलु वीरवरेण तेन
गौराङ्ग राज्यरविस्तमयानलक्षि
स्वप्नांशपूर्तिरपि तस्य बभूव तस्माद्
एकोह्यखण्डविषयः समभूद् द्विखण्डः ॥९॥

अस्या हि भारतभुवः परदास्यमुक्त्यै
यावन्ति क्लेशकर-दारुण-पीडनानि
सोढानि तेन नरपुंगव-शार्दुलेन
केनापि नेतरजनेन विमर्षितानि ॥१०॥

शल्यं दुनोति मम मानसमेतदेव
त्यागो हिमाद्रिसदृशोऽप्रतिमो वरिष्ठः
सम्मानितो नहि स भारतशासनेन
सामान्यनर्तकनटानपि मानयित्वा ॥११॥

Sawarkar opposed the resolution
Condemning the Act of Madanlal So
he was arrested on several charges.
While being brought to India for
trial he escaped through the port
hole at Marssels.

1. two चाफेकर brothers were hanged
by the British Govt. for treason in
1997 .
2. In Landon at his instigation C-Wyle
the brain behind the British policy
in India was shotdead by मदनलाल

3. He was tried and sentenced with
two life Imprisonments of 54 year
with consfication of all property.

कामं भवन्तु शतशोऽपि विचारभेदाः
सामाजिका अपि च राजनयप्रदिष्टाः
कस्यापि देयविषये तु कदर्यदृष्टिः
तत्रापि राजनयजा हि नितान्तगर्हा ॥१२॥

राष्ट्रीय-सामरिक-शक्ति-विवर्धनस्य
तद्दूरदृष्टिकृत-बोधनमाचरिष्यत्
चेन्नैव नूनमभविष्यदयं विपाकः
यच्चीन-पाकसमराष्ट्रगणामिमुक्ताः ॥१३॥

१ आंग्लानुमोदित-विभक्त-मतप्रणालीम्
आराधनं च सततं लघुसंख्यकानाम् ।
नूनं हि सावरकरो व्यरुणद् यथार्थं
देशस्य खण्डनमभूद् द्वितयाद् ह्यस्मात् ॥१४॥

अत्यन्त वीररस-निर्भर-भाषणानि
तत्कान्तिकारिकवनानि च पुस्तकानि ।
आंग्लाधिराज्यगृहमूल-विचालनानि
सन्तीति शासकगणैः प्रतिबन्धितानि ॥१५॥

२ अष्टावृत-वितथमात्रवयः प्रणीतात्
तस्याद्भुतात् “प्रथम भारत मुक्तियुद्धात्” ।
आजादहिन्द-गत-वीरभटैस्तयाऽन्यैः
सत्प्रेरणा ह्यधिगता निजदेशमुक्तेः ॥१६॥

सेनापरागकलहो न तु लोकयुद्धम्-
इत्यांग्लधूर्तं पुरुषैरपदिश्यमानम् ।
सत्यं ह्यभूत् प्रथम भारत-मुक्तियुद्धम्-
इत्युत्कटैरलमसाध्युपपत्तिजातैः ॥१७॥

आचार्य भीष्म इव संगरशीर्णकायः
रोमाञ्चकारि-निज सैनिक-शौर्यगाथाम्
श्रोतुं कुरोध मरणं ननु युद्धकाले
सम्प्राप्य पुण्यमयनं च जहौ स्वप्राणान् ॥१८॥

राष्ट्रीयता-ज्वलनं सन्निभ-दीप्तमूर्तिः
प्रत्यक्षदेशगरिमा प्रतिमा हि धाम्नः
देशानुरागं बलिदाननवावतारः
क्रान्तेरजस्वी-विमलः प्रभवः प्रशान्तः ॥१९॥

कांग्रेस पक्ष मुखरैरपि पञ्चशीलैर्
हिंसातिरिक्त हृदयैरपि मुक्तशस्त्रैः ।
यस्माच्च सैन्यबलवर्धनमिष्यतेऽद्य
तस्मद्धि सावरकरस्य जितं विचारैः ॥२०॥

वागीश्वरोऽपि विदितश्च बहुश्रुतोऽपि
साहित्यिकोऽपि च समाजसुधारकोऽपि
स्वातन्त्र्ययज्ञ-हुतजीवितवैभवोऽपि
सत्यं बभूव सहि भारत हीरकोऽपि ॥२१॥

1. He opposed the Communal award sepearte electorate and also the appeasement of muslim minority at the cost of Hindus, which intimately led to the division of the country.
2. He wrote his famous work “1857

the war of Independence” at the age of 24 when he was studying in England. Here he proved conclusively that it was not a sepoy mutiny but it was first war of independence against B-imperialism

वैदिक-साहित्य-सौदामिनी

श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः साहित्याचार्यः

अथ अर्थशक्तुद्भवध्वनेः कविनिबद्धवक्तु-
ढोक्तिसिद्धेन वस्तुनाऽलङ्कारध्वनिरूपो दशमो
भेदः—

ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राजा ।

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन् पारयामसि ॥

यजु० १२।१६॥

ओषधयः इति—सोमश्चन्द्र ओषधिविशेषो वा ।
स हि ओषधीनां राजा । चन्द्रस्तासु रसानाधत्ते ।
सोमलता च सर्वौषधीनां प्रमुखत्वात् राजवत् ।
तेन स्वस्वामिना सह ताः समवदन्त संवादं चक्रुः ।
तं संवादं वर्णयति—हे राजन् ब्राह्मणः ब्राह्मणवृत्तिः
न तु धनलोलुपो भिषक्पाशः । भेषजानां सम्यक्
प्रयोगकुशलो वैद्यः यस्मै रोगिणे कृणोति अस्मान् दातुं
मनः कृणोति निश्चिनोति, तं वयं पारयामसि रोग-
स्वपारं नरामः, 'इदन्तोमसि' (प.णि०७।१-४६) ।
यथा अनुशासने वर्तमानानां शस्त्रास्त्रैः सम्यक्संन-
द्धानां कुशलसेनानां विजयः संग्रामे निःसन्दिग्ध-
स्तथा परस्परमविरुद्धानां निपुणेन भिषजा सुविचार्य
प्रयुक्तानामोषधीनां प्रयोगेण रोगिणो रोगनिवारण-
मपि पुनिश्चितमित्युपमालङ्कारो व्यज्यते । अथा-
र्थशक्तुद्भवध्वनेः कविनिबद्धवक्तुप्रोढोक्तिसिद्धे-
नाऽलङ्कारेण वस्तुध्वनिरूपः एकादशो भेदः—

ओषु स्वसारः कारवे शृणोत

ययौ वो दूरादनसा रथेन ।

नि षू नमध्वं, भवता सुपारा,

अधो अक्षाः सिन्धवः स्रोत्याभिः ॥

ऋ० ३।३३।१॥

आ ते कारो शृणवामा वचांति

ययाथ दूरादनसा रथेन ।

नि ते नंसैपीप्यानेव योषा,

मययिव कन्या शश्वचै ते ॥१०॥

ओषुस्वसारः इति । ओ इति सम्बोधनार्थको
निपातः । "ओ ओ शब्दौ तु हो हौ व सम्बुद्धा ह्या-
नयोर्मतो" इत्यनेकार्थसंग्रहे श्रीहेमचन्द्राः । स्वसारः
भगिन्य इव हे सरितः इत्यत्र वाचकलुप्तोपमा ।
कारवे स्तुतिकर्तुः शिल्पिनो वेति श्लेषः । षष्ठ्यर्थे
चतुर्थी । कारुः कर्ता स्तोमानाम् इति निरुक्ते
(अथ्या०६, पा० २ । खं० ५) श्री यास्कः ।
"कारस्तु कारके शिल्पे विश्वकर्मणि शिल्पिनि ।"
इत्यनेकार्थ-संग्रहः । कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूय
उण् । (उणादि० १) इत्यनेन कृधातो हण् प्रत्यये ।
कारोर्मम वचनं शृणोत शृणूत । अहम् अनसा शक-
टेन, रथेन स्थन्दनेन च । दूरात् ययौ अतिदूरप्रदेशा-
दागतः । भारवहनाय अतः आरोहणाय च रथः प्रयु-
ज्यते तस्मादिह पुनरुक्तिदोषो न शङ्क्यः । रममा-
णोऽस्मिन् तिष्ठतीति रथः । ममागमनक्लेशं विमृश्य
यूयं षु सु सम्यक्, निनमध्वम् निम्नोदका भवत । न
केवलं निम्नाः प्रत्युत सुपाराः सुखेन पारगमनार्हा
अपि । तत्कृते किमस्माभिः कर्तव्यम् इत्याह—हे
सिन्धवो, यूयं स्रोत्याभिः प्रबलवेगेन स्रवन्तीभिरद्भिः
अधो अक्षा भवत मदीयस्य अक्षात् अधःप्रदेश-
परिमाणोदका भवत । युष्माकं जलं रथस्याऽक्षान्नी-
चैरेव वहतु । षू—सुनिपाते सकारस्य मूर्धन्यत्वम्
उकारस्य दीर्घत्वं च छान्दसम् । काश्चं प्रति नदीना-

मुत्तरम्—हे कारो स्तोतः शिल्पिन् वा । कारुः कर्ता स्तुतीनाम् । “कारुः शिल्पी ।” इत्यमरः । वयं ते तव वचांसि आशृण्वाम शृणुमः प्रतिजानीमहे च । किं कारणम् ? यतस्त्वं दूरादिति विप्रकृष्टात् प्रदेशाद् अनसा रथेन च ययाथ प्राप्तोऽसि । या प्रापणे धातोर्भूतमात्रे लिटि थलि ‘एकाच उपदेशे ङुदात्तात्’ (पाणि० ७।२।१०) इतीट् प्रतिषेधे-रूपम् । तवागमनक्लेशं सुदृढमध्यवसायं च विलोक्य दयार्द्रमनुकूलं च नो हृदयम् । अतो वयं ते त्वदर्थे नितंसै नीचैर्भवाम निम्नोदका इत्यर्थः । णम् प्रह्वत्वे इति धातोः लेटि उत्तमपुरुषे ‘लेटिसिब्व-हुलम्’ (पाणि० ३।१।३४) इत्यनेन सिपि, ‘वै तो-ऽन्यत्’ (पाणि० ३।४।६६) इत्यैत्वे रूपम् । ‘ते इत्यत्र प्रत्येकमभिलक्ष्य पृथक् कथनादेकवचनम् । कथं वयं नीचैर्भवेम—इत्याकांक्षायाम्—यथा पीप्याना शिशुं पयः पाययन्ती योवा यथा वा मर्याय पुरुषाय “पित्रे मात्रे वेति” तद्भाष्ये श्रीसायणः । तमनुकूल-यितुं कन्या शश्वचं परिष्वजनाय नम्रा भवति । मर्यायेत्यत्र “क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थानिनः” (पाणि० २।३।१४) इति सूत्रेण अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी । यथा पितरं भ्रातरं वा अनुकूलयितुं परिष्वजनाय कन्या नमति यथा वय-मपि ते—तव अनुकूलमाचरितुं नितंसै न रा भवामः । मर्यां मनुष्यो मरणधर्मा इति श्रियास्कः (निरु० अ० ३, पा० ३, खं० १५) शश्वचै० स्वञ्ज परिष्वङ्गे इति धातोर्भावे संपदादिलक्षणे क्वपि पृषोदरादित्वादिष्टरूपसिद्धिरिति सायणभाष्ये । अथवा श्वच् गतौ इति धातुः स्यात् ।

“शिशुं पयः पाययन्ती मातेव, पितरं भ्रातरं वाऽनुकूलयितुं कन्येव वयं तव समीहितं संपादयितुं प्रह्वीभवामः” इति कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ति-

सिद्धेन नदीवचनस्थितेनोपमालंकारद्वयेन समुचिते-
ऽवसरे शरदादौ, समुचिते च प्रदेशे—यत्र नदीनां
विस्तारो नात्यधिकः प्रवाहश्च न तीव्रः—तत्र सेतु-
बन्धादिभिर्यथाऽऽयातव्यवस्था सुसम्पाद्येति वस्तु
व्यज्यते । अथवा — कस्यचित्प्रार्थनामात्रेण नदीनां
गाधता सुपारता वा न स्वतः संभवी अर्थः सोऽत्र
कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्त्या वर्णितः — वयं तव कृते
शिशुं पयः पाययन्तीमातेव पितरं भ्रातरं वाऽनुकूल-
यितुं नमन्ती कुलमर्यादायां स्थिता कन्येव वा तव
समीहितसंपादनाय प्रह्वीभवाम इत्युपमालंकार-
द्वयेन व्यञ्जकेन सेतुबन्धकुल्यानिर्माणविद्यदुत्पादना-
दिभिरुपायैः सम्यगुपचरिताः मन्त्रिताः कुलमर्यादायां
स्थापिता स्तथैव राष्ट्रस्य श्रीवृद्धयेऽन्यथा विनाशाय
भवन्तीत्युपमाव्यञ्जनाद् अलङ्कारेण अलङ्कारध्वनि-
रूपो द्वादशो भेदोऽत्र संभवति ।

अथाऽर्थशक्त्युद्भवध्वने कविनिबद्धवक्तृ-
प्रौढोक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण अलङ्कारध्वनिरूपो
द्वादशो भेदः—

वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं
प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः ।
अपध्वान्तमूर्णुहि पूधि चक्षु-
र्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान् ॥

ऋक० १०।१३।११॥

देवता-इन्द्रः । ऋषिः-गौखीतिः शाक्त्यः । छन्दः-
त्रिष्टुप् ।

वयः सुपर्णा इति-सुपर्णाः सुपतनाः सुग-
पतनाः सुवकरं भूमौ पतनमागमनं येषाम्, शोभन-
गतयो वा । प्रियमेधाः प्रियसङ्गमाः । मेधु सङ्गमे
चेति धातोः । सूर्यस्य सप्तवर्णा रश्मयो निसर्गंत
एव सङ्गमनप्रकृतयस्ते स्वभावतो विभिन्नवर्णा अपि
संभूत श्वेतवर्णं प्रकाशं जनयन्ति । ऋषयो द्रष्टारो

दर्शयितारो वा सूर्यकिरणाः । “ऋषिर्वेदे, वसिष्ठादौ दीधितौ च पुमानयम् ।” इति मेदिनी । ऋषी गतौ धातोः । ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति गत्यर्थाः । सुपर्णः (सप्त) ऋषयश्चेति पद निवण्टौ रश्मि-वाचकमेषु पठितम् । वयः गन्तारः । रश्मयोऽपि हंसादिकाः खगा इव गगनगतयः । तदुक्तम् मन्त्रान्तरे — ईमन्तासः हंसा इव श्रेणि-शो यतन्ते० ऋक्० १।१६३।१०। वा गतिः बन्धनयोः इति धातोः “वार्तेडिच्च” (उणा० पा० ४। सू० ५८३) इति सूत्रेण डिः प्रत्यये विः, तस्य बहुवचने वयः । ‘विः विष्किरपतवयः । इत्यमरः । अथवा वयः खगा इवेत्युपमा । नाधमानाः इन्द्रम् उपसेदुः याचमाना इव आदित्यं प्राप्ता इत्युत्प्रेक्षा । ‘इन्द्रः शक्राऽऽदित्यभेदे योगभेदाऽऽन्तरात्मनि ।” इति मेदिनी । किं याचमानाः ? हे इन्द्र त्वं ध्वान्तं तिमिरम् अपोर्णुहि अपसारय । चक्षुः प्राणिनां नेत्रं च पूर्धि पूरय प्रकाशनेनेति शेषः । तन्मन्त्रा कथं कर्तव्यमित्यपेक्षायां ते प्रोक्तु—हे आदित्य सकलां रात्रिं तव मण्डले निधया पाशसमूहेन बद्धानिव निगडितानिव । निधा पाश्या भवति, यन्निधीयते । पाश्या पाशसमूहः इति निरुक्ते (अध्या० ४, पा० १, ख० २) श्रियास्कः । अस्मान् मुमुग्धीति पूर्वणाऽन्वयः । विमुक्तान् नः कुरु । पक्षिपक्षे—सुपर्णाः शोभनपक्षाः । वयः पक्षिणः । प्रियमेधाः प्रियो मेधः संज्ञमनं येषामिति । ते हि संगत्य समूहे सञ्चरन्ति । ऋषयः गन्तारो गगनगतयः । ऋषी गतौ धातोः “इगुपधत् कित्” (उणा० पा० ४, सू० ५६६) इति सूत्रेण साधुः । तेऽपि रात्र्यन्धकारे स्वनीडेषु बद्धा इव ब्राह्मणमुहूर्ते शिशूनां कृते आहाराऽऽहरणोत्सुकाः प्रकाशं याचमाना इव सूर्यं प्रतीक्षन्त इत्युत्प्रेक्षालङ्कारः ।

एवमभिधावृत्त्या मन्त्रस्यास्य रवि रश्मिपरके

प्रथमेऽर्थे निर्धारितेऽपि उभयत्र तुल्याभ्याम् ऋषि-प्रियमेधविशेषणाभ्याम् नाधमाना इन्द्रमुपसेदुः इति तुल्येन कार्येण प्रस्तुतेषु रविरश्मिषु अप्रस्तुतानाम् गुरुकुले ब्रह्मचर्यव्रतग्रहणपूर्वकं विधिवदधीत-निगमागमानाम् प्रत्यासन्नसमावर्तनसंस्काराणाम् प्रियमेधानां१ प्रियबुद्धीनाम् ऋषीणाम्२ ऋषि-कलानाम् दृष्टशास्त्रार्थिनाम् मेधा आशुग्रहणे । आशुग्राहिणी मतिर्मेधा सा प्रिया येषाम् । तेषां विद्या-व्रतस्नातकानाम्, इन्द्र चरे सूर्ये च आचार्यस्य व्यव-हारसमारोपात् समासोक्तिरलङ्कारः । समासोक्तिः समैर्यत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः । व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः । इति तल्लक्षणात्, (साहित्य-दर्पणे दशमपरिच्छेदे षट्पञ्चाशत्तमा कारिका) सा समासोक्तिश्च समारोपिताऽप्रस्तुतव्यवहारैः सुपर्णैः रविरश्मिभिर्द्राक् करिष्यमाणेन ध्वान्त-निवारणरूपेण, ज्योतिषालोकचक्षुषा पूरणरूपेण कार्येण च इन्द्रद्वारा करिष्यमाणस्य बन्धनमोचन-रूपस्य कारणस्य समर्थनाद् अर्थान्तरस्यासमलङ्कारं

१ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते,

तथा मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु ॥

यजु० ३२।१४

धीर्धा णवती मेधा संकल्पः कर्म मानसम् ।
इत्यमरः ।

२ ऋषिर्वेदे वसिष्ठादौ दीधितौ च पुमानयम् ।
इति मेदिनी ।

३ प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तव्रतसंस्कारे आचार्यब्रह्म-
चारिणोः संवादोऽवधानयोग्यः ।
आचार्यः—कस्य ब्रह्मचार्यसि ?
ब्रह्मचारी—भवत ।

आचार्यः—इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यसि । अग्निराचार्य-
स्तव । अहमाचार्यस्तव । इह आचार्यः अग्नि
रूपेणोक्तः । संस्कारविधावुपनयनप्रकरणे ।

व्यनक्ति । न चाऽत्र—'न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः' इति वत् अथवा—पृथिव स्थिराभव भुजङ्गमधारयैनां, त्वं कूर्म-राज तदिदं द्वितीयं दधीथाः दिक्कुञ्जराः कुरुत तत् त्रितये दिधीर्षां—देवः करोति हरकामुकमाततज्यम् । इति वद्धा विशेष्यस्य सामान्येन कार्यस्य वा कारणेन समर्थनात्? अर्थान्तरन्यासो वाच्यः । स तु व्यञ्जनयैवोपलभ्यः । एवमिह कविनिबद्धवक्तृभावानां सुपर्णानां कविप्रौढोक्तिसिद्धेन समासोक्त्यलङ्कारेण अर्थान्तर-सामान्यव्यञ्जनाद् अलङ्कारेण अलङ्कार-ध्वनिः ।

प्रकाशं याचमाना इव सूर्यं प्रतीक्षन्ते इत्युत्-प्रेक्षालङ्कारः ।

एवमभिधावृत्त्या मन्त्रस्याऽस्य रवि रश्मि परके ऽर्थे निर्धारितेऽपि उभयत्र तुल्याभ्याम् ऋषिप्रिय-मेध विशेषणाभ्याम् "नाधमाना इदमुपसेदुः" इति तुल्येन कार्येण च प्रस्तुतेषु रविरश्मिषु अप्रस्तुता-नाम् गुरुकुले ब्रह्मचर्यव्रतसाधनपूर्वकं विधिवद-धीतनिखिलनिगमाऽऽगमानाम् प्रत्यासन्नसमा-वर्तन संस्काराणाम्, प्रियमेधानाम् प्रियबुद्धीनाम् । विद्याव्रतस्नातकानाम् इन्द्रे च आचार्यस्य व्यव-हारसमारोपात् समासोक्तिरलङ्कारः । समासोक्तिः

१ यत्र कारणभूतं हरकामुक्ताततज्याकरणं पृथिवी स्थैर्यदिः कार्यस्य समर्थकम् ॥

साहि० ६, परि० १०, कारि० ३१, ३२ ॥

२ धीर्धारणावती मेधा । मेध आशुग्रहणे । जेयं विषयमाशु आत्मसात्करोति या मतिः सा मेधा ।

३ इन्द्र इह सूर्योऽतिश्च । इन्द्रः शक्रादित्यमेदे योगमेदान्तरात्मनि । इति मेदिनी, आचार्यः सूर्यवत् अग्निवद्धा ब्रह्मचारिणः पथप्रदर्शक आदर्शश्च ।

समैर्यत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः । व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ।" साहि० ६०, परि० १०, कारि० ५६ । सा समासोक्तिश्च समारोपिता-ऽप्रस्तुतव्यवहारैः सुपर्णैः करिष्यमाणेन ध्वान्त निवारणरूपेण, लोक चक्षुषां ज्योतिषा पूरणरूपेण कार्येण च इन्द्रेण करिष्यमाणस्य बन्धनमोचनरूपस्य कारणस्य समर्थनाद् अर्थान्तरन्यासमलंकारं व्य-नक्ति । इह कविनिबद्धवक्तृभावानां सुपर्णानां प्रौढोक्तिसिद्धेन समासोक्त्यलङ्कारेण अर्थान्तर-न्यासव्यञ्जनादलङ्कारेण अलङ्कारध्वनिः । न चाऽत्र—पृथिव स्थिरा भव, भुजङ्गमं धारयैनां त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितीयं दधीथाः । दिक्कुञ्जराः कुरुत तत्त्रितये दिधीर्षां दंवः (श्रीरामः) करोति हरकामुकमाततज्यम् ॥ इत्यत्र वत् कार्यस्य कार-णेन अभिधोपस्थापितोऽर्थान्तरन्यासः, तथाविध स्फुटत्वाऽभावात् ॥

अथ अष्टादशः (अर्थान्तर संक्रमितवाच्य० इत्यारभ्य) शब्दार्थोभयशक्त्युत्थितो ध्वनेः एकोभेदः स च केवल वाक्यगतः । वाक्यगत-त्वादेव इह केचन शब्दाः परिवर्तनसहाः यतः स्तेषां पर्यायवाचकपदप्रयोगेऽपि व्यङ्ग्यार्थस्य न क्षतिः । अपरे अपरिवर्तनसहाः येषां पर्याय-वाचकपदप्रयोगे विवक्षितो व्यङ्ग्योऽर्थो न प्रतीयते क्षीयते हि सः । एवमस्य अनेकपदगतत्वात् वाक्य-गतत्वमपरिहार्यमेव ।

व्यङ्ग्यार्थप्रसङ्गे यद्यपि सर्वत्रैष शब्दशक्ते-रर्थशक्तेश्च सहकारिता, शब्दश्रवणतदर्थानुसन्धान-योरभावे व्यङ्ग्यार्थस्यैवाऽनुसन्धानात् । तथाऽपि परि-वर्तनाऽसहानां पदानां प्राचुर्यं, तत्र सत्यामप्यर्थशक्तौ तस्या गुणीभावात् तत्र शब्दशक्तिमूलकतया व्यव-हारः । परत्र, परिवर्तनसहानां पदानां प्राचुर्ये

(क्रमशः)

सम्पादकीय टिप्पण्यः

खेदप्रकाशनम्

सखेदं लिख्यते यत् समयेऽर्थमुद्रणादीनां सुचारु-
व्यवस्थाया अभावात् पत्रिकाप्रकाशनं विलम्बेन
जातम् । अद्यापि पूर्णनिश्चयेनेदं वक्तुं न शक्यते
यत् कदाऽव्याहतगतिं प्राप्स्यतीयं पत्रिका । अस्माकं
प्रयत्नो विद्यते यत् अधुना यथासमयं प्रकाशमेध्यति
पत्रिका ।

महाभारतयुद्धं न कल्पनाविजृम्भितम्

कुरुक्षेत्रप्रदेशादतिदूरस्थितेन केनापि महा-
राष्ट्रदेशीय पण्डितेन महाभारतयुद्धं कल्पनाप्रसूति-
मिति प्रोक्तम् । वयमभिनन्दामस्तमेतिह्यकरं
पण्डितमहाभागं यत् किञ्चिन्नवीनं तूक्तम् ।
यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये प्राक्तनैर्विद्वद्भिराचार्य-
वर्यैर्महर्षिभिर्वा क्षुण्णां पद्धतिं परित्यज्य यद्य-
भिनवा सरणिरनुस्रियते सा काऽपि स्यात् सैव
गवेषणेति वक्तुं युक्तम् ।

किञ्चित्कालानन्तरमेतादृशा आयैतिह्यविदः
प्रादुर्भविष्यन्ति ये तारस्वरेण कथयिष्यन्ति शिवाजी-
महाराणाप्रतापादयो हिन्दुधर्मरक्षका नासन्, तेषां
मुस्लिमैर्युद्धं कविकल्पनाप्रसूतम् "हिन्दु मुस्लिम
भाई भाई, का जोश" किं एतिह्यग्रन्थेषु परिवर्तनं
न कारयिष्यति ? एवमव पाश्चात्यप्रभावायत्ताः
भारतीया नानाविचित्रकल्पनापत्या सर्वमपि वैदिकं
तदितरं च साहित्यं न जाने कुत्र गतं
प्रक्षेप्यन्ति ।

किं लोकतन्त्रं भारतवर्षाय हितकरम् !

अस्मिन् स्तम्भेऽस्माभिः पूर्वं लिखितमासीत्
यत् लोकतन्त्रं देवतन्त्रं भवति । यत्र देशे स्थाने
वा देवा निवसन्ति तत्रैव तस्य चरितार्थतेति वक्तु-
मुत्सहामहे वयम् । भारतवर्षो नाद्यापि देवकोटिं
भजते । अत्र भ्रष्टाचारोत्कोचादिविषवल्लरीणा-
मतनुप्रतानैः सर्वतः सञ्छन्नं विद्यते भारतम् ।
परःसहस्राद् वत्सराद् दासतान्निगडितोऽयं भारत-
देशो हीनवीर्यः स्वात्माभिमानशून्यः परभाषावेश-
संस्कृतिं प्रति समासपतञ्चित्तोऽत्यल्पावशिष्टगुणलवः
पूर्वं तु स्वतन्त्रताहं एव नासीत् । यथा तथा
महात्मनां तत्कालोत्ताननेतृवर्गाणां तपसा त्यागेन
चाधिगतस्वराज्यो भौतिकक्षेत्रे सक्षमः सम्पन्नः
परमाध्यात्मिके सामाजिके च क्षेत्रेऽवनतिं गतः ।
अद्य भारते मर्यादामतीत्यैषणा त्वयं बलवद् विजृम्भते ।
पाटञ्चराणां तस्कराणां च साम्राज्यं सर्वत्रासीत् ।
बलात्काराय वित्तापहरणाय च स्त्रियो बाला
वाऽपह्रियन्ते स्म । एवमन्यान्यपि महान्ति दूषणानि
सर्वत्र प्रसृतान्यासन् । कारणमत्र शिथिलं लोकतन्त्र-
मासीत् । अत्र कस्य दोषः कस्य नेति विवादकरणं
नोचितम् । अधुना यत् आपात्वालीनानुशासनं
प्रवृत्तं तेन सिद्धं यत् "दण्ड शास्त्रं प्रजाः सर्वाः"
इति पूर्वाचार्याणां नीतिकाराणां कथनमेव साधु
विद्यते । यावत् जनप्रकृतौ त्वनुशासनं स्वभाव-
सिद्धं न भवेत् तावत् आपातस्थितिः रक्षणीया
शासकैरिति ।

—भगवद्भक्तो वेदालंकारः ।

साहित्य समीक्षा

१- दयानन्दीय लघु ग्रन्थ संग्रह

मूल्य— २०-००

२- उणादि कोषः

मूल्य— १०-०० सजिल्द

७-०० अजिल्द

[आर्यसमाजशताब्दीसंस्करणम्]

लेखक—श्रीमत्स्वामी दयानन्द सरस्वती

सम्पादक—श्री युधिष्ठिर मीमांसक

प्रकाशक—रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़
सोनीपत

उपर्युक्त दोनों पुस्तकें विद्वद्भ्यः श्री पं० युधिष्ठिर मीमांसक के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई हैं। प्रथम पुस्तक में स्वामी दयानन्दकृत १४ लघुग्रन्थों का संग्रह है। इन लघुग्रन्थों का महत्त्व भी बहुत है। मानव जीवन के आध्यात्मिक धार्मिक, सामाजिक राजनैतिक आदि सभी क्षेत्रों में नयी समस्याएं पैदा होती रहती हैं। उन सब के समाधान में सत्यार्थप्रकाश आदि के अतिवित ये लघुग्रन्थ भी बहुत सहायक हैं। प्रगतिशीलता के प्रेमी स्वामी जी के ग्रन्थों में प्रगतिशीलता तथा क्रमिक विकास की झांकी देखते हैं। उनका यह आग्रह है कि स्वामी जी कृत आदिम सत्यार्थ-प्रकाश आदि का भी प्रकाशन होना चाहिये। अस्तु ! संस्करण में निम्न १४ ग्रन्थों का संकलन किया गया है।

१. स्वामी दयानन्द सरस्वती का आत्मचरित्र ।

२. आर्याभिविनय

३. वेदभाष्य का प्रथम (नमूने का) अंक

४. भ्रान्ति निवारण

५. भ्रमोच्छेदन

६. पञ्चमहायज्ञविधि

७. वेदान्ति ध्वान्त निवारण ।

८. वेदविरुद्धमत खण्डन ।

९. शिक्षापत्रीध्वान्त निवारण ।

१०. भागवत खण्डनम् ।

११. व्यवहार भानु ।

१२. गोकर्णानिधि ।

१३. आर्योद्देश्यरत्नमाला ।

१४. चतुर्वेदविषयसूची ।

इस संस्करण में संपादक महोदय ने कई विशेषताएं दर्शायी हैं जिनमें कुछ निम्न हैं:—

मूल ग्रन्थों के पाठों पर सहस्राधिक टिप्पणियां ।

ग्रन्थोंका ऐतिहासिक विवरण

१० अत्युपयोगी परिशिष्ट (सूचियां)

२- उणादिकोषः—

बहालगढ़ (सोनीपत) स्थित रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यह उणादि कोष भी अत्युपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण है। यह पाणिनीय व्याकरण का ही एक प्रकार से खिल भाग है। इस कोष पर प्राचीन वृत्तियां भी अनेकों हैं। परन्तु उन प्राचीन वृत्तियों में तथा स्वामी दयानन्दकृत वृत्ति में भेद यह है कि प्राचीन व्याख्या में औणादिक शब्दों को रूढ़ मानकर वृत्तियां लिखी गईं, उनसे वेदार्थ में कोई सहायता नहीं मिलती। परन्तु स्वामी दयानन्दकृत वृत्ति में वैदिक शब्दों को भी स्थान दिया गया है और उन्हें यौगिक व योगरूढ़ मानकर व्याख्या की गई है। लौकिक संस्कृत में औणा-

दिक शब्दों को रूढ मानकर वाचक शक्ति व संकेत से काम चल सकता है। परन्तु वेदार्थ में तो योग व योगरूढि को मानकर सब शब्दों को धातुज ही मानना पड़ेगा। वाचक शक्ति व संकेत से वैदिक शब्दों के नानाविध क्षेत्रों में गूढार्थ नहीं हो सकते। इस दृष्टि से उणादिकोष की स्वामी दयानन्दविरचित वृत्ति का सर्वाधिक महत्त्व है और यही उपादेय है। हमारे विचार में तो वेदों के ग्रन्थेताओं, उपाध्यायों व अनुसन्धानकर्ताओं को निरुक्त के साथ २ इस उणादिकोष का भी अपने पुस्तक भण्डार में अवश्य संग्रह करना चाहिये। विद्वान् संपादक ने इस कोष में भी अनेकों परिशिष्ट व टिप्पणियाँ आदि दी हैं। इस दृष्टि से भी यह सर्वाधिक महत्त्वशाली हो गया है। हमारी यह अभिलाषा है कि सम्पादक महोदय स्वामीकृत समग्र वेदाङ्गप्रकाश को भी इसी भाँति टिप्पणी, परिशिष्ट आदि से समलङ्कृत कर प्रकाशित करें और पुण्य के भागी बनें। मीमांसक महोदय स्वस्थ व दीर्घायु प्राप्त कर इसी भाँति साहित्यसेवा में संलग्न रहें। यह हम भगवान् से प्रार्थना करते हैं।

ऋग्वेद भाष्यम्

दशमं मण्डलम् (प्रथमो खण्डः)

(अशीतिसूक्तपर्यन्तम्)

भाष्यकार—श्री स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक,
विद्यामार्तण्ड । मूल्य—३०-००

प्रकाशक—वैदिक पुस्तकालय, श्रीमती परोप-
कारिणी सभा, आर्यसमाज मार्ग, केसरगंज,
अजमेर (राजस्थान)

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद १० म.
६१ सूक्त के २५ मन्त्र तक का भाष्य किया था,
उसके आगे नवम मंडल तक का भाष्य महामहो-

पाध्याय श्री पं० आर्यमुनि जी तथा पं० शिवशंकर जी काव्यतीर्थ ने किया था। किन्तु दशम मण्डल पर अभी तक किसी ने महर्षि की शैली पर भाष्य नहीं किया था। उसकी पूर्ति अब श्री स्वामी ब्रह्ममुनिजी परिव्राजक ने कर दी है। उनका दशम मण्डल का भाष्य दो भागों में विभक्त है। जिसमें से यह प्रथम भाग प्रकाशित हुआ है। वेदों के विद्वानों से यह छिपा नहीं है कि यह १० वां मण्डल एक तो बहुत बड़ा है और दूसरे कई विवादप्रद विषय इसमें सम्मिलित हैं। यमयमी देवापि शन्तनु तथा अन्य अनेक दुरुह सूक्त हैं जिन पर स्वामी जी महाराज ने अपनी दृष्टि से उत्तम प्रकाश डाला है। स्वामी जी महाराज ने ऋषिशैली का अनुसरण करते हुए, समाज राजनीति तथा विज्ञानादि क्षेत्रों में मन्त्रों के अर्थ दर्शाये हैं। जिस प्रकार स्वामी जी महाराज के ग्रन्थ सभी ग्रन्थ वेद के विद्वानों व छात्रों के लिये मार्गदर्शन करते हैं। उसी प्रकार यह भी ग्रन्थ प्रामाणिक बन पड़ा है। अतः वेदप्रेमी सज्जनों को स्वामी जी के ये दोनों भाग अवश्य क्रय कर अपने पास रखने चाहियें।

सुधानिधि

शिशुरोग चिकित्साङ्क

सम्पादक—आचार्य रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी

प्रकाशक—मुरारीलाल गर्ग धन्वन्तरि कार्यालय

विजय गढ़, अलीगढ़, मूल्य—१५-००

यह विशेषांक फरवरी तथा मार्च १९७५ का संयुक्ताङ्क है। यह विशेषांक निम्न खण्डों व उप-
खण्डों में विभक्त है:—

१ आर्षखण्ड	२५-६३ पृष्ठ
२. शारीरखण्ड	६६-१२४ पृष्ठ
३. शिशुसंपोषणखण्ड	१३३-१५३ पृ०

४. शिशुरोगनिदानखण्ड १५८-१८२ पृ०

५. चिकित्साखण्ड १८३-३६० पृ०

क- शिशुऊर्ध्वजत्रुरोगोपखण्ड

ख- श्वसनसंस्थानीयवाल्मोपखण्ड

ग- शिशुकोष्ठकोष्ठांगरोगोपखण्ड

घ- वालहृदरोगोपखण्ड

ङ- मूत्रवहसंस्थानवाल्मोपखण्ड

च- शिशुसप्तवाल्मोपखण्ड

छ- शिशुत्वग्रोपखण्ड

६. विविध चिकित्सापद्धतियां तथा शिशुरोग

३६३-४१६ पृ० शिशु औपसर्गिक रोगोपखण्ड

७. अनुभव खण्ड ४२५-४७२ पृ०

इस प्रकार यह बृहत् विशेषाङ्क अनेकों खण्डों व उपखण्डों में विभक्त है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वैद्य तथा छात्रजगत् तो इससे लाभान्वित होंगे ही सामान्य जन भी ज्ञानवृद्धि के साथ इससे अपने को महान् उपकृत समझेंगे।

कल्याण

(श्री हनुमान अङ्क)

सम्पादक—श्री स्वामी राममुखदास

प्रकाशक—श्री मोतीलाल जालान, गीताप्रेस

गोरखपुर। मूल्य—१२) भारत में

२०) विदेश में

भारतवर्ष की आधुनिक अति शोभनीय स्थिति में बाल ब्रह्मचारी, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त महापराक्रमी, वीरवर श्री हनुमान का विशेषाङ्क प्रकाशित कर 'कल्याण' सम्पादक मण्डल महान् पुण्य का भागी बना है। भक्ति की पराकाष्ठा, सेवाभाव, अटूट ब्रह्मचर्य तथा वीरभावना आदि अनेक गुण व शक्तियां श्री हनुमान जी में दृष्टि गोचर होती हैं। सन्त कवि तुलसीदास जी ने अनेकों स्थलों पर इन्हें मंगलमूर्ति लिखा है। इसी कारण हिन्दुजाति में प्रायः हनुमान जी की पूजा, अर्चना व उपासना प्रचलित है। विकासशील भारत देश के नौजवानों को अपना आदर्शभूत आराध्यदेव वजरंगवली, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, परम सेवक, शास्त्रनिष्णात, अभिमानशून्य, विनयी, महाबली हनुमान ही को बनाना चाहिये। हम इस उत्तम विशेषाङ्क के लिये सम्पादकमण्डल को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आशा है भविष्य में इसी प्रकार धर्म, समाज तथा राष्ट्रोन्नतिकारक साहित्य पस्ते मूल्य पर 'कल्याण' द्वारा उपलब्ध होता रहेगा।

—भगवद्भक्त वेदालंकारः।

—०—

—०—

सितम्बर १९७५ से आगे—

महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन

(Contribution of Dayananda to world philosophy)

जयदेव वेदालंकार

अष्टम अध्याय

यहाँ पर भोग और मोक्ष का संगम होता है क्योंकि शुरु किए हुए कर्मों से भोग तथा विवेक से मोक्ष दोनों एक ही समय में कहे हैं। भोग व मोक्ष की इस सन्धिकाल की अवस्था में आत्मज्ञानी को जीवन-मुक्त कहा जाता है। इस अवस्था को समाज में आवश्यक माना है। यदि ऐसी अवस्था न आए तो विवेक ज्ञान होते ही उनका शरीर नष्ट हो जावे तो सब व्यवस्था हमेशा के लिए नष्ट हो जावेगी क्योंकि साक्षात्कार करने वाले ऋषियों के उपदेश तथा शास्त्र ही तो समाज को सुरक्षित रखते हैं। जितने भी उपवेद या ब्राह्मणग्रंथ आदि हैं इन सब को बनाने वाले आत्मज्ञानी ही थे। इस अवस्था का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जिस प्रकार कुम्भकार का चक्र हाथ हटा लेने पर भी वेग के कारण घूमता रहता है, उसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के अनन्तर भी कर्मों की गति के कारण शरीर बना रहता है। अथवा जिस प्रकार भूमि में कुछ जल के रहते हुए भी बीज अंकुर को पैदा कर देता है उसी प्रकार संस्कारों या शुरु किये हुये कर्मों की समाप्ति के लिए शरीर बना रहता है। वस यही जीवनमुक्ति है।

जीवनमुक्ति के समय शुरु किये हुए कर्म तथा उनके फल-भूख-प्यास-निन्द्रा आदि भी जब समाप्त हो जाते हैं तब शरीर नष्ट हो जाता है।

इसी को विधेय मुक्ति कहते हैं। भूख, प्यास आदि का प्रभाव उसी प्रकार शरीर पर नहीं पड़ता जैसे ऊसर भूमि में डाले हुए बीज का प्रभाव नहीं पड़ता। विज्ञान भिक्षु के अनुसार विधेय मुक्ति ही एकमात्र मुक्ति है। क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में रहता है तबतक उसका शारीरिक व मानसिक विकारों से पूर्ण सम्बन्ध नहीं टूटता।

इस उपरोक्त विवेचन से हमें स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार मुक्ति में जीवात्मा की सत्ता अपने शुद्ध रूप में बनी रहती है। वह ब्रह्म नहीं हो जाता। सांख्य दर्शन के अनुसार मुक्ति में केवल दुःखाभाव ही नहीं, अपितु मोक्षानन्द की प्राप्ति होती है। परन्तु इस संसार में रहते हुए योगीजन दुःखनिवृत्ति ही चाहते हैं, सुख की अभिलाषा नहीं करते। क्योंकि सांसारिक सुख में दुःख किसी न किसी रूप में मिश्रित रहता है। मोक्षानन्द एक ऐसा आनन्द है जिसकी तुलना संसार के किसी पदार्थ से अथवा सांसारिक अनुभूति से नहीं की जा सकती।

यही दृष्टिकोण महर्षि दयानन्द जी का भी है कि मुक्त अवस्था में जीव ब्रह्मानन्द को प्राप्त करता है और जब तक जीव मुक्ति में रहता है तब तक उसे एक स्थिर आनन्द की प्राप्ति होती है।

योग दर्शन के अनुसार बुद्धि और पुरुष के शुद्ध होने पर मोक्ष होता है। जब बुद्धि रजस् और तमस् के मेल से छूट जाती है अथवा छूट कर पवित्र हो जाती है उस समय पुरुष के अन्दर अपने स्वरूप में ठहरने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यही कैवल्य है। योगदर्शनकार के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन्होंने जीवन मुक्त के स्वरूप का वर्णन किया है क्योंकि कैवल्यपाद के अन्तिम सूत्र में कैवल्य का जो हमें वर्णन मिलता है वह इससे भिन्न सा है। जब योगी के सत्व-रज-तम आदि गुण अपने कारणों में लीन हो जाते हैं अथवा पुरुषार्थहीन हो जाते हैं या फल देना बन्द कर देते हैं तब चित्ति शक्ति अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है। वस यही मोक्ष है। क्योंकि चित्ति शक्ति पर जब तक गुणों का प्रभाव रहता है तब तक मैं दुःखी और सुखी हूँ आदि की भावनाएँ बनी रहती हैं। परन्तु जब चित्ति शक्ति पर किसी गुण अथवा प्रकृति का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहता तब आत्मा विमुक्त हो कर के अपने स्वरूप में स्वतन्त्र विचरता है। मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा मोक्षानन्द को प्राप्त कर लेता है। शेष मुक्ति का वर्णन इसका भी साँख्य दर्शन की भाँति है जिस का हम पीछे वर्णन कर चुके हैं अतः उस वर्णन की यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है।

उपनिषदों में भी मुक्ति के विषय में इस प्रकार आता है कि जो परमात्मा सब प्रकार के पाप, मृत्यु, जरा, शोक आदि से रहित है उस की खोज अथवा उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। उस ब्रह्म के ही कारण मुक्त जीवात्माएँ

सब प्रकार के काम को प्राप्त होता है अथवा जानता है^१। जो परमात्मा को प्राप्त करके मोक्ष साधनों के द्वारा अपने को शुद्ध करता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर के दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से सब को देखता है और सर्वत्र विचरता है^२।

इस प्रकार हमने देखा कि उपनिषदों में भी मुक्ति का वर्णन स्पष्टतया मिलता है। उपनिषदों में कई जगह मुक्ति के लिए अमृत शब्द का प्रयोग किया गया है। और संसार में किसी प्रकार के सुख दुःखों का लेशमात्र भी नहीं रहता, वहाँ मुक्तात्मा सदा ब्रह्मानन्द में रहता है। महर्षि दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मुक्ति में जीवात्मा इन्द्रियों के साथ न होकर भी अपने सामर्थ्य से सब प्रकार के आनन्द को भोगता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वह आनन्द विषयानन्द नहीं है, अपितु एक ऐसा आनन्द है जो मुक्ति में तब तक बना रहता है जब तक कि जीवात्मा मुक्ति में बना रहता है। उस आनन्द के अनुभव करने के लिए महर्षि दयानन्द जी जीवात्मा की

१-यः आत्मा अपहृत पाप्मा—सत्यकामः सत्य-
संकल्पः सो अन्वेष्टव्यः—लोकांनाप्नोति
सर्वाश्च कामान् यस्तमात्मानमनु विद्यविजा-
नातीति ।

(छान्दोग्य ८.७।१) (स० ६ समु०)

२-स एव एषः एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान् कामान्
पश्यन् रमते । यः एते ब्रह्मलोपे—विजाना-
तीति । (छान्दोग्य ८।१२।५)

स्वशक्ति मानते हैं। जिस को वे बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भाषण आदि २४ प्रकार से मानते हैं।

पाश्चात्य दर्शन में मोक्ष के प्रश्न पर लोग मौन हैं। क्योंकि पाश्चात्य दर्शनकार उस सूक्ष्म विवेचना तक नहीं पहुँच पाये थे, जिस सूक्ष्म विवेचना का वर्णन भारतीय ऋषियों ने समाधि अवस्था को प्राप्त कर के किया। इस का यही कारण हो सकता है कि पाश्चात्य दार्शनिकों के लिए वह साहित्य उपलब्ध न हो सका जो भारतीय ऋषियों को प्राप्त हुआ। अस्तु, जो भी हो यद्यपि पाश्चात्य दर्शन में भी भौतिकवाद के धरातल से ऊपर उठ कर हैगल और काण्ट आदि दार्शनिक पूर्ण प्रत्ययवाद में प्रवेश करने की चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं, परन्तु भारतीय दर्शनों के तारतम्य और उनके सदृश गम्भीरता का लेश उनके दर्शनों में हमें तनिक भी प्राप्त नहीं हो पाता। यह अन्तर इस लिए है कि भारतीय दार्शनिक अन्दर से बाहर की ओर आते हैं अर्थात् आध्यात्मिक जगत् से बाह्य जगत् की ओर पदार्पण करते हैं अथवा बाह्य जगत् की व्याख्या करते हैं। परन्तु पाश्चात्य

दर्शन के अन्दर हम इस चीज का अभाव पाते हैं। वे पहले जगत् की व्याख्या करते हैं, फिर मन की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। पाश्चात्य देशों में भी आजकल के दार्शनिक कुछ आत्मा और उस के स्वरूप के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। परन्तु इतना स्पष्ट है कि, मुक्ति के विषय में उनकी कुछ स्पष्ट भावनाएं प्राप्त नहीं होती हैं।

मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात् संक्षेप में मुक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। मुमुक्षु वही हो सकता है जो श्रवण, मनन, निधि-ध्यासन और साक्षात्कार, जिसको श्रवण चतुष्टय कहते हैं, इनका पालन ध्यानपूर्वक न किया जावे, क्योंकि जो गुरु ने कहा उसको ध्यान से सुना न जाए और सुने हुए का मनन न किया जावे मनन करने के पश्चात् जैसा निश्चय हुआ हो, उस के अनुसार चला न जावे, उसके अनुसार आचरण करके उसके सासाधन रूप से जान न लिया जावे तबतक साधक मुक्ति के साधनों का पालन नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में पाँच कोशों का वर्णन आता है। १-अन्नमय कोश-जो हमारी त्वचा से लेकर समस्त स्थूल शरीर का भाग माना जाता है। २-प्राणमय कोश जिस में प्राण-अपान आदि दसों प्रकार के प्राणों का वर्णन है। जब योगी एकान्त-स्थान में जाकर के प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसके शरीर की सब धातुएँ निर्मल हो जाती हैं और मन पवित्र हो जाता है। ३-मनोमय कोश-इस कोश में मन के साथ पाँचों कर्मेन्द्रियाँ हैं। मन और पाँच कर्मेन्द्रियों की शुद्धि और उनकी रचना के रहस्य को जान लेता है। ४-विज्ञानमय कोश-जिसमें बुद्धि व पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ सम्मिलित हैं। ५-आनन्दमय कोश-जिस में सब

१ - पूर्व-पक्ष-उसकी शक्ति कै प्रकार की और कितनी है?

उत्तर-पक्ष-मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परन्तु बल, पराक्रम आकर्षण, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम ये २४ प्रकार के सामर्थ्ययुक्त जीव हैं। इस से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति होती है। (स० प्र० ६ स मु०)

२- यत्पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे ।

का आधार कारणरूप प्रकृति है, उसके रहस्य को अच्छी प्रकार जानता है। इस प्रकार ये पाँच अवस्थायें हैं, जिनकी मुक्तिप्राप्ति के लिये जानना अथवा पाँचों कोशों के रहस्य को जानना हुआ साधक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता हुआ वैराग्य को पूर्ण रूपेण धारण करता हुआ, परमात्मा की सभी प्रकार की आज्ञाओं का पालन करता है। इस प्रकार साधक स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाता हुआ सभी गुप्त रहस्यों को जानने का प्रयास करता है।

पाँच प्रकार के क्लेश हैं, जिनके कारण हम बन्धन में फंसे रहते हैं। वे हैं—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश^१। जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वे इन पाँच प्रकार के क्लेशों से दूर रहें। अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्रता में पवित्रता की बुद्धि। जैसे हम इस हाड मांस के शरीर को पवित्र समझ कर इसी में फंसे रहते हैं। जो वस्तुएं दुःख देने वाली ही हैं उन्हें सुखदायी समझना। जैसे संसार के भोग दुःख देने वाले ही हैं परन्तु इनको सुखदायी समझ कर इनमें ही मग्न रहना। इसी प्रकार जड़ पदार्थों में चेतन बुद्धि करना और चेतन में जड़भाव करना^२। अपने को ही सब कुछ समझना, अहंकार भाव को सदा बनाये रखना। यह चार प्रकार की अविद्या सभी जीवों को नचाती रहती है। इसके विपरीत

१-अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः
अ० १-पा० २ सूत्र ३

२-अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म-
ख्यातिरविद्या (१-२-५ ऋग्वेद आदि भाष्य-
भूमिका)

विद्या कहलाती है। इन उपरोक्त प्रकार की अविद्याओं से मनुष्य जब छूटता है तभी वह मुक्ति प्राप्त करता है^१। जब योगी समाधि-योग के द्वारा अविद्या आदि मलों को नष्ट कर देता है, आत्मस्थ होकर जो जगदीश्वर का ध्यान करता है उस समय जो योगी को ज्ञान प्राप्त होता है वह वाणी द्वारा नहीं बतलाया जा सकता है।^२

मुक्तिप्राप्ति के लिए योगदर्शन में अष्टांगयोग का वर्णन आता है। जिसमें यम, नियम, प्रणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। यम, पाँच प्रकार का होता है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, पाँच प्रकार का होता है। यम, नियमों का पालन अत्यन्त आवश्यक बतलाया है। देश, काल और परिस्थिति आदि सभी दृष्टियों से यमों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है।

शटक सम्पत्ति मुक्ति के साधनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। १-शम-मन को अशुभ कर्मों से हटा कर पुण्य-कर्मों में लगाना शम कहलाता है। २-दम-इन्द्रियनिग्रह करने का नाम दम है। ३-उपरति-दुष्ट पुरुषों से उपराम होना अर्थात् विलासी मनुष्यों का संसर्ग न करना।
(क्रमशः)

१-जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है, तब बन्धन—मुक्ति को प्राप्त होता है। (ऋग्वेद आदि भाष्यभूमिका मुक्ति प्रकरण)

२-समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्।

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ (मै० ४।३।६)

उड़ान-कल्पना-लोक से वास्तविकता की ओर

श्री विजय शंकर, अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

अकस्मात पटाखों का विस्फोट हो जाता है और साइरेनो यान के साथ बेअख्तियार हवा में उड़ने लगता है। वह ऊपर उठता चला जाता है और इस प्रकार गल्प में साइरेनो पहला आदमी होता है जो राकेट प्रघात द्वारा चांद पर पहुंचा। अपनी उड़ान के मध्य वह चांद की आकर्षण शक्ति से चांद की ओर खिंचता है। तत्पश्चात् वह चांद की सैर करता है और केपलर तथा गांडविन के चांद के काल्पनिक वर्णनों को और अधिक नमक-मिर्च मिलाकर बताता है। केपलर की तरह साइरेनो पृथ्वी पर अति प्राकृतिक साधन द्वारा वापस आता है। बाद की उड़ानों में वह सूर्य तक भी पहुंचता है। वैज्ञानिक गल्प में साइरेनो की राकेट की सहायता से चांद की उड़ान बेमिसाल है। साइरेनो के समय में आतिशबाजी (fireworks) और हवाई राकेट अत्यधिक प्रचलित थे।

उड़ान का प्रारम्भ :

एक ओर खगोल विज्ञान और विज्ञान के बढ़ते हुए चरणों ने मनुष्य में पृथ्वी के परे की दुनिया में रुचि और जागरूकता पैदा की और दूसरी ओर विल्किन्स, गांडविन और साइरेनो के लेखों ने उड़ान के विचारों को बढ़ावा दिया।

१६७० में फ्रेन्सेस्को लेनाटर्जी (Fransasco Lana Tarzi) ने हवा से हल्के जहाज का विचार प्रस्तुत किया। इस पर विचार विमर्श करने से गुब्बारा (balloon) का आविष्कार हुआ जो मनुष्य के उड़ान का सर्वप्रथम व्यावहारिक साधन बना। गुब्बारा (बैलून) की सर्वप्रथम सफल उड़ान का प्रदर्शन ५ जून १७८३ में फ्रांस में

जोसेफ ग्रीर एटोने मांटगोल्फियर ने किया। ३५ फीट व्यास का कपड़े का बैलून जिस में कागज अस्तर लगा था गरम हवा और धुएं के द्वारा फुलाया गया। यह गुब्बारा ६००० फीट की ऊंचाई तक उड़ा और १० मिनट बाद नीचे उतरा फ्रेच आदमी ने मांटगोल्फियर भाईयों को अपने सनसनी पूर्ण एवं नाटकीय प्रयोग के प्रदर्शन के लिये पेरिस बुलाया। इस पर ६ सितम्बर १७८३ को लुई और उनके दरबारियों की उपस्थिति में एक सुनहरे रंग का कागज और कपड़े का बना हुआ गुब्बारा छोड़ा गया जिसमें जीवित भेड़ और बत्तख भी थे। यह प्रथम जैव भारयोग सुरक्षा के साथ वापस प्राप्त हुआ। यह कहा जाता है कि भेड़ ने बत्तख के लात मारी थी। फिर भी बत्तख प्रथम अन्तरिक्ष कुत्ते 'लाइका' से अधिक अच्छी रही। लाइका जिसने १९५७ में स्पुटनिक में अन्तरिक्ष का चक्कर लगाया था जीवित न रह सका, जब कि बत्तख जीवित रही।

संसार का सर्वप्रथम पुरुष जो हवा में उड़ा लुई का कोर्ट इतिहासकार पिलेटे डी रोजियर (Pilatae de Rosier) था। १५ अक्टूबर १७८३ को मांटगोल्फियर टाइप गरम हवा के गुब्बारे (बैलून) में डी रोजियर ८५ फीट की ऊंचाई तक उड़ा। २१ नवम्बर को १७८३ डी रोजियर और मार्क्विस् एरलेन्डिस चमकदार सुनहरे और नीले रंग के गुब्बारे में ३००० फीट की ऊंचाई पर पेरिस शहर के ऊपर उड़े। १ दिसम्बर १७८३ को प्रोफेसर चार्ल्स और गवर्ट हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे में पृथ्वी से १०,००० फीट की ऊंचाई तक उड़े। इस प्रकार १७८३ तक आदमी उड़ने लगा

था और लोगों पर गुब्बारे (बैलून) का भूत सवार हो चुका था ।

मनुष्य की सर्वप्रथम बैलून उड़ान के १४ मास पश्चात् 'जनवरी १७८५ को' जीनपियरे वलेंकार्ड और डाक्टर जान जेफ्रीज डोवर से कैलेस (Dover to Calais) तक इंगलिश चैनल के आर पार उड़े । यह प्रथम सफल अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान थी । इससे पूरे योरोप में अब बैलून की धूम मच गई । १८ वीं शताब्दी के अन्त तक सैकड़ों बैलून उड़ाने हो चुकी थीं ।

हवा से उड़ने वाले बैलून की उपयोगिता धरती का दृश्य देखने और साहसिक रोमांच के अतिरिक्त सीमित थी । १८७४ में गैस्टन टिसेन्डियर और अनेक वैज्ञानिक ऊपरी वायुमण्डल के अध्ययन के लिये २६००० फीट की ऊंचाई तक पहुंचे । बैलून से हवाई निरीक्षण का सैनिक मूल्य भी था । १७९४ तक फ्रांस की सेना ने बैलून निरीक्षण स्क्वाड्रन संगठित कर लिया । बैलूनों का प्रयोग अनेक लड़ाइयों में हुआ । जैसे अमरीकी गृह युद्ध, फ्रेंकों प्रूशन युद्ध (१८७०-७१), और प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध में । १८७१ में पेरिस के घेरा (Siege of Paris) के दौरान बैलून के द्वारा पहली हवाई डाक भेजी गई । बैलून की लोकप्रियता समय के साथ २ बढ़ती चली गई और शीघ्र ही पूरे योरोप में बैलून एक सर्वप्रिय क्रीड़ा यन्त्र बन गया और लगभग एक शताब्दी तक हवा के साथ क्षेत्रपार (Cross Country) बैलून दौड़ों की एक धुन सी चलती रही ।

१९वीं शताब्दी के अन्त तक बैलून अन्तर्दहन इंजन (internal combustion engine) द्वारा चलाये जाने लगे । पार्श्विक स्थिरता (lateral

stability) के लिये वह सिगार की तरह लम्बे बनाये गये । १९०१ में ब्राजील निवासी सेन्टोस ड्यूमांट ने पेरिस में ईफल टावर के चारों ओर अपने वायुपोत में चक्कर लगाकर पेरिस वालों के दिल मोह लिये । १९०० में जर्मनी के काउन्ट वान जेप्लिन ने अत्यन्त ढांचे वाले वायुपोत (rigid frame dirigible) उड़ाना आरम्भ किया जिसमें यात्रियों के लिये वन्द केबिन थे । इस तकनीक से बड़े आकार के जैपेलीन (Zeppelin) बनाये जाने लगे और इनमें से एक ने (ग्रेफ जैपेलीन ने) १९२७ में संसार का चक्कर लगाया । लेकिन १९३७ में वानहिंडेनबर्ग नामक जेप्लिन लेकहर्स्ट (Lakehurst) पर टकरा कर आग की लपटों को समर्पित हो गया और इसके साथ डि.जि.विल के दिन भी समाप्त हो गये ।

२०वीं शताब्दी में भी बैलून के बहुमूल्य उपकरण बने रहे । वे वायुमण्डल में वायुयान की अपेक्षा अधिक ऊंचाई तक पहुंचे । १९२७ में अमरीकी कप्तान एच० ए० ग्रे० बैलून द्वारा समताप मण्डल (स्टेटोस्फियर) में पहुंचे जबकि बेल्जियन आगस्टे पिक्कार्ड १९३२ में बैलून द्वारा ५३,१५२ फीट ऊंचाई तक उड़े । हीलियम गैस द्वारा फुलाये गये बैलून एक्सप्लोरर II में सेना के कप्तान ओ० ए० एन्डरसन और ए० डब्ल्यू० स्टीवेन्स १९३५ में ७२,३६५ फीट की ऊंचाई तक उड़े । ऊंची उड़ानों का यह ऐसा एक रिकार्ड था जो ४० वर्ष तक कायम रहा । द्वितीय महायुद्ध के बाद हल्के और मजबूत प्लास्टिक के बैलूनों का विकास हुआ । यह मनुष्य को १००,००० फीट से अधिक की ऊंचाई तक ले जा सकते थे । अन्तरिक्ष युग में भी यह एक उपयोगी प्राप्ति बनी रही थी ।

अन्तरिक्ष को वैमानिकीय (aeronautical) मार्ग

जबकि बैलून और डिरिजिबल से मनुष्य की उड़ने की साध पूरी हुई, उसकी तेज रफ्तार से और सपक्ष उड़ने का स्वप्न फिर भी स्वप्न ही बना रहा। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिये वह निरन्तर प्रयत्न करता रहा और २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उसने बैलून से अधिक तेज रफ्तार वाला और कम खर्चीला हवाई रथ (aerial chariot), वायुयान (एयर प्लेन) बनाया। दिसम्बर १७, १९०३ विमान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन डेटन के राइट भाइयों ने किट्टी हाक नार्थ केरोलिना में अपने वाइप्लेन में सफल उड़ान भरी।

यह यन्त्रशक्तियुक्त वायुयान (powered aeroplane) में मनुष्य द्वारा नियन्त्रित प्रथम उड़ान थी। मनुष्य के इतिहास पर विमान का प्रचुर प्रभाव पड़ा। बड़े देशों का यह महत्वपूर्ण सैनिक हथियार बना। २० वीं शताब्दी के दो महायुद्धों के मध्य वैमानिकी (aeronautics) में तेजी के साथ प्रगति हुई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ अनेक अन्य लोग वायुयान बनाने में असफल रहे वहाँ राइट भाइयों को आश्चर्यजनक सफलता मिली। राइट भाइयों की सफलता का कारण उनका कठिन परिश्रम, लगाव, इंजीनियरिंग का ज्ञान और इस क्षेत्र में हुए पिछले काम का गहन अध्ययन था। इस सिलसिले में यहाँ १५ वीं शताब्दी के महान् कलाकार, वैज्ञानिक और इंजीनियर लेनार्ड दी विन्सी का नाम उल्लेखनीय है। उनके महत्वपूर्ण कार्य जो उनकी नोटबुक में दर्ज थे लगभग ३०० वर्ष तक संपार के सामने नहीं आये। इन में घूर्णक पंख (rotary), पैराशूट, नोदक (propeller) के चित्र और

उन पर टिप्पणी थीं। राइट भाइयों से पूर्व जिन अनेक लोगों के नाम विमानन (एवियेशन) के इतिहास में आते हैं उनमें सर्वप्रथम सर जार्ज कैली (Sir George Cayley) है जिन्हें ब्रिटिश एवियेशन का पिता माना जाता है। इन्होंने १८०४ में स्थिर पंख वाले ग्लाइडर (fixed wing glider) अन्तर्दहन इंजन (internal combustion engine), पेचदार नोदक (screw propellers) और घूर्णक पंख के एक के बाद एक, अनेक डिजाइन बनाये और परीक्षण आरम्भ किए। १८४३ तक कैली के १ नोदक और ४ नोदक पंख वाले हवाई रथ (एरियल कैरेज) में वायुयान और हेलीकप्टर दोनों के लक्षण सम्मिलित थे। १८४७ में स्टिंगफेलो ने भाप चलित २० फुट सपक्ष क्रेफ्ट (winged craft) को सफलता से उड़ाया। १८६६ में ग्रेट ब्रिटेन की वैमानिकीय सोसाइटी (एयरोनाटिकल सोसाइटी) बनी और इसी समय फ्रांस में पैनूड (Peneud) ने एलीरिया में मोइलियार्ड ने और इंग्लैण्ड में एल्डर एवं मैविजम ने यह अनुभव किया कि सपक्ष उड़ान की समस्या का हल निकालना निश्चित है। १९ वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स (अमरीका) में आबटेव चन्यूटे और जान मांट-गामरी ने, तथा जर्मनी में आटोलीलियेन्थाल ने ग्लाइड (सर्पण) उड़ान आरम्भ की।

स्मिथसोनियन संस्थान के सचिव और विख्यात वैज्ञानिक सेम्युएल पो० लेंगले ने विमान विज्ञान के विकास के लिए अपनी सूझबूझ और राइट तथा अन्य लोगों के लिये शोध कार्य में अधिक सहायता प्रदान की। १८९६ में लेंगले ने भाप से चलने वाला एयरोड्रोम का मॉडल बनाया जो आधे मील से अधिक दूरी तक उड़ा। इस महान प्रदर्शन से प्रभावित होकर यूनाइटेड स्टेट्स के आर्डनेन्स तथा

फर्टिफिकेशन के आर्मी बोर्ड ने लेंगले को मनुष्य ले जाने वाले एयरड्रोम के विकास के लिये ५०,००० का अनुदान दिया। किन्तु ८ दिसम्बर १९०३ को राइट भाइयों की सफल उड़ान के ६ दिन पूर्व लेंगले का एयरोड्रोम जिसे चार्ल्स मेनली चला रहे थे एनाकोस्टिआ के निकट पोलोमक नदी में जा गिरा।

अप्रैल १९०८ में अ.विले राइट फ्लायर का प्रदर्शन अमरीकी सैनिक निरीक्षकों के सामने किया जिससे प्रभावित होकर १९०६ में यूनाइटेड स्टेट्स ने संसार में वायुयान रखने की पहल की।

संसार का पहला मनुष्य जो यूरोप की धरती से ऊपर उड़ा सेन्टास-ड्यूमांट था। इस घटना से प्रभावित होकर ब्रिटिश संवाददाता लार्ड नार्थ विलक ने कहा था समाचार यह नहीं है कि मनुष्य उड़ निकला है, बल्कि यह है कि इंग्लैण्ड अब द्वीप नहीं रहा। १९०६ में फ्रांस के लुई ब्लेरियार ने फ्रांस से इंग्लैण्ड तक इंगलिश चैनल के पार उड़कर इस बयान की संपुष्टि की। अब हवाई जहाज का युग भली भाँति आरम्भ हो चुका था।

१९०८ तक यूरोप का प्रत्येक बड़ा राष्ट्र राइट के एयरप्लेन की श्रेष्ठता देख और मान चुका था और फलस्वरूप प्रत्येक ने वैमानिकीय विज्ञान के अध्ययन और उन्नति के लिये सरकारी प्रयोगशालाएँ स्थापित कर लीं। इस समय यूरोप में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के कारण सैनिक हथियारों के लिए दौड़ आरम्भ हो गई थी। यह समझा जाने लगा था कि युद्ध छिड़ा तो अधिक अच्छे वायुयान जल और थल पर शत्रु का निरीक्षण करने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। किन्तु आश्चर्य की बात है कि विमानन को आगे बढ़ाने की इस दौड़ में

राइट भाइयों का देश, अमरीका, पिछड़ गया।

१९१४ के महायुद्ध में विभिन्न देशों के पास वायुयानों की संख्या इस प्रकार थी :—

फ्रांस	१४०० सैनिक एयरक्रैफ्ट
जर्मनी	१००० एयरप्लेन्स तथा १ हवा से डिजिजिवल एयरफ्लीट
रूस	८०० एयरप्लेन्स
इंग्लैण्ड	४०० एयरप्लेन्स

यूनाइटेड स्टेट्स २३ सैनिक एयरप्लेन्स

अमरीका में १९१५ में काँग्रेस ने उड़ान की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिये नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एटरनाटिक्स (National advisory committee for aeronautics) की स्थापना की।

१९१४ के महायुद्ध के मध्य विमानन (एविएशन) के क्षेत्र में तेजी से उन्नति हुई। घूर्णक नोदक (rotating propellers) में से होकर मशीनगन द्वारा गोली चलाने का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार ने (एयरप्लेन) को हवाई लड़ाई के योग्य बना दिया। १९१४ में वायुयान (एयरप्लेन) के उड़ने का रिकार्ड १२६ मील प्रति घंटा था और वह २०,००० फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। १९१८ में जब युद्ध समाप्त हुआ वायुयान (एयरक्रैफ्ट) की रफ्तार १७१ मील प्रति घंटा थी और वह ३०,००० फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। १९१६ में इंग्लैण्ड में रायल एयर फोर्स की स्थापना हुई। इटली में गियूलो डूहेट (Giulo Douhet) ने “कमांड आफ दी एयर” नामक पुस्तक लिखी जिसमें यह बताया गया कि भविष्य के युद्ध हवा में जीते जायेंगे। १९१६ में हवाई डाक और सवारी यातायात आरम्भ हुआ। मई २०, २१, १९२७ को चार्ल्स ए० लिन्डबर्ग अपने मानोप्लेन,

‘स्पिरिट आफ सेन्ट लुई’ में अकेले अटलांटिक महासागर के आरपार उड़े।

द्वितीय महायुद्ध के मध्य (१९३९-१९४५) भी उड़ान की तकनीक में प्रगति तेजी से हुई। हिटलर के जर्मनी ने जेट-चलित (Jet propelled) और राकेट से विदोदित (rocket thrust) वायुयान बनाये। उसने तरल ईंधन वाले प्राक्षेपिक बैलिस्टिक राकेट भी बनाये। सब जानते हैं कि किस प्रकार जर्मनी ने अपनी हवाई ताकत के बल पर फ्रांस, इंग्लैंड, स्कैंडीनेविया, पोलैण्ड आदि देशों को रौंद डाला था। और इसी प्रकार ६ अगस्त १९४५ को जब जापान ने अमरीका के सामने बिना आक्रमण के हथियार डाले थे तो यह केवल हवाई ताकत के कारण संभव हुआ था। हीरोशिमा और नागासाकी पर अमरीकी विमान बी-२९ ने एटम बम गिराकर जापान की कमर तोड़ दी। प्रत्यक्ष है कि वायुयान (एयरप्लेन) ने युद्ध के साधनों में इन्कलाव ला दिया।

अब हवाई जहाज ६०० मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने लगे और ५०,००० फीट की ऊंचाई तक पहुंच निकले। रायल एयर फोर्स के फ्रैंक व्हिटल ने एयरक्रैफ्ट को जेट प्रणोदन से उड़ाने के लिये प्रयत्न आरम्भ किये। जर्मनी के पास भी राकेट-चलित (rocket propelled) लड़ाकू थे।

१९५० में कोरिया के युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स (एफ-८६) और सोवियट (एम० आई० जी० १५) जेट लड़ाकू वायुयान (एयरक्रैफ्ट) आपस भिड़े। १९५४ में यू० एस० एयरफोर्स के हथियारों में हाइड्रोजन बम भी सम्मिलित हो गया। यह एटम बम से हजार गुना शक्तिशाली था। इस सबसे कूटनीतिज्ञता में भी इन्कलाव

आया। एक ही स्थान से विश्व के कोने तक बम गिराने वाले विश्वव्यापी बाम्बर फोर्स (global-lagged bomber force) में आक्रमण करने वालों को डर पैदा हो गया।

अन्तरिक्ष के कगार पर

उड़ान के इतिहास में वैमानिकी के नाटकीय एवं महत्वपूर्ण अध्याय ने अन्तरिक्ष उड़ान की ओर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं तकनीकी कदम बढ़ाने में प्रशंसनीय योगदान दिया। विज्ञान के इस क्षेत्र में प्रगति तेजी से हुई वायुयान (एयरप्लेन) के लिये राकेट इंजन का विकास संभव हुआ। १९२९ में फ्रिटज वान ओपेल अपने राकेट-चलित ग्लाइडर में सफलता के साथ उड़े। १९४४ में यू० एस० राकेट एयरप्लेन प्रोग्राम आरम्भ हुआ। १४ अक्टूबर, १९४७ को चार्ल्स ई० ईगर (Charles Yeager) ने बेल X-1 नामक वायुयान में पहली पराध्वनिक (ultrasonic) उड़ान भरी। बेल X-1 में ६,००० पौण्ड नोद का राकेट इंजन लगा था।

इस प्रकार राकेट रिसर्च एयरप्लेन प्रोग्राम का सफलता के साथ प्रारम्भ हुआ और जब तक अन्तरिक्ष युग नहीं आया इस प्रोग्राम ने मनुष्य को लेकर उड़ने में रफ्तार और ऊंचाई (altitude) के समस्त रिकार्ड तोड़े। नवम्बर १९५३ में ए० स्काट क्रॉसफील्ड यू० एस० एन० ए० दुगलम डी ५५८-11 में ध्वनि से दुगनी गति से उड़े राकेट दहन के लिये आक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिये राकेट इंजन की सहायता से मनुष्य वायुमण्डल में इतना ऊंचा उड़ सकता था जितना कि उसका राकेट एयरप्लेन का नोद (प्रघात thrust) उसको ले जा सके।

—क्रमशः

युग पुरुष-नेहरू

सत्यवीर विद्यालंकार

स्वदेशप्रेम की साक्षात् मूर्ति, जनता के सर्वप्रिय नेता विश्वशांति के आधार उस शांति दूत जवाहर को कौन नहीं जानता ? ऐसा कौन सा अभागा देश है, जहाँ के लोग इनके समान निर्भीक, त्यागी, स्वाभिमानी, अनुशासनप्रिय रंगवांकुरे योद्धा को पाकर गर्व नहीं करेंगे ? सचमुच मोती का दुलारा, देश का प्यारा और वस्तु मानवता का सहारा नेहरू जी राष्ट्र की जान थे । सन् 1889 ई०, 14 नवम्बर को प्रयाग के नेहरू परिवार में जन्मे १९०५ में जवाहर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, कैम्ब्रीज कालेज से B.A. और M.A. की उपाधियाँ प्राप्त कर १९२२ में बैरिस्टर बनकर भारत आए । १९१३ में जवाहर लाल कौल की पुत्री कमला से प्रेम सूत्र में बंध गए ।

सन् १९१८ ई० में रौलट ऐक्ट कानून बनने से देश भर में अशांति की लहर फैल गई । गांधी जी राष्ट्र के नेताओं रूप में सामने आए । युवक जवाहर का मन उनकी ओर आकर्षित हुआ । गांधी जी को जवाहर मिला और जवाहर को उनका बापू । आगे चलकर यह मिलन देश के लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध हुआ ।

जब सन् १९२० ई० में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब पंडित नेहरू की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । इसी समय अवध के किसानों के आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण ये सर्वप्रथम जनता के निकट सम्पर्क में आए । इन्हें जनता की संगठन-शक्ति का ज्ञान हुआ । इसी आन्दोलन में इन्हें सर्वप्रथम जेल जाना पड़ा । इन्हीं के अनुरोध से सन् १९२८ में कलकत्ता कांग्रेस में विदेशी सरकार को एक वर्ष के भीतर औपनिवेशिक स्वराज्य देने की चुनौती दी गई । सरकार के कान पर जूँ नहीं रेंगी । वह टस से मस नहीं हुई । टालमटोल करती रही । अगले वर्ष लाहौर में कांग्रेस के पंडित जी अध्यक्ष बने । उन्होंने वहाँ पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की । देश का

आन्दोलन उग्र रूप लेने पर १८ मास की जेल गए । संयुक्त प्रांत में किसान आन्दोलन का नेतृत्व किया । जेल से छूटकर सन् १९४२ की भारतीय क्रांति का सारा उत्तरदायित्व संभाल निर्भीकता का परिचय दिया । ४२ के आन्दोलन से ब्रिटिश सरकार घबरा गई । अब भारत को गुलाम रखना मुश्किल था, चर्चिल चौखला गए । और आखिर भारत स्वतन्त्र हुआ पंडित जी ने प्रथम प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया । पंडित जी अमेरिका गए, वहाँ की जनता ने उनका जैसा शानदार स्वागत किया, वहाँ के इतिहास में आज तक किसी को ऐसा सम्मान नसीब नहीं हुआ था, चर्चिल तक को नहीं । कोलंबिया विश्व विद्यालय की ओर से उन्हें डाक्टर आफ ला से सम्मानित किया गया, विश्वविद्यालय ने २०० वर्ष के इतिहास में किसी भी ऐसे अतिथि का स्वागत नहीं किया था, जो कि पंडित नेहरू जी से अधिक प्रतिष्ठा का भाजन रहा हो, अथवा जिसका स्वागत इनसे बढ़कर हुआ हो । इसी प्रकार वाशिंगटन, न्यूयार्क, बोस्टन, ओटावा, शिकागो, सैनफ्रैंसिसको, बेंकोवर आदि शहर में इनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ । अपने नेता के इस स्वागत से भारत का मस्तक उन्नत हुआ । नेहरू अनेक सद्गुणों के भण्डार थे । वे बच्चों के बहुत प्यारे थे, बच्चे उनको बहुत चाहते थे । जहाँ भी बच्चे दीखते वे अपना सब कुछ छोड़ बच्चों को दुलार से गोद में उठा लेते । भारत में आज हम अनेक दिवस मना रहे हैं, महिला वर्ष, अध्यापक दिवस, आदि । इसीलिए की जिससे कुछ प्रेरणा मिले और हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों । हमारे राष्ट्रीय पर्वों में हम 'प्रतिवर्ष बाल दिवस' मनाकर उन बच्चों के प्रिय नेता नेहरू की पुण्य तिथि मनाकर उनका स्मरण करते हैं । बच्चे भी अपने इतने बड़े हिमायती नेता के प्रेरणापुंज हैं, आज उनके अभाव में बच्चों का कोई भी संरक्षक नेता नहीं है, बच्चों के चाचा प्यारे नेहरू की अनुपस्थिति बच्चों को खल रही है ।

बच्चे राष्ट्र की नींव के पत्थर हैं, जितने ज्यादा शिक्षित सच्ची नागरिकता के गुणों को धारण करेंगे, तभी जाकर राष्ट्ररूपी प्रसाद सुदृढ़ एवं सुन्दर बन पाएगा। बच्चों को नेहरू के गुणों को धारण कर, उनके गुणों से प्रेरणा से उन जैसा बनने की चेष्टा करनी चाहिए। जब हमारे बच्चे उन्नत एवं नेहरू जी जैसे बनेंगे तभी हमारा देश विश्व में सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकेगा। बड़ी खुशी की बात यह है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के नव कुलपति प्रो० बलभद्र कुमार हूजा जी ने अपने अभिनन्दन के दिवस सिनेट हॉल में घोषणा की कि विश्व विद्यालय

में इस वर्ष नेहरू दिवस बड़ी धूमधाम से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। उन बच्चों तथा लोगों का जिन्होंने इस दिवस जन्म लिया या इसके आस-पास जिनका जन्म दिवस है उनका उस सभा में सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाएगा। तथा बच्चों का विशेष अभिनन्दन होगा। जिसमें कुलपति जी विशेष अतिथि होंगे। निश्चय ही यह प्रेरणादायक पर्व बच्चों का तो होगा ही अन्यो को भी प्रेरणीय है। बच्चों के चाचा नेहरू उन महान् शांति-दूतों में से एक हैं, जिनका नाम स्वर्गीय लिकन, केनेडी, गांधी, लूथर की परम्परा में लिया जाता है।

—०:०—

नयी चेतना आई है

महावीर "नीर" विद्यालंकार

अंगारे बुझ रहे और अब ठण्ड पवन में आई है।
दुःख का मौसम बीत रहा खुशहाली जग में छाई है॥
अकड़-अकड़ कर चलने वाले, भूल गये चलना फिरना।
गरज-गरज कर बकने वाले, भूल गये कहना सुनना॥
ऐसी बात हुई अब यारो ! चुप्पी घर-घर छाई है.....
सरल-चित्त मानव थे दुखिया, गुण्डे मौजे करते थे।
चोर-बाजारी, रिश्वत खोरी से कुछ जेबे भरते थे॥
ऐसी हवा वही अब यारो ! सबकी आफत आई है.....
महंगाई की अमरखेल तो, अपना मुख फैलाती थी।
'धनिया', 'रमिया' के घर में यों भूखी 'राधो' सोती थी॥
ऐसी बात हुई कुछ दिन से, सांसे सुख की आई है.....
काम-रोक, हड़ताल सभी तो, अपने तन ने समा गई।
चरित्र हीनता और बेकारी की भी आफत आ गयी॥
ऐसी बात हुई अब यारो ! गति शासन में आई है.....
वृद्धता और अङ्गिता अब तो, जीवन का शृंगार बन रही।
बजू 'इन्द्र' ने उठा लिया अब दानवता चित्कार कर रही॥
'नीर' राष्ट्र की काया में अब, नयी चेतना आई है... ..

—००—

“राष्ट्र-पिता” के सन्दर्भ में पं० नेहरू की विदेशी-शब्दावली

श्री रामनरेश मिश्र प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पं० जवाहर लाल नेहरू के जन्म-दिवस को ‘बाल-दिवस’ के रूप में हर्षोल्लास से मनाने का संकल्प करके राष्ट्र ने बच्चों के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करने का संकल्प किया है। यह कितना पावन अवसर है कि इस दिन युव और वृद्ध भी अपने को बाल समझ, संकल्प कर कार्य क्षेत्र में अगे बढ़ने का सतत प्रयत्न करते हैं। इस शुभ अवसर पर भाषा, विज्ञान के उस क्षेत्र पर दो शब्द लिखना उपयुक्त लग रहा है, जो अब तक प्रचूता पड़ा है अथवा यदि कुछ कार्य हुआ भी है तो वह नगण्य है। किसी व्यक्ति की शब्दावली का विषय कितना रोचक होता है। एक भाषा में स्वतः ही अनेक भाषाओं के शब्द आकर के भावों को स्पष्ट तथा अच्छे ढंग से व्यक्त करने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। विदेशी भाषा के शब्दों के आने के अनेक कारणों में से कोई भी कारण हो किन्तु भाषा में स्थान मिल जाने के बाद उनका अपना विशेष महत्व हो जाता है। कितने एक शब्द तो भाषा में इतनी गहराई तक बैठ जाते हैं कि उनका निकालना या निकलना कठिन ही नहीं असम्भव सा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि विदेशी शब्दों को हिन्दी साहित्य से निकाल दिया जाये। यह कार्य न सम्भव होगा और न ही आदर्श कदम कहा जायेगा। हिन्दी-साहित्य का शरीर अनेक बोलियों से निर्मित है और संस्कृत की अक्षय मंजूषा इसकी शृंगार सज्जा है जिस समय हिन्दी-साहित्य विदेशी शब्दों की चुनरी पहन कर प्रस्तुत होती है तो उसकी मधुर ध्वनि मानव हृदय को जीत लेती है,

‘बाल-दिवस’ के अवसर पर इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त ‘पं० नेहरू की विदेशी शब्दा-

वली’ है। इस विषय पर विचार करने के लिए ‘राष्ट्र-पिता’ नामक नेहरू जी की रचना को आधार बनाया है। लोकनायक नेहरू की भाषा राष्ट्र भाषा है। उनके द्वारा प्रयुक्त विदेशी भाषा के एक-एक शब्द हिन्दी शब्द भंडार के एक-एक रत्न के समान है। पं० नेहरू देश के बाल वृन्द, धनी निर्धन, हिन्दू मुसलमान आदि साथ घुल-मिल कर बात करते थे। वे अपनी भाषा में सामान्यतः उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे जो सामान्यरूप से प्रचलित शब्द रहे हों। विदेशी भाषा के शब्दों के प्रयोग से हिचकते नहीं थे वरन् हिन्दी-भाषा की उदात्ता को यथावत् बनाए रखने के लिए प्रसन्नता के साथ भाषा में उचित स्थान देते थे। इस प्रकार नेहरू की शब्दावली में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों को उपयुक्त स्थान मिला है।

(अ) फारसी के शब्द :—

भारत तथा ईरान का सम्बन्ध पुराना है। ईरानी तथा भारतीय आर्य भाषाएं एक ही मूल ‘भारत-ईरानी’ से विकसित हैं। इस कारण पं० नेहरू की शब्दावली में सबसे अधिक फारसी के शब्द हैं। ये शब्द ही हिन्दी-भाषा में सबसे गहराई में स्थान पाये हैं यथा—

१. आजादी (दुनिया भारत की आजादी की माँग भूल जायगी; ११८-२५)
२. आराम (ज्यादा आराम तलब परम्परा में पले थे; २१-६)
३. आवाज (उसकी आवाज औरों की आवाज से कुछ जुदा थी; ५-५)

४. कारगर (एक बड़ा ही कारगर तरीका था; ११-१३)
५. खुफिया (कौने कौने में फैली हुई खुफिया पुलिस का भय; १६-१)
६. जख्म (हमें जख्म भरने का यह कार्य आरम्भ करना है १३३-१५)
७. जबरदस्ती (जबरदस्ती कराई गयी मेहनत का प्रतीक मात्र था; ५१-१०)
८. जल्द बाजी (कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते; १३-६)
९. जादूगर (कोई भी नेता जादूगर का डन्डा घुमाकर शून्य में से जन-आन्दोलन की उत्पत्ति नहीं कर सकता; ४८-१५)
१०. जानवर (ज्यादा विपैले जानवर ने डसा; १६-६)
११. जुदा (जुदा-जुदा लोगों पर जुदा-जुदा तरह की प्रतिक्रिया हुई; १७-२०)

इसी प्रकार राष्ट्र-पिता में जो अन्य फारसी शब्द प्रयुक्त हुए वे निम्नलिखित हैं—जेव, तरह, ताजी, दफ्तर, दिलचस्पी, दीवार, नमक, नौजवान परेशानी, पेश, पैरवी, फौलादी, बन्द, बयान, बर्बादी, बाजार, बाजारू, बीमार, बेकार, रग, रोशनी, शादी, शामिल, शिकार, संगीन, सरकार, साबित, सौदागर, हजम इत्यादि।

इसके अतिरिक्त कुछ फारसी शब्द तत्सम रूप में न प्रयुक्त होकर तद्भव रूप में प्रयुक्त हुए हैं अर्थात् ये शब्द मूल रूप में न प्रयुक्त होकर परिवर्तित होकर प्रयुक्त हुए हैं यथा जगह (जायगह) नगीना (नगीनः), परदा (पर्दः), परवा (पर्वः) पेशा (पेशः), पैमाना (पैमानः), बावजूद (बावुजूद), बुनियाद (बुन्याद), बुलंद (वलंद), मजदूर (मज्दूर)

मशाला (मशालह), मोर्चा (मोर्चः), मोहर (मोहूर), रास्ता (रास्तः), रियाई (रहाई), रेशा (रेशः), रोजमर्रा (रोजमरः), सफेद (सुफेद) हफ्ता (हफतः) आदि।

(आ) अरबी शब्द—

राष्ट्रपिता की विदेशी शब्दावली में अरबी शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। फारसी शब्दों से इनकी संख्या अवश्य कम है किन्तु अपना विशेष स्थान बना लिए हैं। ये शब्द फारसी माध्यम से आये हैं। अरबी शब्द भी फारसी शब्दों की भांति कुछ तत्सम तथा कुछ तद्भव रूप में स्थान पाये हैं। तत्सम रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द निम्नलिखित हैं।

१. अक्सर (मैं यों अक्सर कुछ न कुछ लिखा करता हूँ; नौ-१६)
२. अखबार (उन्होंने अखबार नवीसों से मुलाकात करते हुए इसी व्याख्यान पर जोर दिया था; ७४-२)
३. अजीब (एक अजीब ऊंचे दर्जे का आदमी हिन्दुस्तान में पैदा हुआ; दस-१३)
४. अदालत (अदालत में पेश किए बिना नजर से देखती थी; ४-१५)
५. अमल आज उस जवाब पर अमल न हो तो कल होगा; दस-१५)
६. असर (उसके असर में पले, हम कैसे उसका अन्दाजा करें; दस-५)
७. असली (जहां तक असली रूप भय का सवाल है; १६-८)

इसके अतिरिक्त निम्न शब्द उल्लेखनीय हैं—आदमी, इज्जत, इमारत, ईमान, कत्लेआम, कानून

काफी, किताब, कैद, खजाना, खबर, खयाल, गजब गरीब, गलत, गुलाम नरुहरत, जवाब, तस्वीर, तारीख, तैयार, दलील, दवा, नजर, फौरन, बिल-कुल, भजमून, महसूस, मालूम, मुकद्मा, मुलाकात, मौका, मौजूद, मौलवी, मौलाना, वजह, वफा, शर्त, शान, शिकायत, सवाल, सूरत, हक, हवा, हिदायत, हिसाब, हैसियत आदि ।

तद्भव रूप में प्रयुक्त होने वाली अरबी शब्दावली निम्न प्रकार है—अर्सा (अर्सः), इन्तजार (इन्तिजार), जरिया (जर्शिया), जिला (जिल्हा), तरीका (तरीकः), ताज्जुब (तश्ज्जुब), दुनिया (दुन्या), नतीजा (नतीजः), फुर्सत (फुर्सत), मामला (मुआमिलः), मियाद (मिआद), शोहरत (शुहरत), हिस्सा (हिस्सः) आदि ।

(इ) अंग्रेजी शब्द—

महान विचारक नेहरू के हिन्दी-साहित्य के विदेशी शब्दावली में अरबी-फारसी के बाद अंग्रेजी भाषा के आगत शब्दों का विशेष स्थान है । इन शब्दों में नये आविष्कारों, नई वस्तुओं, घटनाओं तथा महीनों के नाम मुख्य हैं । अंग्रेजी भाषा से आगत शब्द निम्नलिखित हैं—

१. अपील (न वकील, न अपील, न दलील; ४-१५)
२. आपरेशन (वहाँ उनका आपरेशन हुआ है; ४७-४)
३. आफिस (लंदन स्थित इण्डिया-आफिस से परामर्श करती थी; ६२-५)
४. इण्डिया (लंदन स्थित इण्डिया-आफिस से परामर्श करती थी; ६२-५)
५. एजेंट (हम उत्तेजना फैलाने वाले उन

एजेंटों आदि के लिये क्या करते; ४२-११)

इसके अतिरिक्त तत्सम रूप में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्द निम्नलिखित हैं—कान्फ्रेंस, कालेज, गारंटी, जेल, टेबल, टैक्स, डाक्टर, ड्यूटी नोटिस, पुलिस, प्राइवेट, प्लेग, बिल, बैंक, बैरिस्टर मशीन, मार्च, मैन, मोटर, रिपोर्ट, रिवाल्वर, रेडियो रेल, लाउडस्पीकर, सिविल, सेसर, स्कूल आदि ।

तद्भव रूप में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्द निम्नलिखित हैं—अगस्त (ऑगस्ट), अप्रैल (अप्रिल), अफसर (अफिसर), असेम्बली (एसेम्बली), अस्पताल (हॉस्पिटल), दर्जन (डजन) दिसम्बर (डिसेम्बर), पिस्तौल (पिस्टल), फरवरी (फेब्रुअरी), फासिज्म (फैसिज्म), मई (मे), मिनट (मिनिट), रंगरूट (रिक्लूट), सितम्बर (सेप्टम्बर) आदि ।

(ई) तुर्की शब्द—

महान नेता के हिन्दी-साहित्य में प्रयुक्त विदेशी शब्दावली में तुर्की शब्दों की संख्या बहुत ही कम है । संख्या कम होते हुए भी इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, यथा—

१. काबू (यह मजमून मेरे काबू के बाहर निकला; नौ-१८)
२. बहादुर एक बहादुर की बुराई और राष्ट्रीय-दासता से लड़ाई थी; ४२-२३)
३. बहादुरी (बहादुरी के साथ वे दण्डी अफ्रीका में लड़े थे; ३-१४)

(उ) पुर्तगाली शब्द—

राष्ट्रपिता की रचना में प्रयुक्त होने वाले

विदेशी भाषा के शब्दों में पुर्तगाली शब्दों की भी संख्या बहुत कम है। इनकी संख्या दो ही है।

१. इस्पात (उस छोटे से आदमी के भीतर कोई चीज इस्पात की बनी हुई है; ५०-७)
२. मेज (गोल मेज कान्फ्रेंस के भारतीय सदस्यों का एक दल बम्बई लौटा; ६१-१)

इसमें 'इस्पात' शब्द के विदेशी होने की बात विवादास्पद है। कुछ विद्वान इसे पुर्तगाली शब्द 'स्पेडा' से निकला मानते हैं। किन्तु कुछ इसका सम्बन्ध संस्कृत के 'अयस्पत्न' से मानते हैं।

(ऊ) संकर शब्द--

जब दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है तो उसे संकर, दोगला या मिश्रित शब्द कहा जाता है। इस प्रकार के शब्दों की संख्या भी काफी है।

१. हिन्दी-अरबी संकर शब्द--कुछ हिन्दी तथा अरबी के शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हैं यथा--
अजायबघर (अ० अजायब + हि० घर) (इटली के अजायबघर में रोमन सम्राटों... रखी हुई हैं; ५२-४)

२. हिन्दी फारसी संकर शब्द--हिन्दी शब्दों को फारसी शब्दों के साथ भी प्रयोग किया गया है, यथा--

चेहरा वाला (फा. चेहरा + हि. वाला (प्रत्य.)
(लम्बे चेहरे वाले काल्विनवादी... घूमा करते हैं; ६६-१८)

चौकीदार (हि. चौकी + फा. दार (प्रत्य.) (या तो निरंतर चौकीदार या चिरनिद्रा)

इसके अतिरिक्त तानाशाही (हि० + फा०), भागीदार (हि. + फा.), रीति-रिवाज (हि. + फा.) आदि शब्द इसी प्रकार के हैं।

३. हिन्दी-अंग्रेजी संकर शब्द--हिन्दी के साथ अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग 'राष्ट्र-पिता' में किया गया है किन्तु इस प्रकार के शब्द की संख्या एक ही है--

जेलवाला (अ० जेल + हि० वाला) (जेल-वाले भी... स्वराज निकट है; ६०-२५)

४. अरबी-फारसी संकर शब्द--अरबी तथा फारसी दोनों ही एक वर्ग की भाषाएं हैं। अरबी हिन्दी में फारसी के माध्यम से आयी है इस कारण ऐसे शब्दों की संख्या अन्य संकर शब्दों की अपेक्षा अधिक है--

अखबार नवीस (अ० अखबार + फा० नवीस)
(उन्होंने अखबार नवीसों से मुलाकात करते हुए इसी व्याख्या पर जोर दिया था; ४७-२)

खतरनाक (अ० खतर + फा० नाक) (शासक संस्था के स्थायीत्व के लिए खतरनाक था; १२-३)
इसके अतिरिक्त गलत फहमी (अ० + फा०)
नजर बन्द (अ० × फा०) वफादारी (अ० + फा०)
शानदार (अ० + फा०) आदि शब्द इसी श्रेणी के हैं।

५. हिन्दी पुर्तगाली संकर शब्द--हिन्दी शब्द के साथ पुर्तगाली शब्द का भी प्रयोग है। 'राष्ट्र-पिता' में इस प्रकार के शब्द की संख्या एक है।

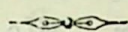
गोलमेज (हि० गोल + पुर्त० मेज) (गोलमेज कान्फ्रेंस के भारतीय सदस्यों का एक दल बम्बई लौटा, ६१-२)

६. फारसी-अंग्रेजी संकर शब्द—‘राष्ट्रपिता’ में इस प्रकार का भी एक शब्द है ।

खुफिया पुलिस (फा० खुफिया + अ० पुलिस)
(खुफिया पुलिस का भय...मुह बाये खड़ी रहती थी; १६-१)

इस प्रकार चिन्तन करने के पश्चात् ज्ञात होता

है कि ये विदेशी शब्द हिन्दी के लिए वरदान स्वरूप हैं । इनके आगमन से हिन्दी-साहित्य में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन और अभाव की पूर्ति हुई है वह वर्णनातीत है । इस दिशा में अभी कार्य शेष है । इस विषय का अध्ययन हिन्दी को समृद्धिशाली बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।

योग मन्दिर हिन्दी-अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रकाशन करने का निश्चय

आत्म बन्धु,

सप्रेम नमस्ते !

पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज की प्रेरणा पर “योग मन्दिर” नाम की हिन्दी-अंग्रेजी मासिक पत्रिका का प्रकाशन करने का निश्चय किया गया है ।

दिल्ली के शताब्दी समारोह के पुनीत अवसर पर ‘योग मन्दिर’ का प्रथम प्रभावशाली, शानदार सचित्र विशेषांक प्रकाशित किया जाएगा । देश विदेश के अनेक महान योगियों और विद्वानों के लेख तथा योग के सम्बन्ध में अन्य दुर्लभ सामग्री उस अंक में दी जाएगी ।

विशेषांक का मूल्य दस रुपये होगा ।

आपसे सानुरोध प्रार्थना है । कि आप अपने दस रुपयों के साथ-साथ कम से कम दस अन्य प्रेमियों को भी ‘योग मन्दिर’ का ग्राहक बनाकर उनकी धन राशि भी साथ भेजे जा रहे मनीआर्डर द्वारा भिजवा कर अनुगृहीत करें । आप हम निम्न प्रकार से सहयोगी बन सकते हैं ।

विज्ञापन दर

५०१/- आजीवन सदस्य

१०००/- टाइटल पृष्ठ ४ का

१०१/- सहयोगी

६००/- ,, ,, २-३ का

१०/ वार्षिक चन्दा

४००/- साधारण पृष्ठ का

अपना सहयोग “योग मन्दिर प्रकाशन” (४ विश्वविद्यालय मार्ग) दिल्ली-११०००७ के नाम से चेक, ड्राफ्ट, मनीआर्डर भेज सकते हैं ।

अपने आर्थिक सहयोग तथा योग सम्बन्धी अनुभव, विचार, लेख एवं आशीर्वाद की प्रतीक्षा में—

आपका

भगवानदेव (सम्पादक)

कर्मवीर चाचा नेहरू

सतीश चन्द विद्यालंकार एम०ए०, प्रथम वर्ष (हिन्दी विभाग) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

लगभग ढाई सौ वर्ष पूर्व काश्मीर की मनोहर घाटियों में एक सम्पन्न परिवार रहता था। जिस परिवार में राज कौल नाम से काश्मीर के संस्कृत और फारसी के बड़े भारी विद्वान हुए। दिल्ली में इन दिनों औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। इस समय वहाँ का बादशाह फर्रुखसियर था। वह एक बार काश्मीर घूमने गया और वहाँ वह राज कौल की विद्वत्ता से काफी प्रभावित हुआ। उस ने पं० राजकौल को दिल्ली में ही बसने का निमन्त्रण दिया। उनके इस निमन्त्रण को पं० राज कौल ने स्वीकार कर लिया इस प्रकार यह परिवार सन् १७१६ के लगभग दिल्ली आबसा। पं० राज कौल जी को बादशाह ने एक मकान एवं कुछ जागीर दे दी। पं० राज कौल जी का यह मकान एक नहर के किनारे था। इसलिए उनका नाम कौल नेहरू पड़ गया, बाद में कौल शब्द भी लुप्त हो गया अब केवल नेहरू ही शेष रह गया।

इसके बाद यह नेहरू परिवार दिल्ली से हट कर इलाहाबाद में जा बसा। इसी परिवार में पं० मोती लाल नेहरू हुए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रख्यात वकील थे और इनकी गिनती उच्च वकीलों में होती थी। इनका पारिवारिक रहन-सहन भी उच्च कोटि का था। ऐसे सम्पन्न परिवार में १४ नवम्बर, १८८९, मार्गशीर्ष वदी सप्तमी सं० १९४६ को पं० जवाहर लाल नेहरू का जन्म हुआ। इनका लालन-पालन एक राजकुमार की भांति होने लगा।

इनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही सम्पन्न हुई। मई १९०५ ई० में जवाहर लाल नेहरू को आगे पढ़ने के लिए लन्दन के हैरो विश्वविद्यालय में जिसमें राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे

प्रविष्ट कराया गया। इन्हीं दिनों की एक रोचक बात है जिसका पं० नेहरू के जीवन में विशेष प्रभाव पड़ा। यह बात उन्होंने अपनी "माई आटो बाइ ग्राफी" नामक पुस्तक में लिखी है—

"स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे जी० एम० ट्रेवेलियन की गैरीबाल्डी सम्बन्धी एक पुस्तक इनाम में मिली थी। इस पुस्तक में मेरा मन ऐसा लगा कि मैंने तुरन्त ही इस माला की बाकी दो पुस्तकें भी खरीद लीं और उनमें गैरीबाल्डी की पूरी कहानी बड़े ध्यान के साथ पढ़ी। हिन्दुस्तान में भी इसी तरह की घटनाओं की कल्पना मेरे मन में उठने लगी। मैं आजादी की बहादुराना उड़ाई के सपने देखने लगा और मेरे मन में इटली और हिन्दुस्तान अजीब तरह से मिल-जुल गए।"

इस पुस्तक का नेहरू जी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उस समय उनकी आयु कुल १५ वर्ष की थी। यहीं से उनके मन में स्वदेश-प्रेम एवं आजादी का बीज अंकुरित हो गया। जिसने समय पर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया। सन् १९१२ में बैरिस्टरी की परीक्षा पास करने के पश्चात् पं० नेहरू भारत लौट आए। कुछ दिनों तक उन्होंने वकालत की। लेकिन देश की परिस्थितियों ने, घटनाओं ने पं० नेहरू के मन को विलोडित कर दिया। वे राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़े। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया और महात्मा गांधी जी के सहायक बन गये।

अपने राजनैतिक क्षेत्र में उन्होंने महात्मा गांधी जी से प्रेरणा ग्रहण की। महात्मा गांधी जी

के सिद्धान्तों पर उनका अटूट विश्वास था। उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते-करते उन्होंने देश में पर्याप्त ख्याति अर्जित की और देश के लिये अनेक बार जेल गये। बाद में तो पूरा नेहरू परिवार ही राजनैतिक क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध उतर पड़ा। सन् १५ अगस्त १९४७ को अंग्रेजों को भारत को स्वतन्त्र घोषित करना पड़ा। २६ जनवरी सन् १९५० ई० को भारत को विधिवत स्वतन्त्र सार्वभौम प्रजातन्त्र घोषित कर दिया गया। और स्वतन्त्र भारत का प्रथम प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू को ही बनाया गया। इस पद पर पं० नेहरू ने आजन्म कार्य किया।

पं० नेहरू के व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है :—

“जवाहर लाल में अतुल शौर्य है। स्वदेश प्रेम में वह सबसे आगे है। कुछ लोग कहते हैं कि उनमें उतावलापन बहुत अधिक है। मेरी सम्मति में वह उतावलापन भी एक गुण है। वे वीरों के सदृश उतावले और साहसी हैं। इसके साथ वह चतुर और बुद्धिमान भी हैं। उनका मन स्फटिक के समान निर्मल है।”

पं० नेहरू मानवता के सच्चे पुजारी रहे हैं उनका हृदय बड़ा विशाल एवं कमल की भांति कोमल था। उनमें स्वदेशाभिमान कूट-कूट कर भरा हुआ था उनका कहना था कि “यदि स्वदेशाभिमान सीखना है तो उस मछली से सीखो जो स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर जान दे देती है।”

उनका सिद्धान्त हमेशा यही रहा है कि “कर्म की सार्थकता फल में नहीं, कर्मण्यता में है, उस पुरु-

षार्थ में हमारे एक-एक कदम की गति, एक-एक इंच की चढ़ाई का माप लेता है।” ऐसे कर्मठ व्यक्ति को प्राप्त करके देश धन्य हो गया। पं० नेहरू ने अपने कुशल नेतृत्व से भारत को विभिन्न संकटों से समय-समय पर बचाते हुये उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। और भारत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाया। पं० नेहरू की प्रशंसा विश्वभर के महान् राजनीतिज्ञों ने मुक्त कंठ से की है। अमेरिका के समाचार पत्रों ने पं० नेहरू को “जलता हुआ अग्नि पिण्ड” लिखा था। कठिनाइयों के समय उन्होंने बड़े धैर्य के साथ समस्या को सुलझाया वे कहते थे कि “कठिनाइयां हमें आत्मज्ञान कराती हैं वे हमें दिखा देती हैं कि हम किसी मिट्टी के बने हुए हैं।”

ऐसे कुशल प्रधान मंत्री को प. कर लड़ खड़ा हुआ भारत ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, लेकिन वह अभी दो-चार पग ही चल पाया था कि उसको सहारा देने वाला यह कोमल कुसुम हम सब को निरावलम्ब छोड़कर २७ मई १९६४ को असमय में ही मरजा गया।

पं० नेहरू की मृत्यु ने देश के बच्चों, बूढ़ों, स्त्री-पुरुषों सभी की आत्मा को दुःख के महासागर में डुबो दिया। यद्यपि उनका पार्थिव शरीर इस संसार में नहीं रहा लेकिन उनके कार्य उनकी स्मृति, उनके साहस और उनके देश के लिये किये गये बलिदान को कौन भूल सकता है? वे आज भी जिन्दा हैं और सदा जिन्दा रहेंगे। आज भी पं० नेहरू के अमर सन्देश सोहन लाल द्विवेदी के इस प्रयाण-गीत के माध्यम से हमारे कानों में गूंजते हैं :—

देखो अपना ध्येय निरन्तर
इधर उधर मत करे निगाह
चलो चलो अविचल उस पथ पर
पकड़ी तुम ने जिसकी राह ।

दुनियां क्या कहती-सुनती है,
इस पर तनिक न देना ध्यान
चाहे तुमको मान मिले या
चाहे तुम्हें मिले अपमान ।

जो लहरे प्रतिकूल पवन को
चीर लक्ष्य पर जाती है
वे ही मिल अनन्त सागर से
जीवन का सुख पाती हैं । !

अखिल भारतीय दर्शन-परिषद् द्वारा

डा० अभेदानन्द जी सम्मानित

परम प्रसन्नता और सम्मान की बात है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के रीडर एवं अध्यक्ष डा० अभेदानन्द जी को "अखिल भारतीय दर्शन परिषद्" के बीसवें वार्षिक अधिवेशन 'मैं तत्त्व-मीमांसा' विभाग की अध्यक्षता करने हेतु आमन्त्रित किया गया है। यह अधिवेशन अक्तूबर २७, २८, २९, ३० ३१ में रांची विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुआ। विद्वान् प्रोफेसर ने गुरुकुल विश्वविद्यालय की ओर से भाग लेकर अपने विद्वत्पूर्ण अध्यक्षीय भाषण में बौद्ध एवं न्याय दर्शन में "सामान्यवाद" विषय पर अपने विचार प्रकट किए। प्रो० जी को बधाई है।

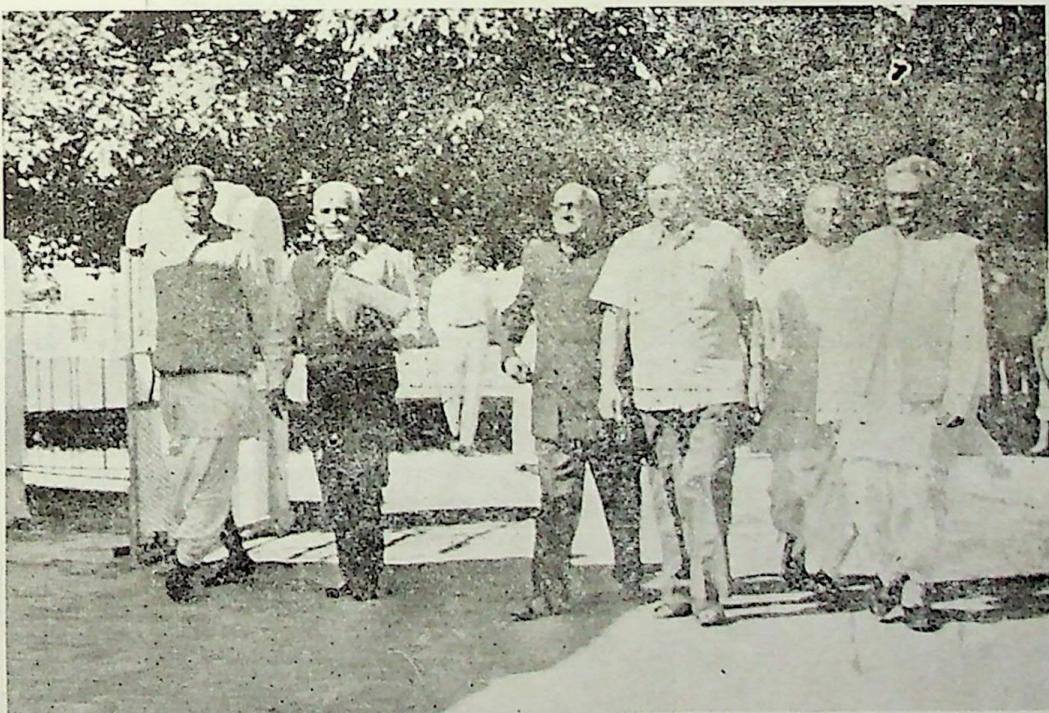
इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन कलकत्ता द्वारा।

श्री डा० हरगोपाल सिंह निर्वाचन के लिए मनोनीत

हर्ष का विषय है कि मनोविज्ञान विभाग के डा० हरगोपाल सिंह जी को इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन कलकत्ता के सभासदों ने एग्जीक्यूटिव कमिटी के चुनाव के लिए खड़ा किया है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उपाध्याय को प्रथम बार ऐसा अवसर दिया गया है। हम उनकी सफलता की कामना करते हैं।

निवर्तमान कुलपति श्री डा० सत्यकेतु विद्यालंकार को माला पहनाते हुये
श्री पृथ्वीसिंह आजाद

सीनेट हाल में आते हुये—श्री बलभद्र कुमार जी, श्री डा० सत्यकेतु जी, श्री वेदव्रत जी,
श्री आचार्य रामनाथ जी, श्री गंगाराम जी गंगे, श्री पं० धर्मवीर जी

गु

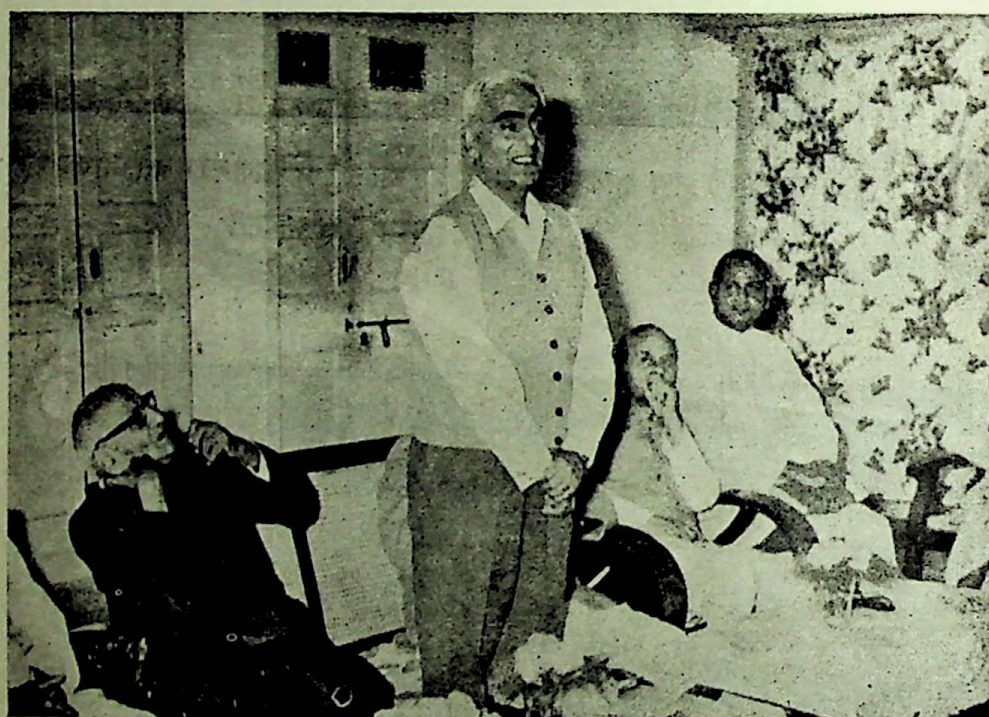
अ
हि
च

न
स
त
न
स

ग
ज

र

र

नव-नियुक्त कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी भाषण दे रहे हैं

श्री जी० बी० के० हूजा, एम. ए., आई. ए. एस.

(अवकाश प्राप्त)

संक्षिप्त जीवन परिचय

श्री जी० बी० के० हूजा का गुरुकुल कांगड़ी के साथ बहुत पुराना सम्बन्ध है। आपके स्वर्गीय पिता श्री गोवर्धनदास जी १९०९ गुरुकुल कांगड़ी में मुख्याध्यापक थे। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक अमर-हुतात्मा स्वा० श्रद्धानन्द जी महाराज के साथ उनका निकट सम्पर्क रहा था। इस लिए गुरुकुल के साथ आपका वचपन से ही सम्बन्ध रहा है।

प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), निदेशक सामुदायिक विकास, सचिव सहकारिता, कुलपति कृषि विश्व-विद्यालय, कलक्टर, सदस्य एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद् तथा अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के पदों पर दीर्घकाल तक कार्य करते हुए श्री हूजा ने शिक्षा, समाज, वित्त आदि विषयों का पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है।

श्री हूजा ने १९३६ में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम. ए. डिग्री प्राप्त की थी। अपने अध्ययनकाल में श्री हूजा विश्वविद्यालय में अत्यन्त प्रतिभावान छात्र थे और सम्पूर्ण शिक्षाकाल में छात्रवृत्ति प्राप्त करते रहे।

आपने अपने जीवन का प्रारंभ १९३६ में ही डी. ए. बी. कॉलेज रावलपिण्डी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्त होकर किया।

१९३७ में आपने पंजाब नागरिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और तदनन्तर पंजाब में मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू आफिसर, कोषाधिकार, के रूप में १९४३ तक कार्य किया।

इसके बाद आपको भारतीय सशस्त्र सेना में आपात्कालीन सेवा के लिए चुन लिया गया और युद्ध समाप्त होने पर १९४५ तक आपने वहीं कार्य किया। १९४५ के बाद आप पुनः पंजाब सरकार में नागरिक सेवा में परिवर्तित हो गये और १९४७ में शरणार्थियों की समस्या आने पर आपको लाहौर (पाकिस्तान) में उप मुख्य सम्पर्क अधिकारी बनाया गया।

१९४९ में आपको अमृतसर का अतिरिक्त जिलाधीश तथा जिला गृह सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया। १९५० में आपने चुनाव अधिकारी तथा दिल्ली इम्पूवमेंट ट्रस्ट के अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्य किया।

१९५२ में राजस्थान सरकार द्वारा आपको भारतीय प्रशासकीय सेवा (आई. ए. एस.) में ले लिया गया। और प्रथम विकास निदेशक के पद पर आपकी नियुक्ति की गई। १९५४ में आपको टोंक जिले का कलक्टर, जिलाधीश तथा जिला विकास अधिकारी नियुक्त किया गया।

१९५५ में आप भारत सरकार (पुनर्वास मंत्रालय) में प्रतिनियुक्ति पर चले गये और आपने सम्पर्क अधिकारी (जम्मू कश्मीर) Liaison Officer (Jammu Kashmir) पंडलीय व्यवस्थापक अधिकारी तथा अभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति (Regional Settlement Commissioner & Custodian Evacuee property Madhya Pradesh) (मध्य प्रदेश) तथा शाखा सचिवालय कलकत्ता में उपसचिव पद पर कार्य किया।

१९५८ में आप राजस्थान सरकार की सेवा में वापस आ गए और उदयपुर जिले के कलक्टर, जिलाधीश तथा जिला विकास अधिकारी के पद पर कार्य करते रहे । १९६०-६१ में श्री हूजा ने राजस्थान सरकार के विद्युत एवं सिंचाई, सहकारिता तथा श्रम एवं समाज कल्याण विभागों में सचिव के पद पर कार्य किया । सहकारिता विभाग में सचिव के पद के साथ साथ श्री हूजा ने राजस्थान सरकार के संग्राहागार निगम (Rajasthan State Ware-housing Corporation) के सचिव पद पर भी कार्य किया ।

१९६२ में श्री हूजा को राजस्थान नहर-परियोजना के अध्यक्ष तथा प्रशासक पद पर नियुक्त किया गया । जुलाई १९६२ में जब उदयपुर में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब श्री हूजा को इस विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया गया ।

१९६४ में श्री हूजा अजमेर राजस्थान के राजस्व परिषद् के सदस्य के रूप में परिवर्तित हो गये । १९६७ में आपको सीमावर्ती जिलों का कमिश्नर तथा क्षेत्रीय परिवहन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । जुलाई १९६८ में आप राजस्व परिषद् के सदस्य के पद पर परिवर्तित हो गए ।

अक्टूबर १९६८ में आपको राजस्थान राजस्व परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । १९७१ में जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंसक दंगों की जांच करने के लिए आपने एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य किया ।

अक्टूबर १९७२ में श्री हूजा की सेवाएँ मणीपुर सरकार द्वारा अधिगृहीत करली गई और आपको लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया ।

आपकी 'सर्वोदय की ओर' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है । जिस में आचार्य विनोबा भावे की संक्षिप्त जीवनी तथा महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक अनुशासन सहित उनके आरम्भिक संघर्ष और विश्वप्रेम का आदर्श तथा सर्वोदय के सम्बन्ध में लिखा गया है । फांसी की रात, आरती, अहुती तथा शीशपुष्प शीर्षक से आपके चार कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं । प्रशासकीय, आर्थिक तथा शैक्षिक समस्याओं पर आपके कई निबन्ध भी प्रकाशित हुए हैं । राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित तैमासिक पत्रिका रावीरा में ग्रामीण प्रशासन विषयक आपके लेख प्रकाशित होते रहे हैं । राजस्थान राजस्व परिषद् ने बबूल के पेड़ तले नामक पुस्तक में ग्रामीण प्रशासन पर आपके लेख प्रकाशित कराये हैं ।

वर्तमान में श्री हूजा उदयपुर विश्वविद्यालय की नियंत्रण पटल के सदस्य, रोटरी क्लब इम्फाल के प्रधान हैं । इसके अतिरिक्त आप राजस्थान राज्य तेराकी परिषद्, पंजाब राज्य बैडमिंटन परिषद्, भारतीय जन प्रशासन संस्था अजमेर आंच के प्रधान तथा स्काउट कमिश्नर रहे हैं ।

गुरुकुल की यज्ञस्थली से

प्रिय पुत्र !

तुम कहते हो तुम्हें परीक्षा तो देनी है, पर तुम में आत्मविश्वास की कमी है। सोचो ऐसा क्यों है ? क्या तुमने परीक्षा के लिये पूरा काम कर लिया है ? यदि तुमने पूरा काम कर लिया है तो आत्म-विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिये। हाँ, यदि काम करने में त्रुटि अथवा शिथिलता रही है तो जरूर दिल में घबराहट पदा होगी।

प्रायः सभी मनुष्यों में बुद्धि एक समान होती है। फर्क होता है तो उन्नीस-बीस का। हाँ, यदि उन्नीस को ५ से गुणा देते हैं तो नतीजा ९५ बनता है और २० को चार से गुणा देने से ८० बनता है। अर्थात् यदि १९ इकाई बुद्धि वाला पुरुष ५ घंटे कार्य करेगा तो ९५ अंक प्राप्त करेगा और बीस इकाई बुद्धि वाला पुरुष ४ घंटे काम करेगा तो ८० अंक प्राप्त करेगा और यदि शून्य काम करेगा तो शून्य अंक प्राप्त करेगा। क्योंकि तुम जानते ही हो किसी भी चीज को शून्य से गुणा दी जाय तो नतीजा शून्य ही निकलता है। इसीलिये तो पुरुषार्थ पर जोर दिया जाता है। बिना पुरुषार्थ के कोई भी काम नहीं होता। इसके-दुक्के लोगों की लाटरी निकल सकती है। पर संसार लाटरी-क्षेत्र नहीं है। संसार तो कर्म-क्षेत्र है।

तुम कहोगे कई लोग कर्म भी करते हैं, पर उन्हें फल नहीं मिलता। इस पर भी विचार करना आवश्यक है। सबसे पहले देखना यह है कि ऐसे व्यक्तियों की कर्म की दिशा क्या रही है ? तुम अलवर से जयपुर जाना चाहते हो, पर यदि तुम दिल्ली की दिशा में भागना शुरू कर दो और लगातार भागते चले जाओ, तो क्या जयपुर पहुंच जाओगे ? यदि तुमने दिशा ही उल्टी पकड़ी है, तो गन्तव्य स्थान पर कैसे पहुंचोगे ? यदि तुम इतिहास के बदले नाटक पढ़ते रहो तो इतिहास का

ज्ञान कैसे होगा ? यदि तुम नाटक के बदले उपन्यास पढ़ते रहो, तो नाटक का ज्ञान कैसे होगा ? इसीलिये कर्म की दिशा वही हो जो गन्तव्य स्थान पर ले जाये।

इसके साथ-साथ काम करने के तरीकों पर भी नजर डालनी चाहिये। तुम्हारे काम करने की विधि कैसी है, इस पर भी ध्यान देना होगा। काम करने की विधि ठीक हो तो फल दुगना मिलता है। पढ़ने लिखने की विधि पर तो आजकल बहुत अनुसन्धान हो रहा है। कई लोग हैं जो केवल पढ़ने ही पढ़ने पर जोर देते हैं। कई जरूरी अंशों पर निशान लगाते हैं, और उन्हीं को बार-बार पढ़ते हैं। कई ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं, और अपने नोट भी लेते हैं। यह तीसरी प्रकार के लोग सबसे अच्छे रहते हैं।

साथ-साथ नियमपूर्वक कक्षा में उपस्थित रहने का भी बड़ा महत्व है। अच्छे विद्यार्थी कक्षा कट नहीं करते। ठीक तरह से भरपूर नोट लेते हैं। और उसी दिन नोटों की पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं। देखने में आया है कि जो विद्यार्थी कक्षाएं कट करते हैं उनकी उपलब्धि में कमी रह जाती है। ठीक है, बहुत से अध्यापक अब हाजरियों पर जोर नहीं देते। लेकिन वह भी जो विद्यार्थी रैग्यूलर होता है उस पर कृपादृष्टि रखते हैं और उसकी अधिक से अधिक सहायता करते हैं।

हैरी मैडकॉ ने 'हाउ टू स्टडी' एक बहुत सुन्दर पुस्तक लिखी है। वह तुम्हें जरूर पढ़नी चाहिये। उसमें उसने एक प्रश्नावली बनाई है, जिससे कि तुम स्वयं जाँच कर सकते हो कि तुम कैसे विद्यार्थी हो। उसमें २० प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न के दो अंक लगाओ। यदि तुम्हारे ३० से ४० अंक आयें तो तुम प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी हो। यदि १६ से ३० आयें तो मध्यम श्रेणी के। यदि

१६ से कम आयें तो तुम्हें सोचना होगा और अधिक परिश्रम करना होगा।

प्रश्न इस प्रकार हैं—

- १ क्या तुमने प्रतिदिन काम करने की कोई योजना बनाई है?
- २ यदि हाँ, तो क्या तुम उस पर अमल करते हो?
- ३ क्या अध्ययन आरम्भ करने से पहले तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट महसूस होता है?
- ४ क्या तुम अपना काम समय पर पूरा करते हो?
- ५ क्या तुम्हें अपने काम में दिलचस्पी है?
- ६ क्या तुम कक्षा के बहस मुवाहसे में भाग लेते हो?
- ७ क्या तुम कक्षा में पीछे-पीछे बैठने की कोशिश करते हो?
- ८ जब तुम्हें काम में कोई दिक्कत महसूस हो तो अध्यापक से मशवरा करते हो क्या?
- ९ किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले क्या तुम प्रारम्भिक जाँच कर लेते हो।
- १० पढ़ते समय क्या तुम तालिकाओं और ग्राफों को दरगुजर कर जाते हो।
- ११ क्या तुम एक विषय के नोट एक जगह रखते हो?
- १२ क्या तुम अपने नोट आउट लाइन फार्म में रखते हो?
- १३ क्या तुम अपना मैटीरियल याद करने के लिये सादे चार्ट, डायाग्राम अथवा तालिकाएं बना लेते हो?

१४ क्या तुम्हें अपने भाव लिख कर प्रकट करने में कोई दिक्कत महसूस होती है?

१५ यदि अचानक परीक्षा हो तो तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे?

१६ क्या तुम परीक्षा के दिनों में देर तक काम करते हो?

१७ क्या तुम बहुत कर सारे कोर्स की पुनरावृत्ति केवल परीक्षा की रात को ही करते हो?

१८ क्या तुम काफी निद्रा कर लेते हो?

१९ क्या तुमने नियमपूर्वक मनोरञ्जन के लिये समय निकाल रखा है?

२० क्या तुम्हारी मेज पर दो गुणा चार फुट का स्थान झाड़-झंकार से खाली रहता है?

इन प्रश्नों के उत्तर दो, और देखो कि तुम्हें कितने अंक मिलते हैं। यदि आज कम अंक आये हैं, तो कल ज्यादा आ सकते हैं और परसों उससे भी ज्यादा।

जिन्दगी बहुत लम्बी है। यदि इस उमर में तुमने ठीक आदतें डाल लीं, काम करने की ठीक विधि अपना ली और ठीक दिशा में चल पड़े, तो सारी उमर सुख पाओगे।

स्वामी विवेकानन्द निम्न शास्त्र-वचन को पुनः उद्धृत किया करते थे—

“उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत”
बस यही आशीर्वाद है!

शुभाकांक्षी
बलभद्र

गुरुकुल समाचार

महावीर 'नीर' विद्यालंकार

ऋतु-रंग

नवम्बर मास लगते ही ऋतु ने एक-दम पलटा खाया । महीने का शुभारम्भ दीपावली के हर्षोल्लासमय वातावरण से हुआ । कुलीय जीवन में नवीन वातावरण की सृष्टि हो उठी । ऋतु-रंग गुलाबी जाड़े की सुनहरी भोर के साथ प्रारम्भ होकर, मधुमय जाड़े की सुहावनी संध्या के साथ अपना रूप दिखाने लगा । ऊनी वस्त्र धारण कर ब्रह्मचारी एवं कुलव्रसी शीत का स्वागत करने के लिये समुद्यत हो गये । शस्य-स्यामला कुलभूमि पर ओसकण-विन्दु सूर्यप्रभा से आभासित होकर स्वर्ण-मुक्ताग्रों को भी लजाने लगे । आकाश की स्वच्छता कुलीय वातावरण में नये, स्वस्थ तथा स्वच्छ जीवन की परिचायिका बन बैठी । उत्तरीय दिशा में दूर तक फैली पर्वतश्रेणियाँ स्पष्ट नजर आने लगीं । चण्डी और मनसा देवी के मन्दिर की चोटियाँ किसी धवल केश राशि वाले मुनि की समाधि-अवस्था की प्रतीक सी लगने लगी । समीपस्थ गंगनहर का जल निर्मल हो उठा । कुलीय धान की फसल कटने लगी । गेहूँ के खेत तैयार किये जाने लगे । छोटी २ क्यारियों में गाजर-मूली-शलजम-गोभी आदि की बुवाई प्रारम्भ हो गई । कचनार वृक्ष पर रंगीले फूल शोभित हो उठे । पपीते और आंवले के वृक्ष फूलों से लद गए । मेघों का उत्पाती समूह कागजी गुब्बारों की भांति न जाने किस दिशा में विलीन हो गया । स्वास्थ्य और सुख-सौन्दर्यप्रदाता शीत-ऋतु का कुल में पूर्णरूपेण आगमन देखकर वृक्ष-शाखायें झूम-झूम कर वन्दन करने लगी । कुछ अपने प्रिय शीत को देखकर ठिठुरी सी सिकुड़ी सी लजा गईं । साथ ही कुल में नव्यागत कुलपति का आगमन; नये जीवन और नयी आशाओं तथा आकांक्षाओं का सञ्चार कर उठा ।

विद्यालय-विभाग

विद्यालय-विभाग में अध्ययन व अध्यापनकार्य कुछ स्वाभाविक गति पर आने लगा । धूप सेवन और विद्याध्ययन साथ चल पड़ा है । इस समय विद्यालय में लगभग २५० छात्र अध्ययन कर रहे हैं । स्वास्थ्य सबका ठीक है । विद्यालय के फर्नीचर आदि की अवस्था अभी शोचनीय है । आश्रम का सुधार जीवन-निर्माण के लिये परम आवश्यक है । आशा है नव्यागत कुलपति जी के कुशल प्रशासन में विद्यालय एवं गुरुकुल उत्तरोत्तर उन्नतिशिखर की ओर अग्रसरित होगा । इस समय हाँकी का खेल द्रुतगति से चल पड़ा है ।

विद्यालय-छात्रों की वन-यात्रा

विगत ३ नवम्बर को दीपावली तथा महर्षि दयानन्द निर्वाणोत्सव मनाने के पश्चात् षष्ठ से दशम श्रेणी तक के ३२ ब्रह्मचारियों ने बड़े आनन्द और उल्लास से सात दिनों की वन-यात्रा पूर्ण

की। इन दिनों में विद्यार्थियों ने गंगापार की पुरानी गुरुकुल-पुण्यभूमि में अपना मुख्य शिविर लगाया। शरद् ऋतु के आगमन से वहाँ की शोभा दर्शनीय हो रही थी। इस गुरुकुलाश्रम से छात्रों ने सिद्धाश्रम, सिद्धकुण्ड, खारा, मीठावली, लूनी, लाल ढांग की लगभग ७२ मील की पैदल वन-यात्रा सोत्साह सम्पन्न की। वर्षा ऋतु के बाद, धुले धुलाये वृक्षों ने सभी के हर्ष को द्विगुणित किया। सघन-वनो में मोर, हाथी तथा हरिणों के झुण्ड देखकर सब किशोर उल्लसित हुए। निर्मल आकाश में चमकते हिमालय के धवल शिखरों ने इस सुरम्य दृश्यावलि में चार चान्द लगाये। संयोगवश ब्र० कमल कुमार दम को बिच्छू ने दुःखद स्पर्श किया; किन्तु खारा पहुंचने पर विषवैद्य द्वारा तत्काल उपयुक्त चिकित्सा कर देने पर वह कष्टमुक्त होकर स्वस्थ हो गया। गुरुकुल के वरिष्ठ प्रकृति-प्रेमी स्नातक पं० हरिवंश वेदालंकार (अध्यापक विद्यालय विभाग) ने इस रोमांचकारी वन-यात्रा में छात्रों का पथ-प्रदर्शन किया और साथ ही वृक्षों, झरनों, स्रोतों, नदियों एवं पर्वतों से पूर्ण-परिचय कराया। छात्र-वर्ग का कार्यक्रम और भी आगे मालिनी के तट पर स्थित, महाकवि कालीदास की प्रिय तपोभूमि कण्व मुनि के आश्रम तक जाने का था, परन्तु समयाभाव से वे उधर न जा सके और हरिद्वार लौट आये। इस वन-यात्रा से ब्रह्मचारियों में अनुशासन, पारस्परिक सहयोग तथा सहानुभूति की भावना का सुन्दर विकास हुआ है।

दीपावली पर्व

पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली (ऋषिनिर्वाणदिवस) का पर्व कुल में मनाया गया। ३ नवम्बर को एक सभा का समायोजन वेद-मन्दिर में किया गया। यज्ञादि के पश्चात् श्री आचार्य डा० रामनाथ जी वेदालंकार की अध्यक्षता में सभा का कार्यक्रम चला। स० मुख्याधिष्ठाता श्री पं० धर्मवीर जी विद्यालंकार, श्री डा० अनन्तानन्द जी आयुर्वेदालंकार, श्री पं० हरिवंश जी वेदालंकार और वेद-महाविद्यालय के कुछ छात्रों ने दीपावली पर्व के महत्त्व को बताते हुए ऋषि दयानन्द जी के प्रेरणादायी जीवन की घटनाओं को श्रोताओं के सम्मुख रखा। रात में सर्वत्र प्रकाश किया गया। विद्यालय छात्रों ने खील-बताशे तथा रात में मिष्ठ भोजन का आनन्द लिया। साथ ही भयंकर ध्वनियुक्त पटाखों से कुल का वातावरण गूँज उठा। फूलझड़ी और अनार की रंगविरंगी चिंगारियों को देखकर छोटे-छोटे बालक आनन्द विभोर हो उछलने लगे। आनन्द और प्रसन्नता के बीच दीपावली पर्व समाप्त हुआ।

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर

इस मास श्री शिवचन्द्र अग्रवाल, उपप्रधान आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब ने विद्यालय-विभाग में सहभोज आदि के लिए ५००) की धनराशि प्रदान की। हम प्रधान जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके घर यथेच्छ धनवृष्टि करें, जिससे लोकहितार्थ दान करके पुण्य के भागी बनें।

बालदिवस-समारोह

कुल के नये कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी की घोषणा के अनुसार १४ नवम्बर को भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री स्व० श्री पं० जवाहर लाल नेहरू जी का ८४ वां जन्मदिवस बालदिवस के रूप में

नये उत्साह और उल्लास से मनाया गया। ज्ञात हो कि इस बार यह दिवस कुल में प्रथम बार मनाया गया है। यह कुलपति जी की प्रेरणा का ही फल है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए वेद-मन्दिर में श्री कुलपति जी की अध्यक्षता में कुलवासियों व ब्रह्मचारियों की एक वृहद् सभा हुई। सभा का संचालन संस्कृत विभाग के प्रो० श्री वेद प्रकाश जी ने किया। ब्रह्मचारी गणेश प्रसाद विद्यालंकार ने 'वीणा-वादिनी वरदे' के मधुर गान से सभा का शुभारम्भ किया। सभा में अधिकतर विद्यार्थियों ने भाग लिया। ब्र० ओमप्रकाश वेदालंकार २५ वर्ष, ब्र० सन्त ष कुमार १२वीं श्रेणी, ब्र० विक्रम कुमार एम०ए०, कुमारी दिप्ती (आचार्य जी) श्री चैतन्य ब्रह्मचारी (आयुर्वेद) ब्र० आनन्द कुमार संस्कृत एम०ए० २० वर्ष ब्र० सत्य काम, ब्र० सत्यवीर विद्यालंकार आदि ने अपने विचार प्रकट किये। तदनन्तर सर्व श्री प्रो० रामाश्रय मिश्र (हिन्दी विभाग), चन्द्रशेखर जी (मनोविज्ञान विभाग), डा० निगम जी (संस्कृत विभाग) डा० धर्मानन्द जी केसरवानी (आयुर्वेद महा०), डा० अनन्तानन्द जी (प्रिन्सिपल आ०म०वि०), डा० वासुदेव जी चैतन्य, डा० गंगाराम जी कुलसचिव व आचार्य डा० रामनाथ जी वेदालंकार ने अपने विचार प्रकट किये। आचार्य जी ने कहा कि नेहरू जी को गुलाब बहुत पसन्द थे। हम भी गुलाब के फूल बनें। जैसे गुलाब में लालिमा, मृदुता तथा सौरभ है वैसे ही हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। साथ ही डण्डी की दृढ़ता तथा आवश्यकता पड़ने पर कांटो जैसा रूप भी धारण करना चाहिये।

सभाध्यक्ष-पद से श्री कुलपति जी ने सभी कुलवासियों व छात्रों का धन्यवाद करते हुये नवम्बर मास में (जन्मतिथि) पैदा होने वाले अध्यापकों, कार्यकर्त्ताओं व ब्रह्मचारियों को शुभकामनायें व आशीर्वाद दिया। तथा एक 'नेहरू-मण्डली' की भी स्थापना की। अन्त में सभी कुलवासियों ने कुल और राष्ट्र के प्रति संकल्प लिया। शांतिपाठ के पश्चात् सभा विसर्जित हुई।

बाल-दिवस पर विद्यालय-विभाग में क्रीड़ा आयोजन

बाल-दिवस के उपलक्ष्य में श्री कुलपति जी की अध्यक्षता में एक क्रीड़ा-आयोजन हुआ। व्यायाम शिक्षक श्री रणजीतसिंह तथा विश्वविद्यालय के हॉकी कोच सरदार अजीतसिंह जी ने छात्रों के कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विविध क्रीड़ा-सान्मुख्यों का परिणाम निम्न रहा—

छोटे ब्रह्मचारियों की ५० मीटर दौड़ में ब्र० देवेन्द्र ४र्थ प्रथम, ब्र० अशोक २य तथा ब्र० योगेन्द्र ४र्थ ३य रहा। तीन टांग की दौड़ में ब्र० पुरुषोत्तम ८म तथा सुखवीर ६ष्ठ की जोड़ी प्रथम। मेघवीर + महेश २य। सुरेन्द्र + प्रवीण ३य रहे। ६म १०म के छात्रों की १०० मीटर की दौड़ में ब्र० लोकेश १०म प्रथम, ब्र० विश्वामित्र ६म २य तथा ब्र० राजेश १०म ३य रहा। ६ष्ठ से अष्टम तक १०० मीटर में ब्र० अश्विनी ७म प्रथम, ब्र० गविन्द्र ६ष्ठ २य, ब्र० रमेश ८म ३य रहा। ८म तक की लम्बी कूद में ब्र० अशोक ६ष्ठ प्रथम, अश्विनी ७म २य। १०म श्रेणी तक की लम्बी कूद में ब्र० प्रदीप कल० ६म प्रथम, ब्र० विश्वामित्र ६म २य, बहादुर व राजेश १०म ३य रहे। चक्का फेंक में राजेश १०म प्रथम, द्विजेन्द्र ६म २य। सभी ब्रह्मचारियों को कुलपति जी ने पुरस्कार दिए। उल्लास और उत्साह के बीच क्रीड़ा-आयोजन समाप्त हुआ।

जिला तैराकी प्रतियोगिता

सहारनपुर जिले के समस्त इन्टर कालेजों के छात्रों की तैराकी प्रतियोगिता में गुरुकुल इन्टर साइंस कालेज के प्रथम वर्ष के छात्र ब्र. ओम्प्रकाश मुंगेर का तृतीय स्थान रहा। हम छात्र को इस विजय के लिए बधाई देते हैं तथा आशा करते हैं कि वह खेलों में उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा। साथ ही छात्र के विशेष प्रोत्साहन के लिए गुरुकुल से कुछ प्रेरणा भी प्राप्त होगी।

विदाई व स्वागत समारोह का अनोखा आयोजन

८ नवम्बर को गुरुकुल के सीनेट-भवन में पूर्व कुलपति डा० सत्यकेतु जी विद्यालंकार की विदाई तथा नव्यागत कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी आहूजा का अभिनन्दन समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह में कुल के समस्त उपाध्याय, अध्यापक, कर्मचारी, वेद महाविद्यालय के छात्र तथा फार्मेसी के अनेक कार्यकर्ता एवं विद्यासभा तथा आर्य प्र. स. पञ्जाब के अनेक मान्य सदस्य तथा विशेष आमन्त्रित पूर्व कुलपति श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री विद्यमान थे। समारोह बड़े सौमनस्यपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ा। पूर्व कुलपति जी तथा नव्यागत कुलपति जी को पुष्प-मालायें पहनाकर अभिनन्दित किया गया। सभा का संचालन आर्य प्र० स० पञ्जाब के मन्त्री स्व० महाशय कृष्ण जी के सुपुत्र श्री वीरेन्द्र जी ने अपने संक्षिप्त एवं सारगर्भित शब्दों में नये कुलपति जी के परिचय से किया। मन्त्री जी ने परिचय देते हुए बताया कि वर्तमान कुलपति जी का बचपन कुल माता की गोद में ही व्यतीत हुआ है। एक प्रकार से वे दुनियाँ की हवा लेकर अपने घर में ही वापस आ गये हैं। उनका जीवन अनुकरणीय है। वे मेहनत से ही ऊँचे-ऊँचे पदों को प्राप्त कर सके हैं। उन्होंने १९३६ में अर्थशास्त्र से एम. ए. किया तथा अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। उदयपुर वि. वि. के कुलपति रहे। प्रतिभावान छात्र होने के नाते छात्रवृत्ति भी प्राप्त करते रहे। १९३७ में सिविल सर्विस की परीक्षा दी। १९४९ में अमृतसर के अतिरिक्त जिलाधीश भी रहे। १९६५ में राजस्व परिषद् राजस्थान के सदस्य रहे। १९७२ में मणिपुर सरकार ने अपनी सेवा में लिया। इस प्रकार हमारे कुलपति जी अच्छे प्रशासक ही नहीं अपितु लेखक भी हैं। 'सर्वोदय की ओर' तथा 'बबूल के पेड़ तले' उनकी लेखनी से प्रसूत प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। उनके अर्थ-शास्त्रीय तथा प्रशासकीय लेख पत्र-पत्रिकाओं में निकलते रहे हैं। खेलों में भी उनकी प्रगाढ़ रुचि है। इस प्रकार कुलपति जी का व्यक्तित्व सर्वतोभद्र है। वस्तुतः गुरुकुल ऐसे प्रतिभा के धनी सुयोग्य व्यक्ति को पाकर उन्नति की ओर अग्रसरित हो सकता है।"

आ० प्र० सभा के प्रधान श्री पृथ्वीसिंह जी आजाद ने डा० सत्यकेतु जी के लिए कहा कि 'उनका इतिहास के क्षेत्र में भारत के विद्वानों में अपना एक विशिष्ट स्थान है। प्रसन्नता का विषय है कि गुरुकुल में उनके नेतृत्व में एक 'श्रद्धानन्द शोध-संस्थान' की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान के द्वारा उनका गुरुकुल से सदा ही सम्बन्ध बना रहेगा।' नये कुलपति जी का अभिनन्दन करते हुए सभा प्रधान जी ने कहा कि—'नये कुलपति जी में वह प्रतिभा और शक्ति है

कि वें गुरुकुल को एक अच्छा प्रशासन देंगे ।”

आचार्य डा० रामनाथ जी विद्यालंकार ने भी डा० सत्यकेतु जी और श्री बलभद्र कुमार जी नव्यागत कुलपति का आभार व अभिनन्दन किया ।

प्रो० वेदव्रत जी (स्नातकमंडल) ने कहा कि आज बड़े ही सौमनस्य का वातावरण उपस्थित है । संस्था के लिए जो कार्य डा० सत्यकेतु जी ने किया उसके लिए हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं । और नये कुलपति जी के लिए हमारी शुभकामनायें हैं । आशा है एक तटस्थ व्यक्ति के समान भाव बनाकर वे संस्था के गुणदोषों का विवेचन करते हुए आगे बढ़ेंगे ।

भूतपूर्व कुलपति श्री पं. रघुवीर सिंह जी शास्त्री ने आर्य समाज संस्था से भी अधिक गुरुकुल का महत्त्व प्रतिपादित किया । नव्यागत कुलपति जी का अभिनन्दन करते हुए उन्होंने कहा कि— सार्वजनिक संस्थाओं में कार्य करने वालों के सामने अनेक कठिनाइयाँ आया ही करती हैं । इस समय संस्था के सामने भी अनेक ‘चेलेंज’ है किन्तु इनका सामना तो करना ही पड़ेगा । यह हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि यदि हम गुरुकुल की गुरुकुलीयता को बचा पायें; नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों के बारे में न जाने क्या-क्या कहेंगी ।

डा. सत्यकेतु जी ने अपने विदाई संदेश में कहा कि मैं अपनी सफलताओं और असफलताओं को खुले रूप से स्वीकार करता हूँ । उन्होंने कहा मैं अपने कार्यकाल में यही सोचता रहा कि विश्वविद्यालय की मान्यता पर किसी प्रकार का संकट न आए । उन्होंने गुरुकुल की मूलभूत विशेषताओं की ओर नये कुलपति तथा समस्त अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया । उन्होंने कुल में आई शिथिलता तथा उखड़ाव को स्पष्ट रूप से स्वीकारते हुए कहा कि संस्था आज अपने मार्ग से हट गई है । मुझे परम प्रसन्नता है कि हूजा जी कुल के कुलपति रहें । मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ ।”

अन्त में नव्यागत कुलपति जी ने अपने अभिनन्दन के प्रत्युत्तर में कहा कि— मुझे गुरुकुल से स्नेह है । इसके इतिहास से मैं वाकिफ हूँ । यह मैं भगवान का प्रसाद ही मानता हूँ, कि मुझे यहां कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ । मुझे पद का लालच नहीं । मैं कुछ दे नहीं सकता, बल्कि मुझे तो यहां अपनी साधना करनी है । तटस्थ होकर यहां का कार्य देखना है, करना आप सबने ही है । मेरी इच्छा है कि यहां जो भी बाहिरी विद्वान् आयें, वे यहां से प्रभावित हों । हम यहां के वातावरण को अच्छा बनायें, यह अब हमें सोचना है । मेरी कोशिश होगी कि गुरुकुल का यश मेरे कार्यकाल में किसी भी प्रकार कम न हो ।” अन्त में शांति पाठ के बाद समारोह की कार्यवाही समाप्त हुई ।

साथ ही पत्रिका-परिवार भी अपने नव्यागत कुलपति जी का हृदय से अभिनन्दन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमारे कुलपति जी का मार्ग शुभ हो- वे सफलता की मंजिल को चूमें तथा गुरुकुल उनके कार्यकाल में सुख, शांति और सौभाग्य को प्राप्त करता जाए ।

वाद-विवाद प्रतियोगिता

दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में आयोजित संस्कृत वादविवाद प्रतियोगिता में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के एम.ए. (प्रथम वर्ष) के छात्र श्री आनन्द कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हम विजयी छात्र को बधाई देते हैं।

लाला लाजपतराय स्मृति दिवस

१७।११।७५ को विद्यालय-विभाग के प्रर्थना भवन में लाला जी का वलिदान दिवस मनाया गया। सभा की अध्यक्षता ज्वालापुर महाविद्यालय के एम०ए० विभाग के प्रिंसिपल श्री चन्द्रभानु जी 'अंकित' ने की। कुल के कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी आई०ए०एस० तथा आचार्य डा० रामनाथ जी वेदालंकार ने अपनी श्रद्धांजलियाँ उस महान् आत्मा को अर्पित कीं। विद्यालय विभाग के ब्रह्मचारियों इन्द्रपाल ६ष्ठ, मेधवीर ७म, विनोद ७म, नरेन्द्र ६म, विनोद ६म, हरिस्वरूप ६म सबने लाजपतराय जी के जीवन का गुण-गान किया। अध्यापकों एवं प्राध्यापकों में श्री हरिवंश जी वेदालंकार, श्रीरणजीत सिंह जी, श्री जनेश्वर पाल जी, प्रो० वेद प्रकाश जी, प्रो० डा० निगम जी आदि सभी ने लाला जी के ज्वलन्त व्यक्तित्व की गरिमा को बताकर उन्हें अपनी २ श्रद्धांजलियाँ भेंट कीं। अन्त में शांतिपाठ के पश्चात् सभा समाप्त हुई।

गुरुनानक दिवस

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विभाग की ओर से १८।११।७५ को श्री कुलपति जी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। सभी वक्ताओं ने नानक जी के जीवन को प्रेरणादायी बताते हुए उन्हें एक समाजसुधारक, सन्त तथा हिन्दु-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में स्मरण किया।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी जन्म दिवस समारोह

१९।११।७५ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के युवकहृदय व उत्साही कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी की प्रेरणा से कुल में जहाँ अनेक नये कार्य-कलाप प्रारम्भ हो गये हैं, वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष्य में तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्मदिवस पर कुल की महिलाओं की ओर से आर्य-समाज मन्दिर में एक सभा का समायोजन हुआ। इसका संयोजन श्रीमती मंजु भगत ने किया।

साथ ही इसी दिन इन्दिरा जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय विभाग में प्रातः प्रतिदिन पी०टी० व्यायाम प्रारम्भ किये गये श्री कुलपति जी ने इस कार्य-क्रम में स्वयं भाग लेकर कार्य-क्रम शुरू किया।

विवेकानन्द-मण्डली

१०-११-७५ को श्री कुलपति जी की अध्यक्षता में 'नेहरू मण्डली' के समान ही 'विवेकानन्द-मण्डली' की स्थापना की गई। इस मण्डली में कुल के वे प्राध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी, व छात्र

सम्मिलित हैं, जिनका जन्म जनवरी मास की किसी भी तिथि में पड़ता है। स्मरण रहे की हमारे नव-कुलपति जी का जन्म दिन भी जनवरी मास में ही पड़ता है। विवेकानन्द मण्डली के समस्त सदस्यों को हमारी शुभकामनायें।

गुरुकुल प्रांगण में भव्य एन.सी.सी. परेड

२३ नवम्बर १९७५ को प्रातः १० बजे गुरुकुल काँगड़ी के प्रांगण में एन.सी.सी. की २७वीं वर्षगांठ मनाई गई। परेड में हरिद्वार क्षेत्र के सभी कालेजों के एन.सी.सी. छात्रों व छात्राओं ने भाग लिया तथा विविध प्रकार के मनोरंजक प्रोग्राम भी दिखाये। परेड का निरीक्षण व सलामी कुल के कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी आई.ए.एस. ने ली। कुलपति जी ने अपने भाषण में समस्त एन.सी.सी. के युवकों व युवतियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि "हमने अपनी आजादी के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। हमें अपनी आजादी को सदा कायम रखना है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आज हम सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील हैं। हमारे वैज्ञानिक भी सेनाओं के लिए आधुनिकतम शस्त्र बनाने में लगे हैं। जिससे राष्ट्र मजबूत हो। हमें अपनी आजादी की हर कीमत पर रक्षा करनी है" तदनन्तर बैण्ड की सुमधुर ध्वनि के साथ एवं नेहरू-मंडली तथा विवेकानन्द-मण्डली की रस्सा-कसी के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ।

कृष्ण जन्माष्टमी

३०-८-७५ को वेदमन्दिर के भव्य भवन में एक विशाल सभा का सभायोजन सं. मुख्याधिष्ठाता श्री पं० धर्मवीर जी विद्यालंकार की अध्यक्षता में हुआ। विद्यालय के सुयोग्य अधिष्ठाता श्री विजय कुमार जी शास्त्री ने सभा का संचालन किया। विद्यालय के अनेक ब्रह्मचारियों ने भजन, श्लोक व भाषण किये। भूतपूर्व कुलपति आचार्य श्री प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने अपने सारगर्भित भाषण के द्वारा कृष्ण जी के जीवन के बारे में बताया। शांति पाठ के पश्चात् सभा समाप्त हुई। ब्र० मेघवीर ७म, ब्र० विनोद ७म, ब्र० हरिस्वरूप ७म तथा ब्र० नरेन्द्र ६म, ब्र० मनजीत १०म को पुस्तक आदि पुरस्कार दिए गए।

स्वतन्त्रता दिवस समारोह

१५ अगस्त के पुण्य दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यालय के झण्डा चौक में आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रिन्सिपल डा० अनन्तानन्द जी आयुर्वेदालंकार ने राष्ट्र-ध्वजा फहराई। विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्र-गान गाया। डा० जी ने स्वतन्त्रता दिवस का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए देश की आजादी की लड़ाई में गुरुकुल के योगदान की प्राचीन गौरवगाथा को समस्त कुलवासियों और छात्रों को बताकर उत्साहित किया। एन.सी.सी. के छात्रों ने झण्डे को सलामी दी। डा० जी ने परेड का निरीक्षण किया। समारोह शान्ति पूर्वक सम्पन्न हुआ।

इसी प्रकार गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी में भी डा० हरिप्रकाश जी आयुर्वेदालंकार व्यवसाय-
ध्यक्ष की अध्यक्षता में स्वतन्त्रतादिवस-समारोह बड़े उल्लास पूर्ण वातावरण में मनाया गया । फार्मसी
के समस्त कार्यकर्ताओं को इस अवसर पर मिष्ठान वितरित किया गया ।

आर्य समाज स्थापना शताब्दी समारोह

१२ अप्रैल को हरिद्वार क्षेत्र में बड़ी धूम धाम तथा हर्षोल्लास से आर्यसमाज स्थापना
शताब्दी समारोह मनाया गया । इसमें पंचपुरी की समस्त आर्यसमाजों तथा कालेजों ने भाग लिया ।
(विशेष रूप से ज्वालापुर महाविद्यालय, भारत हैवी इलैक्ट्रिक रानीपुर आर्य समाज एवं गुरुकुल
कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों व उपाध्यायों ने भाग लिया । शोभायात्रा ज्वालापुर से प्रारम्भ
होकर हरिद्वार में ललतारौ पुल पर समाप्त हुई । वहां गुरुकुल के तत्कालीन कुलपति डा० सत्यकेतु
जी विद्यालंकार की अध्यक्षता में एक विशाल-सभा का समायोजन हुआ । जिसमें पंचपुरी के कालेजों
के प्रधानाध्यापकों एवं अनेक आर्य नेताओं के भाषण हुए तथा आर्यसमाज की प्रगति के अनेक
आगामी प्रभावी कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार की गई । सभा बड़े उत्साह युक्त वातावरण में
समाप्त हुई ।

आर्य समाज गुरुकुल कांगड़ी

आर्यसमाज गुरुकुल कांगड़ी की ओर से भी आर्यसमाज स्थापना शताब्दी के उपलक्ष्य
में ११ अप्रैल को आर्यसमाज मन्दिर में कुल वासियों की एक विशाल सभा समायोजित हुई । इसमें
अनेक वक्ताओं—सर्व श्री डा० गंगाराम जी (कुल सचिव), डा० वासुदेव जी (तत्कालीन स०
मुख्याधिष्ठाता) डा० धर्मनिन्द जी केसरवानी; डा० विष्णुदत्तजी राकेश (हिन्दी विभाग) डा०
निगम जी (संस्कृत विभाग), पं० धर्मवीर जी विद्यालंकार (वर्तमान स० मुख्याधिष्ठाता) प्रो० भारत
भूषण जी वेदालंकार (वेद विभाग), ब्र० गणेशप्रसाद आदि ने अपने उद्गार प्रगट किए । डा० राकेश
जी ने आर्यसमाज संस्था के प्रति अपने उद्गार प्रगट करते हुए कहा—“आपने हमारे नेत्र खोले,
हम आपके ऋणि हैं ।” अंत में समापति पद से डा० सत्यकेतु जी विद्यालंकार ने कहा कि—“आर्य
समाज के द्वारा संसार के इतिहास में वह कार्य हुआ है जिसे हम भारतीय इतिहास में नवजागरण
वाद के नाम से जानते हैं । हमारे लिए आज का दिन वस्तुतः सर्वाधिक महत्त्व का है ।” आर्य समाज
के प्रधान श्री पं० भगवदत्त जी ने सब का धन्यवाद किया । शान्ति पाठ और मिष्ठान वितरण के
पश्चात् समारोह सम्पन्न हुआ ।

२१ सितम्बर को बलिदान दिवस

गुरुकुल साइंस कालेज के स्वर्गीय प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश सिन्हा की स्मृति में बलिदान
दिवस के उपलक्ष्य में अवकाश रहा । ज्ञात हो कि स्व० सिन्हा जी की गोली मार कर हत्या कर दी

गई थी । पिछले वर्ष उनके नाम से विज्ञान महाविद्यालय की रसायन शाला का नाम "स्व. प्रो. ओमप्रकाश सिन्हा रसायन-प्रयोगशाला" रख दिया गया था ।

विजय दशमी पर्व

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयादशमी (दशहरा) पर्व ११-१-७५ से १५-१-७५ तक बड़ी धूम धाम से मनाया गया । मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी की गुणावली का वखान करने के लिए सभा का समायोजन किया गया । विद्यालय-विभाग के छात्रों ने अपने मुख्याध्यापक डा० श्यामनाथ जी की अध्यक्षता में विविध क्रीड़ा साम्मुख्यों का आयोजन किया । क्रीड़ा मन्त्री ब्र० राजेश कुमार १०म के नेतृत्व में खेल हुए । विभिन्न क्रीड़ा साम्मुख्यों का परिणाम इस प्रकार रहा— कबड्डी में—प्रदीप कलकत्ता ६म का दल विजयी रहा । फुटबाल में—ब्र० धर्मप्रकाश ८ का दल विजयी रहा । कुण्डल शिकार में— ब्र० सुनीलकुमार ८म का दल विजयी रहा । चम्मच दौड़में— ब्र० दिनेश ८म प्रथम तथा ब्र० मुखवीर सिंह ६९ २ य रहा । कुर्सी दौड़में—ब्र० यशपाल ६म प्रथम तथा ब्र० दिनेश ८म २ य रहा । तीन टांग की दौड़ में— ब्र० यशपाल ६म तथा ब्र० रमेश ८म की जोड़ी प्रथम रही । ब्र० मेघवीर ७म तथा ब्र० अमरेन्द्र ८म की जोड़ी २ य रही । १०० मीटर की दौड़ में—ब्र० यशपाल ६म प्रथम तथा रमेश ८म २ य रहा । विजयी छात्रों को बूंदी प्राप्त हुई । आशा है ब्र० क्रीड़ा साम्मुख्यों में विद्यालय का नाम ऊंचा करेंगे ।

विद्यालय चिकित्सालय से

विद्यालय चिकित्सालय के कम्पाउण्डर श्री रामकुमार शर्मा जी की सूचना के अनुसार अक्तूबर मास में निम्न बह्यचारी विविध रोगों से पीड़ित रहे—-ब्र० जयपाल ६९ पैर की हड्डी टूट गई है । (अभी रुग्ण) ब्र० गुलाबसिंह ५म वातशूल, हुकमसिंह ३ य फोड़े फुन्सी, संजीव ३ य फोड़े फुन्सी, अजय ३ य फोड़े फुन्सी, आर्यवीर २ य ज्वर, सूरजपाल १म ज्वर, अशोक ३ य खुजली, संजय १म चोट, सुरेन्द्रपाल ५म ज्वर, स्वयम्बर ३ य (कर्णशूल), वीरेन्द्र ३ य (हाथकी हड्डी टूट गई), अरुण १म खुजली, संजय १म खुजली, सुरेन्द्र मोहन ३ य फोड़े, हरिश्चन्द्र ५म टाइफाइड ज्वर; चन्द्रपाल ५म कांच से कटा, अशोक ३ य फुन्सियां, विजयपाल ३ य खुजली, देवेन्द्र ४ य फोड़े फुन्सी, प्रेमकुमार ३ य उल्टी दस्त, अशोक २ य उदर विकार; संदीप चतुर्थ ज्वर ।

नवीन समाचार अगले अंक में)

गुरुकुल डायरी नवम्बर १९७५

- ७ विद्यासभा ।
- ८ (क) नये कुलपति का अभिनन्दन एवं निवर्तमान-कुलपति की विदाई ।
(ख) शिष्ट परिषद् की बैठक ।
- ९ (क) प्रातः गुरुकुल-भूमि निरीक्षण ।
(ख) विद्यालय आश्रम में सामूहिक यज्ञ ।
(ग) वित्तीय समिति की बैठक ।
- १० कृषि फार्म सम्बन्धी बैठक ।
- ११ विज्ञान महाविद्यालय के प्राध्यापकों की बैठक ।
- १२ (क) कला महाविद्यालय के प्राध्यापकों की बैठक ।
(ख) क्रीड़ा समिति की बैठक ।
- १४ (क) बाल-दिवस समारोह ।
(ख) विद्यालय ब्रह्मचारियों के खेलकूद ।
(ग) संजीव मनु का जन्म दिन एवं नेहरू परिवार का अभिनन्दन, चित्र एवं जलपान ।
- १५ पुस्तकालय समिति का गठन ।
- १६ छात्रावास समिति का गठन व निरीक्षण ।
- १७ वेद महाविद्यालय के प्राध्यापकों की बैठक ।
- १८ लाला लाजपतराय जयन्ती ।
- १९ (क) विद्यालय अध्यापकों की बैठक ।
(ख) महिला दिवस समारोह ।
- २० विवेकानन्द परिवार का गठन एवं अंताक्षरी ।
- २२ प्रतियोगी-परीक्षाओं सम्बन्धी बैठक ।
- २३ (क) २७वीं राष्ट्रीय छात्र सेना समारोह ।
(ख) नेहरू एवं विवेकानन्द परिवार के बीच रस्साकसी ।
- २४ विभिन्न समितियों की बैठक एवं कार्यविवरण ।
- २५ (क) दिल्ली, उज्जैन एवं एन. सी. सी. में विजयी छात्रों का अभिनन्दन ।
(ख) नेहरू एवं विवेकानन्द परिवार के बीच बैड-मिण्टन ।
(ग) परिवार-पिताओं की बैठक ।
- २६ (क) उपकुलपति, कण्ट्रोलर एवं योग निदेशक द्वारा योग निकेतन ऋषिकेश का निरीक्षण एवं सूचनाएं प्राप्त ।
(ख) डा० हरिप्रकाश जी की सुपुत्री के जन्म दिवस समारोह में सम्मिलित ।
- २७ (क) उच्च-शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठी ।
(ख) गुरुकुल, ऋषिकुल के बीच हाकी मैच ।
(ग) आर्यसमाज शताब्दी समिति की बैठक ।
- २८ (क) क्रीड़ा समिति की बैठक ।
(ख) गांधी परिवार की बैठक एवं परिवार पिता द्वारा मिष्ठान्न-भोज ।
- २९ (क) विज्ञान महाविद्यालय में 'आचार्य जगदीश बोस जयन्ती ।
(ख) विभिन्न समितियों के संयोजकों की बैठक
- ३० (क) नेहरू एवं विवेकानन्द परिवार के मध्य कबड्डी प्रतियोगिता, विजेताओं एवं विवेकानन्द परिवार के समस्त सदस्यों को कुलपति की ओर से जलपान ।
(ख) समस्त उपस्थित सदस्यों के भार, दाव, एवं सीने की माप-तोल ।

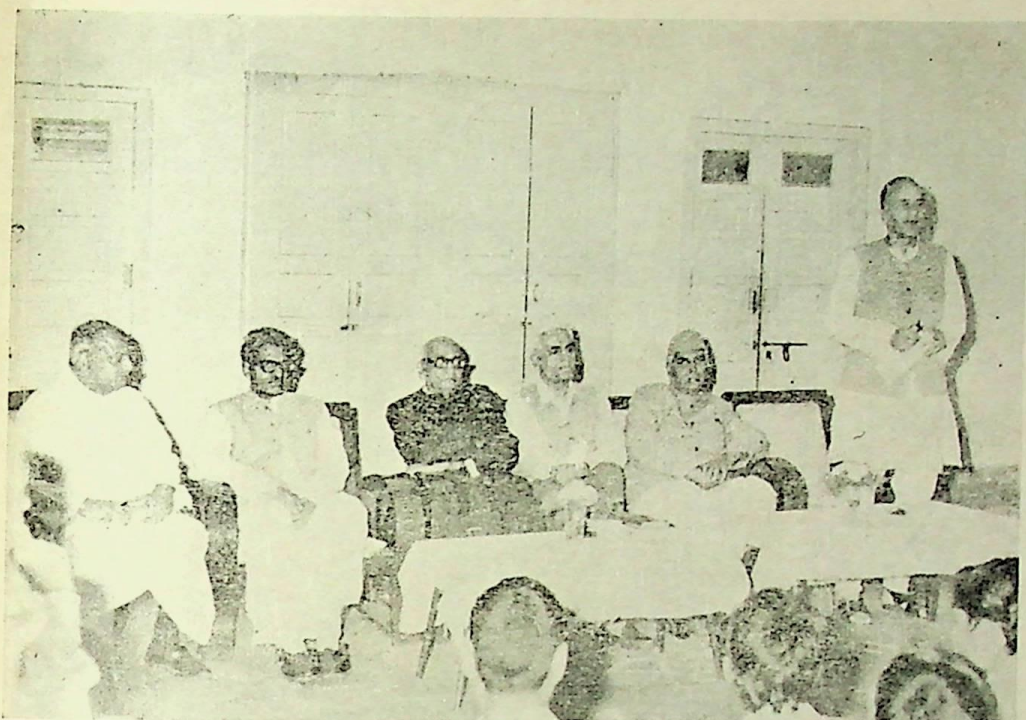
नोट-प्रायः समस्त बैठकों की अध्यक्षता श्री बलभद्र कुमार हूजा कुलपति ने की । विद्यासभा एवं शिष्ट-परिषद् की अध्यक्षता श्री पृथ्वीसिंह आजाद कुलाधिपति ने की ।

प्रस्तुतकर्ता

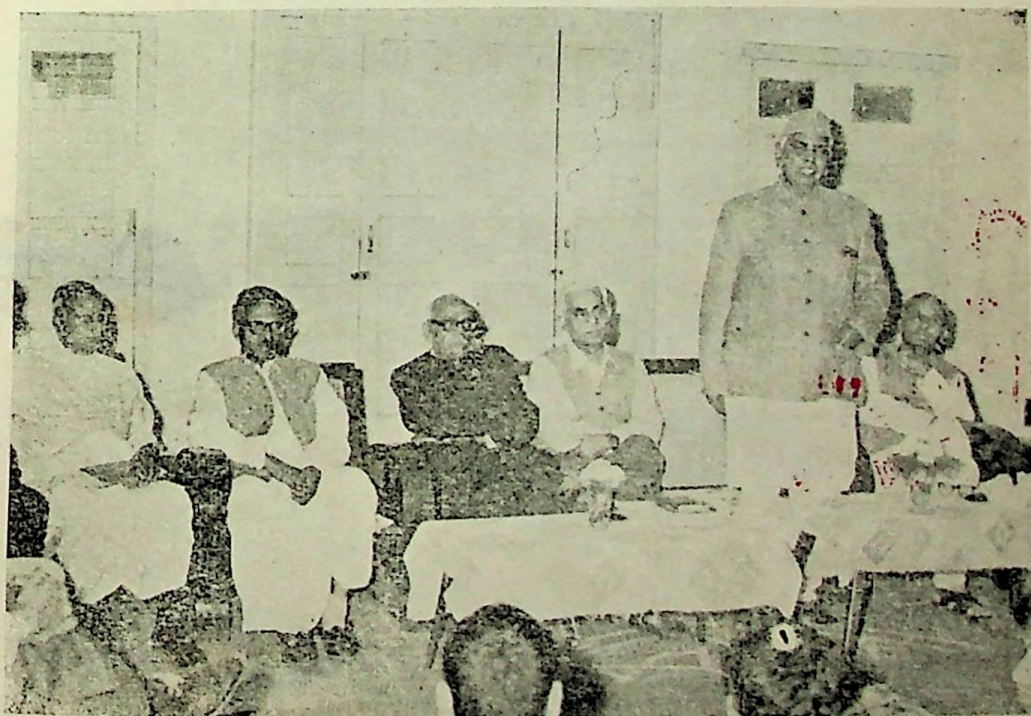
रामाश्रय मिश्र

जन सम्पर्क अधिकारी

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

श्री वीरेन्द्र जी सभामन्त्री, नव-नियुक्त कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी का परिचय देते हुए

श्री पृथ्वीसिंह जी आजाद कुलाधिपति, स्वागत भाषण करते हुए

गुरुकुल कांगड़ी

वशासव
उत्कृष्ट फ्रुतिदियक पेय

पुरानी रवांसी
भूख न लगना
कब्ज तथा
पेट की बीमारियों
में लाभप्रद

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी हरिद्वार

गुरुकुल
कासांसी

रवांसी की
अपूर्व
गुणकारी
शोषधि

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी -

चाय

रवांसी
जुकाम
इन्फ्लूएंजा
आदि में
लाभप्रद।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी

सत्त
शिलाजीत
सूर्यतापी

गुरुकुल कांगड़ी

चन्द्रोदय
मकरध्वज

गुरुकुल कांगड़ी

गुल्लुगुल्ला
गुल्लुगुल्ला

सम्पादक : भगवद्भक्त वेदालंकार ।

प्रकाशक : डा० गंगाराम, कुलसचिव : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ।

मुद्रक : सुरेशचन्द्र वैष्णव, मैनेजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिंग प्रेस, हरिद्वार ।

गुरुकुल-पत्रिका

श्री डा० सतीशचन्द्र अध्यक्ष यू० जी० सी० भारत सरकार, अभिनन्दन का उत्तर देते हुए
बायी ओर डा० हरबंशलाल वर्मा विराजमान हैं

जून-सितम्बर १९७५

मास ज्येष्ठ आश्विन २०३२

2005-2006

विषय-सूची

विषयः	लेखकाः	पृष्ठाङ्काः
१ श्रुति-सुधा		२८१
२ अग्निमन्त्र-माला	श्री अरविन्दः अनु० श्री जगन्नाथो वेदालंकारः	२८३
३ किं नाम सुमनः ?	कुमारी आशा	२८६
४ शुभ श्रावणी कामना	श्री जनमेजयो विद्यालंकारः	२९०
५ वेदानाम् शाखाः (८)	प्रा० श्री भद्रसेनः	२९१
६ मकर संक्रान्ति - शुभकामना	श्री जनमेजयो विद्यालंकारः	२९२
७ डा० अविनाशचन्द्रवसोः पुण्य स्मरणम्	श्री धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः (देवमुनिर्वानप्रस्थः)	२९३
८ साहित्यं तत् यद्बहुजनहिताय	डा० मञ्जुलमयंक पन्तुलः	२९४
९ महाकवि श्रीभारवी गौरवम्	श्री डा० अमरनाथ पाण्डेयः	२९६
१० वैदिक-साहित्य-सौदामिनी	श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः	२९७
११ स्वर्गतः सर्वपल्लीराधाकृष्ण महोदयः	विद्यामूषणः श्री गणेशराम शर्मा	३०८
१२ मामाह्वयति तटेऽलम्	श्री डा० अमरनाथ पाण्डेयः	३१३
१३ भू-स्वर्गः	श्री जगन्नाथ रिव्यू शास्त्री	३१४
१४ गुरुपादोदकम्	श्री जगन्नाथ रिव्यू शास्त्री	३१५
१५ मानव सौभ्रातृम्	श्री तेलकपल्लि रामचन्द्र शास्त्री	३१६
१६ महर्षि दयानन्द की विश्व-दर्शन को देन	श्री जयदेव वेदालंकार	३१७
१७ फल देख जांच कर खाइये	श्री आचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा आयुर्वेदालंकार	३२१
१८ योगिनी वृत्त	श्री देवकरण वानप्रस्थी	३२७
१९ नैषधीय चरित में दार्शनिक तत्त्व	कुमारी अर्चना भार्गव	३२८
२० सोम-कलश (द्रोण-कलश)	श्री पं० भगवद्दत्त वेदालंकार	३३२
२१ लक्ष्मीपूजा का पर्व-दीपावली	श्री सोमनाथ पाठक, एम. ए.	३३६
२२ छात्र असन्तोष	श्री विजयकुमार एम. ए.	३३६
२३ उड़ान कल्पना लोक से वास्तविकता की ओर	श्री विजय शंकर अध्यक्ष वन० वि० गु० कु० वि०	३४३

—गुरुकुल पत्रिका का वार्षिक मूल्य—

देश में ६ रुपये

विदेश में १० रुपये

एक प्रति ६० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

मार्गशीर्ष-वैशाखाः २०३१, जून ७५ सितम्बर ७५, वर्षम्-२७, अङ्काः ८१२-८, पूर्णाङ्काः ३१७-३२१

श्रुति सुधा

ओ३म् ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वहा रायः स्याम रथ्यो वयस्वतः ।

वीरेषु वीराँ उप पृङ्धि नस्त्वं यदीशानो ब्रह्मणा वेषि मे हवम् ॥

ऋ. २ २४।१५

हे ब्रह्मणस्पते ! हम (विश्वहा) सब दिन (सुयमस्य) सुनियन्त्रित (वयस्वतः) अन्नादि से युक्त (रायः) ऐश्वर्य के (रथ्यः स्याम) रथों पर ढोकर लाने वाले अर्थात् स्वामी हों । (त्वं) तू (नः) हमें (वीरेषु वीरान्) वीरों में भी वीर पुत्रों को (उप पृङ्धि) प्रदान कर (यत्) क्योंकि तू (ईशानः) ईश है, समर्थ है अतः (ब्रह्मणा) ब्रह्मशक्ति द्वारा (मे हवं वेषि) मेरे आह्वान व कामना को पूरा कर ।

सुयमस्य—सु + यम् । रथ्यः—रथा एषां सन्तीति रथ्यः । वयस्वतः—त्रयः अन्नं तद् वतः ।
उप पृङ्धि—उप + पृची सम्पर्क । वेषि—वी गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु ।

अग्निमन्त्रमाला

(श्री अरविन्दप्रणीत 'Hymns to the Mystic Fire' ग्रन्थस्य धारावाहिकोऽनुवादः,
अनुवादकोपज्ञेन भावार्थेन तदुपज्ञानाविधटिप्पणीभिश्च संवलितः)

अनु० श्री जगन्नाथो वेदालंकारः

ऋ. १. ३६

कण्वो घोरः । अग्निः, १३-१४ यूपो वा ।

सं सीदस्व मह्यं असि
शोचस्व देववीतमः ।
वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य
सृज प्रशस्त दर्शतम् ॥

^१सम् । ^२सीदस्व । ^३महान् । ^४असि । ^५शोचस्व ।
^६देव-वीतमः । ^७वि । ^८धूमम् । ^९अग्ने । ^{१०}अरुषम्
^{११}मियेध्य । ^{१२}सृज । ^{१३}प्र-शस्त । ^{१४}दर्शतम् ॥

^{१,२}Take thy established seat, ^३wide,
^४art thou, ^५shine in the purity, ^६revealing
utterly the godhead, ^{१२}pour, ^७forth,
^९O thou, ^{११}of the sacrifice, thy ^{१०}red
active, ^८smoke of passion, ^{१३}thou wide-
mani-fested. ^{१४}that full of vision.

^९अग्ने ! ^१सम्यक् ^२आसीनो भव, निजं स्थिरमासनं
मलंकुरु त्वं ^३विशालः ^४असि ^६देवमतिशयेन
प्रकाशयन् ^५स्वीयशुचितया दीप्यस्व ^{११}मेध्य, यज्ञिय
^{१३}विशालतयाऽभिव्यक्त । अग्ने ! स्वकीयम्
^{१०}आरोचमानं, रक्तवर्णं क्रियाशीलं च ^{१४}अन्त-
र्दृष्टिसम्पन्नं ^८शक्तिवेगमयवाष्पं ^{७,१२}विमुञ्च, प्रवर्ष ।

भावार्थः

हे अग्ने ! त्वमत्र विराजस्व, स्वकीयं
सुस्थिरमासनं स्वीकुरु । त्वं महान् व्यापकश्चासि ।

देवत्वं पूर्णतया प्रकटयंस्त्वं निजशुचिरूपेण रोचस्व,
प्रकाशस्व । हे यज्ञिय ! विश्वतोऽभिव्यवत अग्ने !
स्वकीयमरुणमन्तर्दर्शनमयम् ऊर्जवेगात्मकं धूमं
विसृज, आविष्कृत्य प्रसारय ।

प्रतीकविवरणम्

^८धूमम् ! धूञ् कम्पने इत्यतो व्युत्पन्नोऽयं
शब्दः शक्तिवेगोत्पन्नं वाष्पगतितुल्यं कम्पं
सङ्केतयति अन्तरर्थे ।

व्याकरणम्

^{२,४}'सीदस्व' 'शोचस्वे'त्युभयत्र व्यत्ययेनात्मने-
पदम् । ^६देव-वीतमः । देवं देवान् वा वेति
व्यनक्तीति देववीः । विवप् । सर्वेषामतिशयेन
देववीः । तमप् ।

^{१०}अरुषम् । इयति गति क्रियां वा कुरुते दीप्यते
चेति अरुषस्तम् ।

ऋ गतौ इति जौहोत्यादिको धातुर्वेदे गति-
प्राप्ति-दीप्ति-तपनादिषु विविधार्थेषु दृश्यते ।
तत्र गति-दीप्त्यर्थकाद् अस्माद् औणादिक उपच्
प्रत्ययः उपसंख्येयः 'पृ-नहि-कलिभ्य उपच्'
(उणा. ४. ७५) इत्यन्तर्गतम् । तदन्ताद्
द्वितीयैकवचनम् ।

स्कन्दस्वामिनस्तु आङ्पूर्वकाद् रुश दीप्ता-
वित्यतः पवाद्यच्चि, छान्दसे गुणाभावे, आङो
ह्रस्वे, शकारस्य मूर्द्धन्ये च निष्पन्नं मन्यन्ते
शब्दमिमम् ।

यास्कस्तावत् 'अरुषीरारोचनात्' (निरुवत् .
१२. १. ८) इति निर्बुवन् आङुपसृष्टाद्
रोचतेर्दीप्त्यर्थात् कर्तरि अच्प्रत्ययेन व्युत्पादयन्
प्रतिमाति पदमिदम् ।

वै० प० कोषकाराश्च 'अरु' शब्दे उपपदे
'सन्' धातोर्द्विप्रत्ययेन व्युत्पादयन्ति ।

^{११}मिधेय । मेधो यज्ञस्तमर्हतीति मेध्यः ।
अर्हर्थि यत् । मकारात्पर इयागमश्छान्दसः ।
संबोधनैकवचनम् ।

^{१४}दर्शतम् । पश्यतीति दर्शतस्तम् । दृशेरतच्
औणादिकः । स चात्र बाहुलकात् कर्तरि बोध्यः ।

कण्वो घौरः । अग्निः । सतोबृहती ।

१. ३६. १०

यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह

यजिष्ठं हव्यवाहन ।

यं कण्वो मेध्यातिथि धनस्पृतं

यं वृषा यमुपस्तुतः ॥

^१यम् । ^२त्वा । ^३देवासः । ^४मनवे । ^५दधुः । ^६इह ।

^७यजिष्ठम् । ^८हव्य-वाहन ।

^९यम् । ^{१०}कण्वः । ^{११}मेध्य-अतिथिः । ^{१२}धन-स्पृतम् ।

^{१३}यम् । ^{१४}वृषा । ^{१५}यम् । ^{१६}उप-स्तुतः ॥

^२Even thou, ^१whom, ^३the Gods, ^५have
set, ^६here, ^४for man, ^७most strong for
the sacrifices, ^८O bearer of the offering,
^९whom, ^{१०}Kanwa, ^{११}Medhyatithi, has
established ^{१२}as a seizer for him of his
desired wealth, ^{१३}whom, ^{१४}the mighty

Indra, ^{१५}and all who established
by the song of praise.

^८हे हविर्वाहक ! ^७यष्टुतम् । ^१यं । ^२त्वाम्
अग्निम् । ^३देवाः । ^६अत्र यज्ञवेदौ । ^४मनुष्याय ।
^५निहितवन्तः । यजमानाय । ^{१२}अभीष्टैश्वर्यस्य
प्रापकम् । ^९यं त्वामग्निम् । ^{११}यज्ञियात्मा ।
^{१०}मेधावियजमानः । ^५दधौ । इति शेषः, ^{१३}यं ।
^{१४}शक्तिशालीन्द्रः । ^{१५}यं । च ^{१६}सर्वोऽपि उपस्तोता
स्तौत्रैः दधौ तमग्निं वर्धयामसीत्युत्तरेणान्वयः ।

भावार्थः

हे हव्यवाहन ! याजकतमस्त्वं, यजने समर्थतमः,
एतादृशं यं त्वां देवा मनुष्याय अत्र स्थापयामासुः
यञ्च पवित्रात्मा, मेधावी यजमानः स्वाभीष्ट-
दिव्यधनप्रापकत्वेन स्वान्तरे अस्थापयत्, यञ्च
शक्तिशाली इन्द्रः सर्वे स्तुतिगायकाश्च स्थ.पयाञ्चक्रुः
तं त्वां वयं वर्धयेम ।

व्याकरणम्

^७यजिष्ठम् । यष्टुशब्दादगुणवचनादपि
'तुश्छन्दसि' इति आतिशायनिक इष्टन् तृलोपः ।

^{११}मेध्य-अतिथिः । मेध्यः पवित्रो यज्ञियश्चा-
तिथिरात्मा यस्य सः । अतिथिशब्दोऽत्र यौगिकः,
अतति सततं गच्छतीत्यतिथिरर्थादात्मा । सतत-
गमनशीलोऽतिथिरेवैक आत्माऽस्मिन् संसारे ।

^{१२}धन-स्पृतम् । धनं स्पृणोति बलेनाधिकरोतीति
धनस्पृत् तम् । स्पृ प्रीतिबलयोः इत्यतः क्विप् ।
यद्वा, धनेनास्मान् स्पृणोति प्रीणयतीति धनस्पृत्
तम् ।

^{१६}उप-स्तुतः । उपस्तौतीति उपस्तुतः । कर्तरि
क्तः । यद्वा, उपस्तुवन्तीति उपस्तुतः । उपपूर्वात्
स्तौतेः कर्तरि क्विप् ।

कण्वो घौरः । अग्निः । बृहती ।

१. ३६. ११

यमग्निं मेध्यातिथिः

कण्व ईध ऋतादधि ।

तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचस्
तमग्निं वर्धयामसि ॥

^१यम् । ^२अग्निम् । ^३मेध्य-अतिथिः ।

^४कण्वः । ^५ईधे । ^६ऋतात् । ^७अधि ।

^८तस्य । ^९प्र^{१०}इषः ^{११}दीदियुः ^{१२}तम् ^{१३}इमाः ^{१४}ऋचः ।

^{१५}तम् । ^{१६}अग्निम् । ^{१७}वर्धयामसि ॥

Even that ^२Agni, ^१whom. ^३Medhya-
tithi, ^४Kanwa, ^५has kindled, high ^७upon
^६the truth, ^{११}may, ^८his, ^{१०}impulses,
^{११}blaze, ^९forth, ^{१२}him, ^{१७}may, ^{१३}these
^{१४}fulfilling Words, ^{१५}him, even ^{१६}Agni,
^{१७}may we increase.

^१यम् । ^२अग्निदेवम् । ^३यज्ञियात्मा । ^४प्राज्ञो
यजमानः । ^५सत्यस्य । ^७आधारे । सत्यमाधारीकृत्य
^५उद्दीपितवान् । ^८तस्य अग्नेः । ^{१०}प्रेरणाः ।
^{९, ११}प्रभासेरन् । ^{१२}तम् । ^{१३}इमाः । ^{१४}सिद्धिप्रदा
मन्त्रवाचः । ^{१७}वर्धयन्ति । ^{१४}ऋचो वर्धयेयुरित्यर्थः
^{१५}तम् । ^{१६}अग्निम् । वयमपि । ^{१७}वर्धयेमहि ।

भावार्थ

यमग्निं मेध्यातिथिः कण्वः सत्यस्याधारतः
समुज्ज्वलं कृतवान् तस्य प्रेरणाः भास्वरतया
प्रस्फुरिता भवेयुरस्मासु, इमाः पूर्णताप्रदा दित्य-
गिरस्तं वर्धयेरन्, वयमपि तमग्निं वर्धयेमहि ।

व्याकरणम्

^५ईधे । जिह्मो दीप्तौ इत्यस्माल्लिटि प्रथम-
पुरुषैकवचने वैदिकं रूपम् । कास्प्रत्ययादाममन्त्रे

लिटि इत्यत्र 'अमन्त्रे' इति प्रतिषेधात् आमभावः
(पा. ३. १. ३५) । इन्धि-भवतिभ्याञ्चेति लिटः
कित्त्वान्नलोपः (पा. १. २. ६; ६. ४. २४) ।

^६ऋतात् । ऋते इति वक्तव्ये विभक्तित्वयत्ययः ।

^७अधि । अधीति निपातत्वादव्ययम् । अत्रायं
निपातोऽधिकरणप्रवचनः कर्मप्रवचनीयः, ऋतात्
अधि=सत्यस्य आधारे इत्येवम् अधिकरणार्थस्यैव
समर्पयितुमिष्टत्वात् ।

अधेरर्थास्तावदेवं परिगणिता गणरत्नमहोदधौ-
'अधिरध्ययनैश्वर्यवशित्व-स्मरणाऽधिके । अथ चास्य
हीन-विशेषाऽतिशयविषयत्वाऽध्यारुढोपरिभावादयो-
ऽन्येऽर्था अपि उपसङ्ख्येयाः ।

^{११}दीदियुः । दीदयति ज्वलतिकर्मसु (दीप्त्यर्थ-
केषु) पठितो निघण्टौ (१. १६.) । तस्माल्लिटि
झेरसि इयङ् ।

^{१७}वर्धयामसि । विध्यर्थे लट् । मसः इकारागमः

कण्वो घौरः । अग्निः । सतोबृहती ।

१. ३६. १२

रायस्पूधि स्वधावोऽस्त हि ते-
ऽग्ने देवेष्वाप्यम् ।

त्वं वाजस्य श्रुत्यस्य राजसि

स नो मृड महान् असि ॥

^१रायः । ^२पूधि । ^३स्वधा-वः । ^४अस्ति । ^५हि । ^६ते
^७अग्ने । ^८देवेषु । ^९आप्यम् ।

^{१०}त्वम् । ^{११}वाजस्य । ^{१२}श्रुत्यस्य । ^{१३}राजसि ।
^{१४}सः । ^{१५}नः । ^{१६}मृड । ^{१७}महान् । ^{१८}असि ।

^२Complete, our ^१felicities, ^३O thou
who hast the self-fixity, ^५for, ^६with thee

५ 'वर्धयामसि' इति तिङन्तपदस्य पुरुषव्यत्ययेन 'वर्धयन्ति' इति पदमाक्षिप्तं वाक्यपूरणार्थम् ।

⁷O Agni, ⁴is, ⁹effectivity, ⁸in the gods, ¹⁰thou, ¹³rulest over, ¹¹the wealth, ¹²of inspired knowledge, ¹⁶show thou, ¹⁴then, ¹⁶favour, ¹⁵to us, ¹⁷great, ¹⁸art thou.

³हे स्वधावन्, स्वधारणसामर्थ्यरूपस्वभावशालिन्
⁷अग्ने ! ¹अस्माकमानन्दैश्वर्याणि । ²परिपूरय ।
⁵यतः 'देवतासु' त्वम् । एव ⁹कर्मक्षमत्वम् । ⁴दत्तते ।
¹⁰त्वम् । ¹²अन्तःश्रुतज्ञानरूपस्य । ¹¹ऐश्वर्यस्य ।
¹³राजाऽसि । ¹⁴ईदृशः त्वम् । ¹⁵अस्मासु । ¹⁶अनुग्रहं
कुरु । त्वं ¹⁷बृहन् । ¹⁸असि । गुणवैभवैरिति भावः ।

भावार्थः

हे स्वधारणशक्तिसम्पन्न अग्ने ! आनन्दैश्वर्येण
परिपूरयास्मान्, यतोऽन्यदेवेषु यत् कर्मक्षमत्वं तत्
तवैवास्ति । तव द्वारेण, तव साहाय्येनैव देवाः
कर्मक्षमाः, निजैश्वर्यप्रदानादि क्षमाः (अतः सर्व-
देवानामैश्वर्यं त्वद्द्वारेणैव प्रार्थयाम इति भावः) ।
त्वम् अन्तःश्रुत (अनुप्रेरित)-ज्ञानैश्वर्यस्य प्रभुरसि ।
अतोऽस्मासु कृपां कुरु, सुखयाऽस्मान् । त्वं प्रभा-
वेणैश्वर्येण च महानसि ।

व्याकरणम्

²पूर्धि । पृ पालनपूरणयोरित्यतो लोपमध्यम-
पुरुषैकवचने हेधिरादेशः शब्लुक् च छान्दसः ।

³स्वधा-वः । स्वधाऽस्यास्तीत्यर्थे भूमिन् मतुप्
'सम्बुद्धो मतुवसौः,' इति रुत्वम् ।

⁹आप्यम् । आप्नोति व्याप्नोति जीवनं यद्वा
आप्यते फलमनेन इति अपः कर्म । शब्दोऽयं
कर्मनामसु पठितो निघण्टौ (२.१) । व्याप्ति-
विशिष्टं कर्म चास्य मुख्योऽर्थः ।

आप्लु व्याप्तौ इत्यस्मात् कर्मार्थे 'आपः
कर्मख्यायाम्' (उणा. ४.२०७) इति असुन्

धातोर्ह्रस्वश्च । नुडागमस्य वैकल्पि-
तदभावाक्षे 'अपस्' इति प्रातिपदिकं निष्पद्यते
अपसो भावः आप्यम् । अगुणवचनादपि
'अपस्'शब्दाद् भावे ष्यञ् छान्दसः, टिलोपश्च ।
¹²श्रुत्यस्य । श्रुतिशब्दाद् 'भवे छन्दसि' इतियत्

कण्वो घौरः । अग्निः यूपो वा । बृहती ।

१ ३६. १३

ऊर्ध्व ऊ षु ण ऊतये

तिष्ठता देवो न सविता ।

ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता

यदञ्जिभिर्वाघञ्छि विह्वयामहे ।

¹ऊर्ध्वः । ²ॐ इति । ³सु । ⁴नः । ⁵ऊतये ।
⁶तिष्ठ । ⁷देवः । ⁸न । ⁹सविता । ¹⁰ऊर्ध्वः ।
¹¹वाजस्य । ¹²सनिता । ¹³यत् । ¹⁴अञ्जि-भिः ।
¹⁵वाघत्-भिः । ¹⁶वि ह्वयामहे ॥

¹utterly high uplifted, ⁶stand, ⁴for
our, ⁵growth, ⁸like, ⁷the god, ⁹savitri,
¹⁰it is from these heights, that thou
be comest, ¹²the saviour, ¹¹of our store
¹³when, ¹⁶we call, on thee, ¹⁴with our
revealing ¹⁵chants. [2, 3 expletives]

हे अग्ने ! त्वम् ⁴अस्माकम् । ⁵अभिवृद्धये,
विकासाय । ⁹सविता । ⁷देवः । ⁸इव । ¹अत्युच्च-
शिखरस्थः । ⁶भव । ¹³यदा । ¹⁴दिव्यपदार्था-
भिव्यञ्जकैः । ¹⁵स्तोतृभिः, तदुपलक्षितमन्त्रात्मक
स्तोत्रवाग्भिः । वयं त्वां ¹⁶विशेषेणाह्वयामः । तदा
त्वम् । ¹⁰उच्चशिखरस्थः । एव अस्माकम् ¹¹ऐश्वर्य-
स्य । ¹²रक्षिता । भवसीति शेषः ।

२, ३ उञ्-सुञ् नृपातौ अत्र पादपूरणौ ।

भावार्थः

सवितृदेव इव त्वमस्मद्विकासाय ऊर्ध्वंस्तिष्ठ,

मणिखरस्थो भव । वयं त्वां स्तोतृणां
मर्मन्त्रवाग्भिराह्वयामः या दिव्यानि वस्तूनि
रहस्यानि च व्यञ्जन्ति । एवमाहूतस्त्वमुच्चशिखरेभ्य
एव अस्मदैश्वर्यस्य रक्षिता भवसि ।

व्याकरणम्

ॐ इति । उञ्जः प्रगृह्यत्वात् पादपाठे इति-
करणम् । इतौ परे च तस्य ऊं इत्यादेशः (पा. १.
१८) । संहितायाम् 'इकः सुञि' इत्यनेन पूर्वपदस्य
दीर्घः ।

सं गेद

३सु । सस्य षत्वम् ।

४नः । नस्य णत्वम् ।

४न 'न' इति निपातो भाषायां प्रतिषेधार्थं
प्रसिद्धः, छन्दसि तु प्रतिषेधार्थीय उपमार्थीयश्च ।
तत्रैष विवेकः— प्रतिषेधार्थोऽयं यत् प्रतिषेधति
तस्मात् पूर्व प्रयुज्यते । तद्यथा 'न जमि-भिः वि-
चिकिते' (१. ७ १७^{११}) । अथोपमार्थीयोऽयं
येनार्थेन उपमेयार्थमुपमिमीते तस्मात् परं प्रयुज्यते ।
तद्यथा 'तिष्ठ देवः न सविता' (प्रकृतमन्त्रे) । तथा
चाह यास्कः "नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम् ।
उभयमन्वध्यायम् । प्रतिषेधार्थीयः पुरस्तादुपचारस्त-
स्य यत्प्रतिषेधति । . . . उपमार्थीय उपरिष्ठादुप-
चारस्तस्य येनोपमिमीते ।" (निरु. १. २. १) ।

१४अञ्जि-भिः । अञ्जन्ति व्यञ्जयन्ति प्रकाश-
यन्तीत्यञ्जयस्तैः । अञ्जू व्यक्तिमक्षणकान्तिगतिषु
इत्यतः 'खनिकष्यञ्जि' इत्यादिना इप्रत्यय ।

१५वाघत्-भिः । वाघत् इति ऋत्विङनाम
(निघ. ३. १८) । यज्ञं वहद्भिर्ऋत्विग्भिरिति
सायणः । याजयितृविशिष्टस्तोतारं लक्षयति ।

क-वो घौरः । अग्निः यूपो वा । सतोबृहती ।

१. ३६. १४

ऊर्ध्वो नः पाह्यंहसो नि केतुना

विश्व समत्रिणं दह ।

कृधी न ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे

विदा देवेषु नो दुवः ॥

१ऊर्ध्वः । २नः । ३पाहि । ४अंहसः । ५नि । ६केतुना ।
७विश्वम् । ८सम् । ९अत्रिणम् । १०दह ।
११कृधी । १२नः । १३ऊर्ध्वान् । १४चरथाय । १५जीवसे ।
१६विदाः । १७देवेषु । १८नः । १९दुवः ॥

१High-raised, ३, ५Protect, २us, ४from
the evil, by the perceiving mind, १०burn
८utterly, ७every, ९eater of our being,
११, १३raise, १२us too, १३on high, १४for action
१५for life, १६distribute, १७among the gods
१८our, १९activity.

१ऊर्ध्वस्थितः । त्वम् ६अन्तर्ज्ञानमयमनसा ।
२अस्मान् । ४पापात्, दुरितात् । ५नितरां । ३रक्ष ।
७सर्वम् । ९अतारम्, अस्मत्सत्ताया भक्षकं, राक्षसं ।
८सम्यक् । १०अस्मत्तात् कुरु, १२प्रस्मान् । अपि १४कर्मणे
१५जीवनाय । च १३उन्नतान् । ११कुरुष्व । १८अस्माकं
१९कर्म । १७देवानां मध्ये । १६लभ्य, वितर ।
हव्यरूपेण यथायथमिति भावः ।

भावार्थः

ऊर्ध्वस्थो भूत्वा त्वं दृष्टिसम्पन्नमनसा अस्मात्
दुरितमात्रात् रक्ष, अस्मत्सत्ताया भक्षकं प्रत्येकं
राक्षसं पूर्णतया दग्धं कुरु । उच्चकर्मसंपादनाय
उच्चजीवनाय चास्मानुन्नय, इहस्थानस्मान्
अत्रैव ऊर्ध्वगामिनः कुरु । अस्मत्कार्यकलापं देवेषु
विभज, हवीरूपेण अर्पय यथास्वम् ।

व्याकरणम्

४अंहसः । अमति गच्छति प्रायश्चित्तेन इति
अंहः । अम गत्यादिषु इति भौवादिकाद् धातोः

‘अमे हुंकच्’ इत्युणादिसूत्रेण (४.२१२) असुन् हुक् च । यद्वा, हन्ति नाशयति कर्तारमित्यंहः हन्तु योग्यमित्यंह इति वा । हन्तेः ‘सर्वं तुभ्योऽसुन्’ इत्यसुनि धातोर्हकारस्य उपधायाश्च (‘अन्, भागश्च’) विपर्ययेण ‘अंहस्’ इति निष्पद्यते ह + अन् + अस् = अन् + ह + अस् = अंहस् । तथा च ह यास्कः— ‘अंहश्च अंहश्च हन्ते निरुढोपधाद् विपरीतात्’ (निरु ४.४.२४) । अथवा अंहते वक्रगतिं करते तीत्यंहः पापम् । अहेरिव खलु वक्रा गतिरंहसः । ‘अहि प्लिह वक्रगतौ इति काशकृत्स्नधातुपाठे पठिताद् (पृ. ११२) अंहतेरसुनि ‘अंहस्’ इति प्रातिपदिकं निष्पाद्यम् । तस्मात्पञ्चम्येकवचनम् ।

‘केतुना । कित ज्ञाने इत्यस्माद्प्रत्यय औणादिको बहुलकात् ।

‘अत्रिणम् । अद भक्षणो इत्यस्माद् ‘अदेस्ति-निश्च’ (उणा. ४.६८) इत्यनेन त्रिनिप्रत्यये द्वितीयैकवचनम् ।

११ कृधि । करोते लेणिमध्यमपुरुषैकवचनम् । विकरणस्य लुक् । ‘शृणुपृकृ’ इत्यादिना छन्दसि हेधिरादेशः ‘अन्येषामपि दृश्यते’ इति संहितायां दीर्घः ।

१४ चरथाय । चरते भवि अथप्रत्यय औणादिकः ।

१५ जीवसे । जीव प्राणधारणे इति धातोः तुमर्थे असेप्रत्ययः ।

१६ विदाः । विद्लु लाभे इत्यस्मादन्तर्भावित-प्यर्थात् लेटि सिपि रूपम् आडागम ।

१९ दुवः । दुवस्यतिः परिचरणकर्मा (निघ. ३.५) । दुवः परिचर्यात्मकं कर्मैत्यर्थः ।

कण्वो घौरः । अग्निः । बृहती ।

१. ३६. १५

पाहि. नो अग्ने रक्षसः

पाहि धूर्तेररावणः ।

पाहि रोषत उत वा जिघांसतो

बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥

१पाहि । २नः । ३अग्ने । ४रक्षसः ।

५पाहि । ६धूर्तेः । ७अरावणः ।

८पाहि । ९रोषतः । १०उत । ११वा । १२जिघांसतः ।

१३बृहद्भानो इति बृहत् भानो । १४यविष्ठ्य ॥

१Protect, २us, ३O Agni, ४from the Rakshasa, ५protect, us ६from the harm, ७of the undelighting, ८Protect, us ९from him who assails, १०, ११and, १२him who would slay us, १३O Vast of lustre, १४O mighty and young.

३हे अग्ने ! त्वम् २अस्मान् । ४राक्षसात् ।

१रक्ष, । ७निरानन्दस्य, आनन्दप्रदानाऽक्षमस्य पदार्थस्य पुरुषस्य वा । ६हिसायाः तत्कृतायाः हानेः इत्यर्थः । ५रक्ष । १३बृहत्प्रभाशालिन्, । १४युवतम, महाशक्तिमय । ९आक्रामतः । १०अपि । ११वा । अस्मान्, १२हन्तुमिच्छतः मानुषादमानुषाद् वा । नः ८रक्ष ।

भावार्थः

हे अग्ने ! अस्मान् बाधकाद् राक्षसादेः पाहि निरानन्दवस्तु (व्यक्ति) कृताद् द्रोहात् अस्मान् रक्ष हे विशालज्योतिर्मय, हे युवतम, हे शवितशालिन् रक्ष रक्षास्मान् सर्वतः ।

व्याकरणम्

६धूर्तेः । धूर्वी हिसार्थः । तस्मात् रित्त्रयां भावे क्तिन् ।

७अरावणः । न राति न ददात्यानन्दमिति

अरावा तस्य निरानन्दस्येत्यर्थः रा दाने इत्यस्मा-

तदिकाद् 'आतो मनिन्' (पा. ३. २. ७४)
इति वनिप् । तदन्तस्य नञा तत्पुरुषः । षष्ठ्ये-
कवचनम् ।

तदेवमनया रूढव्युत्पत्त्या श्रीअरविन्दाभिमतो-
ऽस्य पदस्यार्थः सुगपादः । वस्तुतस्तु तन्मतेन
पदमिदं 'रि' धातोर्व्युत्पन्नं स्वीकर्तव्यम्, न तु रा
दाने इत्यतः ।

(See Sri Aurobindo Path Mandir
Annual, Jayanti No. 12-15th August
1953-the article entitled 'Riks of
Madhucchands,' Page 9)

'रि गतो' इति तौदादिकस्य धातोर्दानार्थोऽपि
उपसंग्राह्यः, अनेकार्थत्वाद् धातूनाम्, यद्वा एतदर्थको
वैदिको 'रि' धातुरभ्युपेयः । तस्माच्च भावेऽर्थे
'राते डेः' (उणा. २. ६. ७) इत्यनेन बाहुलकात्
डैप्रत्यये कृते 'रै' इति आनन्दार्थकं प्रातिपदिकं
निष्पाद्यम् । ततश्च, रायः आनन्दाः अस्य अस्मिन्
वा सन्तीत्यर्थे 'छन्दसीवनिपौ च ववतव्यौ'
(ग. ५. २. १०६) इति वार्तिकेन रैशब्दात्
वनिप् । ऐकारस्यात्वं छान्दसम् । न रावा इत्यरावा
इतिनञ् तत्पुरुषः ।

अथवा 'रा' धातो व्युत्पन्नमैश्वर्यवाचकं 'रै'
शब्दं वेदस्यान्तरर्थे आनन्दैश्वर्यवाचकं मत्वा
तस्मादेव तद्धिते वनिप्प्रत्यये कृते व्युत्पत्तिः
सुगमतरा स्यात् ।

रिषतः । रिश हिंसायामित्यतो लटः शत्रा-
देशः, शकारस्य मूर्धन्यः, संहितायाम् इकारस्य
दीर्घश्च छान्दसौ ।

बृहद्भानो इति बृहत्-भानो । बृहन्तो महान्तो
भानवो रश्मयो यस्य तथाभूत ।

कण्वो घौरः । अग्निः । सतोबृहती ।

१. ३६. १६

घनेव विष्वग्वि जह्यरावणस्-

तपुर्जम्भ यो अस्मधुक् ।

यो मर्त्यः शिशोते अत्यक्तुभि-

र्मा नः स रिपुरीशत ॥

^१घना-इव । ^२विष्वक् । ^३वि । ^४जहि । ^५अरावणः ।

^६तपुः-जम्भ । ^७यः । ^८अस्मधुक् ।

^९यः । ^{१०}मर्त्यः । ^{११}शिशोते । ^{१२}अति । ^{१३}अक्तुभिः

^{१४}मा । ^{१५}नः । ^{१६}सः । ^{१७}रिपुः । ^{१८}ईशत ॥

^१As with thick falling blows,
^{३,४}scatter, ^२utterly, (or ^{३,४}scatter, ^१like
clouds, ^२to every side^१) ^५all the powers
of undelight, ^६O devourer of their
force (or destroyer of affliction), and
him, ^७who ^८would do us harm, ^९what
so ever, ^{१०}mortal being, ^{१२,११}exceeds, us
^{१३}by the Keeness of his actions, ^{१४}amay
^{१६}he, ^{१५}not, as our, ^{१७}enemy, ^{१८}bhave
mastery, ^{१५}over us.

^५निरानन्दस्य, दुःखस्य शक्तीः । ^१घनप्रहारैरिव
पतद्भिः ^२सर्वतः, सम्पूर्णतया । ^{३,४}शीर्णविशीर्णाः
कुरु । यद्वा, ^१मेघानिव । ताः ^२समन्ताद् । ^{३,४}विकर
छिन्नभिन्नाः कुरु । ^६हे तासां सामर्थ्यविनाशक,
हे सकलदुःखभञ्जन । ^७यो जनः । ^८अस्मभ्यं
द्रह्यति । तमपि घनेव विश्वक् वि जहीति पुनरन्वे-
तव्यम् । नाशय तं सततमुद्गरपातैरित्यर्थः ।
^९यः । ^{१०}मरणशीलो मनुष्यः । ^{१३}निजतीक्ष्णकर्मभिः,
कर्मणां तीक्ष्णतया । अस्मान् ^{१२,११}अतिशेते । ^{१६}सः ।
^{१७}अस्माकं शत्रुः । भवन्, शत्रुतयेत्यर्थः ^{१८}अस्मान् ।
^{१५}न । ^{१८}ईशीत, अस्मदुपरि प्रभुत्वं नासादयेत् ।

(क्रमशः)

किं नाम सुमनः ?

आशा, संस्कृतशिक्षिका, श्रीधरविन्दाश्रमः, पाण्डिचेरी

कुसुमं पश्यन्त्याः मम मनसि प्रश्नः जागरितः—
किं नाम सुमनः ? हे प्रकृते ! अपि तव नीरवचिर-
नवीनसौन्दर्यस्य मुखर प्रतिच्छविरेषा या मामाह्ला-
दयति ? किं नु तव प्रदीप्तकान्त्याः विमलज्योतिः
एतद् यत् मां प्रसादयति । किमु अनन्ततायाः
सुमधुरसुहासः एषः यः सर्वत्र दृष्टिगोचरो भवति ?
बीजं सुरम्यकोरके परिणमति, मुकुलितः कोरकः स्वर्ग-
समुज्ज्वलपावित्र्यं विकिरन् प्रस्फुटति यद् वयं
पुष्पमिति नाम्नावगच्छामः । सुमनसः प्रत्येक-दले
दृश्यते कापि परमा स्पृहा, उच्चोत्कण्ठा, सजीवा-
भीप्सा, विमलपवित्रता स्वर्गीयसौन्दर्यञ्च ।
विकसितकुसुमं दृष्ट्वानन्दाभिभूताः विस्मयस्तिमिता
भवामः वयम्—किन्तु किमर्थम् ? यतो हि प्रसूनं
धरित्वै रूपान्तरस्य जाज्वल्यमाना प्रतिश्रुतिः ।
ततो ननु कुसुमं सूक्ष्मनिर्मलानन्दस्य प्रेरिका
सञ्जीवनसुधा । कुसुमानामाकृतयः वर्णवैचित्र्यस्य
लालित्यञ्च अस्मानाकर्षन्ति—नयनानि शीतल-
यन्ति च । तानि मुखरयन्ति कामपि मूकसुवासितां
भाषाम्—विभवशालिसन्देशवाहकानि खलु तानि ।
स्मरणातिक्रान्तकालात् मानवाभीप्सायाः चिरन्तन-
स्रोतांसि तानि ।

यथाङ्कुरोऽनागतभविष्यस्य प्रतिश्रुतिः तथा
पुष्पं मूर्तिमतवर्तमानस्य, तयोर्मध्ये कालस्य
दीर्घव्यवधानम्—प्रथमस्तावत् मन्यरा दृष्टक्रिया-
शीलतान्त्र्यञ्च दृष्टिगोचरीभूतः अन्यथा निर्जोवम्म-
न्यायाः मृत्तिकायाः कथं जीवनस्य गौरवमङ्कुर्यते
जडम्मन्या भूमिः कथं चैतन्यप्रसविनी माता
भवितुमर्हति ? बीजमात्रे नवसर्जनस्य, आगामि
वसन्तस्याभासः निलीनः । विकासात्पूर्वं कुत्र
निहितास्ति पुष्पस्याकृतिः, लावण्यं सुरभिश्च ।
मृत्तिकावक्षसि निहिते बीजे को जानाति रूपमा-

पद्यमानं वर्धमानं जीवनम् ? यदा जीवनं मूर्तिमद्रूपे-
णाङ्कुर्यते वयं विस्मयस्तिमिताः भवामः ।
आपातदृष्ट्या धरित्रीमाता मलिना, निष्प्राणा,
कीटकीर्णा चैतन्यहीना च प्रतीयते । निहितानि
तत्त्वानि को द्रष्टुं शक्नोति ?—जीवनं, सौरभं,
सौन्दर्यमाकृतिश्च—सर्वं, सर्वमेव वर्तते निर्जोवम्म-
न्यभूम्याम् ।

सा एव धरणी माता या मनुष्याणां, सत्त्वाना-
मुद्भिज्जगतश्च जननी—सैव स्ववात्सल्येन कुसुमानि
जनयति, पोषयति लालयति च । यो वायुः अस्माकं
प्राणसञ्चारी स एव पुष्पाणि हिन्दोलयति पोषयति
च । समानमेव सूर्यकिरणानां नीचैः सर्वा सृष्टिः
आनन्दकल्लोलं करोति ।

किन्तु यथार्थतः के स्मः 'वयम्' कानि च
'तानि'—एका खलु कृत्स्ना सृष्टिः—एकत्वं विभिन्न-
तायां खण्डितं विभक्तञ्च—एकस्याः मातुः शिशवः
सर्वे, समानमेव सत्त्वमस्माकं धमनीषु प्रवहति ।
तदा माता कथं चैतन्यहीना निर्जोवा भवितुमर्हति ?

जीवनमच्छेद्यमेकत्वं ननु । अनायासं कुसुमैः सहान्त-
रसख्यं लभ्यम् । जीवनयात्रायां पुष्पाणि अभिन्नमित्राणि
भवितुं शक्नुवन्ति । एवं स्थिते पार्थवयं स्वतः एव
शनैः शनैः वाष्परूपेणापगच्छति यतो हि तैः सह
नीरवः विनिमयः वर्तते सर्वदा । तदा विश्वसामञ्ज-
स्यच्छन्दः बोधगम्यं भवति । यदि अस्माकं भावना
पुष्पाणां कृते शुभेच्छया प्रेम्णा च परिप्लुता सुर-
भिता च स्यात् तदास्माभिः सह तेषां भावना-
विनिमयः संजायते । वृक्षाः, पुष्पाणि—अखिल-
प्रकृतिः—अनन्तायाः क्रोडे, छन्दसि, सामञ्जस्ये,
सौन्दर्ये जाग्रत्क्रियाशीलतायाञ्च निवसन्ति,

सजीवप्रेम्णः अनन्तभाषायां नीरवतायामस्माभिः सह संवदन्ति च । तेषां मध्ये श्वसनमपि मूढ-वदुल्लासकरं, रमणीयं चेतनाविकासकारि च । तानि अस्मान् स्वनीरवैश्वर्येण परात्परं प्रति ग्रहण-शीलतां निर्दिशन्ति ।

कुसुमानि स्वानन्दाय, स्वात्माभिव्यवतये विकसन्ति । तानि विगतातीतं भविष्यञ्च न परिचिन्तयन्ति । वर्तमानस्थानि स्वात्मन्येव

सन्तृप्तानि । तत एव तेषां क्षणिकजीवनमपि आनन्त्यम् । जानन्ति तानि अनन्ततायाः क्रोडे स्थित्वा कथमनन्त-सौन्दर्यसुधास्वादितव्या कथञ्च सूर्यमयूखैः अभिषिक्तैः भाव्यम् । अनन्तवासः एव तेषां स्वभावः, तेषां धर्मः । निखिलविश्वेन सह कथमानन्दसमारोहे अंशभागिभिः भवतिव्यमिति सम्यक् जानन्ति तानि यतो हि विश्वप्रकृतिः तेभ्यः अभिन्ना । पुष्पं पूर्णाभिव्यक्त्या जडतायाः रूपान्तरस्य च मूर्तिमत् प्रतीकम् ।

शुभ-श्रावणी-कामना

“श्रावणी नाम पर्वदं रक्षाबन्धनसंज्ञकम् ।

शुभं भूयाच्छुभं भूयात् सुहृदे भवते सदा ॥१॥

दीर्घायुष्ट्वंसुखायुष्टव मारोग्यं सुखसम्पदम् ।

मनःप्रसादं भगवान् तुभ्यं देयान्निरन्तरम् ॥२॥

दिनानि रात्रयः सन्ध्याः मासाः संवत्सरास्तथा,

सुहृदो बान्धवाश्चैव स्वस्तये सन्तु ते सदा ॥३॥”

‘सुस्वास्थ्यं पुरुषायुषं सफलतां विद्यां यशः प्राप्नुयाः,

सुस्निग्धाः शुभकामनाः, प्रियसुहृत्, तुभ्यं प्रयच्छाम्यहम् ।

पर्वदं शतशः प्रपश्यतु भवान् भूयाच्च सौभाग्यवान्,

मैत्री वृद्धिमवाप्नुयाच्च परमामेषा सदैवावयोः ॥४॥”

भावकः—जनमेजयः विद्यालंकार

वेदानाम् शाखाः (८)

प्रा. भद्रसेन, साधु आश्रम, होशियारपुर

अनेकशास्त्राणामध्ययनेनावगम्यते, यद् वेदानां ११३१ शाखाः सन्ति । यथा महाभाष्ये समायति-एकविंशतिधा बह्वच्यम्, एकशतमध्वर्युः, सहस्रवर्त्मामवेदः, नवधाऽथर्वणो वेदः । एषैव चर्चा महाभारत-पुराण-हृदय-प्रपञ्च-चरणव्यूह-दिव्यावदानादिग्रन्थेषु प्राप्यते । शाखाकाराणामृषीणाम् सामान्यपरिचयो महाभारत-निरुक्त-बृहद्देवता-पुराण-हृदयप्रपञ्च-प्रभृतिभिर्ग्रन्थैर्ज्ञायते ।

क्वचित् शाखाशब्दो वेदशब्देनापिव्यवहृतः । यथा-आम्नायेभ्यः पुनर्वेदाः प्रसृताः सर्वतो मुखाः महा.शा. ३६६ । आम्नायमार्षं पश्यामि यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः महा.शा. २७४ । आम्नायं = चरणम् यतो हि आर्षविशेषणम्, तेभ्यो वदीय-शाखानां प्रसवः । परमद्यत्वे शाखाचरणशब्दौ केषुचिद् ग्रन्थेषु समानार्थवाचकौ प्रयुज्येते । शाखा चरणस्यावान्तरविभागो यथा-अनुशाखा, अनुब्राह्मणम् । शाकल-वाष्कल, वाजसनेय-चरक इत्यादीनि चरणानि, एषां पुनः क्रमशः ५, ४, १५, १२ भेदाः सन्ति-भगवद्भक्तः ।

शाखाशब्देन विविधो भावो गृह्यते । अत्र चत्वारः पक्षाः । केचन मध्यकालीनपरम्पराया विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति, यत् शाखाः संहितावत् मूलवेदा एव, तासां पृथक्स्वतन्त्रसत्ताः अपौरुषेयाश्च ताः । अतस्तासां स्वानुयायिषु मूलवेदवत् प्रामाण्यं प्रचलति ।

केचन ! आधुनिकाः ।- स्वतन्त्रसत्तावन्त्यः पाठभेदमय्यो मूलवेदरूपिण्यः एव शाखाः । एकस्या एव स्वमूलसंहिताया भौगोलिकपरिस्थितिवशादु-

त्पन्नानां पाठभेदानां संस्कराणि । अर्थाद् विभिन्न-पठपरम्पराणां प्राचीननाम शाखेति ।

अत्र शाखाशब्दस्य वृक्षशाखाशब्दाद् भिप्रायोऽर्थश्च यतो हि वृक्षे शाखातो भिन्नः शाखिन् (अवयवी) भवति । शाखाच्छिन्ने स तिष्ठति । परन्तात् शाखाया भिन्नः शाखिन्, यत्तन्नष्टे चावशिष्यते । यथा शाकलाद् भिन्नो नान्यः ऋग्वेदः, स एव ऋग्वेदः ।

वैदिककुलेषु पृथक् पृथक् रूपेण स्वतन्त्रतया स्वशाखाया एव मान्यता, नान्यासां प्रामाण्यम् । शाकलः शाकलेष्वेव वाष्कलो वाष्कलेष्वेवनान्यत्र । परमत्वेका शंका जायते, यत् शाखाविवरणकाले चतुर्णामेव भेदाः कथमुच्यन्ते । पुनः कथं सर्वासां स्वतन्त्रसत्ता । साहित्ये च । मनु-शत-मुण्डकादिषु स्वतन्त्ररूपेण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इत्यादीनि वेदनामानि शाखानामरहितान्येव, प्राप्नुवन्ति तर्हि कथं शाकल एव ऋग्वेदो नान्यः कश्चित् ।

तृतीयपक्षः-

शाखाः ऋग्वेदादिभ्यो भिन्नास्तदवयवरूपाः, काश्चन शाखाः संयुज्य चरणनाम्ना अभिधीयन्ते, यथा शाकल-वाष्कल-माध्यन्दिन-तैत्तिरीय इति । कानिचित् चरणानि संयुज्य वेदत्वेन व्यवह्रियन्ते अतः शाखा वेदावयवाः, यतो हि तासां वेदात् पृथक्स्थितिः, न तु शाखा एव वेदः ।

क-ऋग्यजुः सामार्थवणश्च चत्वारो वेदाः, सांगाः सशाखाश्च चत्वारः पादा भवन्ति । नृसिंहपुराणे ।

ख-ये तद् बृहज्जाबालं नित्यमधीते, स ऋचो-

ऽधीते, स यजूंषि-अधीते, स सामान्यधीते, सोऽथर्व-
णमधीते, सोऽङ्गिरसमधीते । स शाखामधीते,
सकल्पानधीते-बृहज्जाबालोपनिषत् ।

चतुर्थपक्षः-सर्वाःशाखा वेदव्याख्यानानि सन्ति
क-सर्वास्ता हि चतुष्पदा, सर्वाश्चैकार्थवाचिकाः ।

पाठान्तरे पृथग् भूता वेदशाखा यथा तथा ॥

वायु पुराण ६१, ५६ ॥

ख-प्राजापत्या श्रुतिर्नित्या, तद् विकल्पाश्च इमे
स्मृताः ॥ वा.पु. ६१, ७५ ॥

ग-तेन प्रोक्तम् पा. ४, ३, १०१ सूत्रभाष्ये-न
हि छन्दांसि क्रियन्ते, नित्यानि छन्दांसि । यद्यप्यर्थो
नित्यो या तु-असौ वर्णानुपूर्वी सा अनित्या । तद्
भेदाच्चैतद् भवति काठकं, कालापकम्, मौदकम्,
पैप्पलादकम् । अत्र पतञ्जलिः पाठभेदादेव
शाखाभेदं स्वीकरोति, पाठभेदश्च व्याख्यानार्थम् ।

तेन व्याख्यातम् तत् अध्यापितं वा प्रोक्तमिति
उच्यते ।

घ-उपलब्धानां शाखानां तुलनात्मकाध्ययनेन इत्येव
सिध्यति, यदिमाः शाखा वेद व्याख्यानरूपाः । तत्र
बहुत्र वेदीयशब्दानामर्थो निर्दिष्टः ।

आमस्मिन् पक्षे शक्यं जायते, यदि शाखा
वेदानां व्याख्यानरूपाणि तर्हि आसु कश्चन नूतनो
मन्त्रः कथं वर्तते । तथा वैदिकसाहित्ये । ब्राह्मणा-
रण्यकादिषु । प्रतीकनियमो वर्तते, यत् स्वशाखाया
उद्धरणप्रतीकत्वेन प्रदीयते, अन्यासां पूर्णो मन्त्रः
प्रदीयते । “इमे पितृ राष्ट्रि-” ऐतरेये ब्राह्मणे
प्रतीकत्वेन वर्तते । परम् मन्त्रोऽयम् अथर्ववेदे
४, १२ प्राप्यते । इन्द्रात् छन्दः प्रथमं-अयं मन्त्रः
केवलं वाक्यपदीयस्य आगमकाण्डे प्राप्यते, नान्यत्र ।
ऋक्लुप्तशाखायाः स्यात् ?

मकरसंक्रान्ति-शुभ-कामना

संक्रान्तिर्मकराभिधा भवतु ते धन्या मनोहारिणी, सुस्तिग्धाः शुभकामनाः, प्रिय सुहृत्, तुभ्यं प्रयच्छाम्यहम् ।
पर्वदं शतशः प्रपश्यतु भवान्, भूयाच्च सौभाग्यवान्, मैत्रीवृद्धिमवाप्नुयाच्च परमामेषा सदैवादयोः ॥

सुस्वास्थ्यं पुरुषायुषं सफलतां विद्यां यशः प्राप्नुयाः, कान्तिं चन्द्रमसो लभस्व, लभतां सूर्यस्य तेजो भवान् ।
विश्वेशस्त्वयि तुष्यतु प्रतिदिनं, भूयाद् दयालुस्त्वयि, देयात् ते च, वयोऽधिकं, गजबलं, शार्दूलविक्रीडितम् ॥

भावक-जनमेजयः विद्यालंकारः

दिवंगतस्य मान्यस्य डा० अविनाशचन्द्रवसोः

पुण्यस्मरणम्

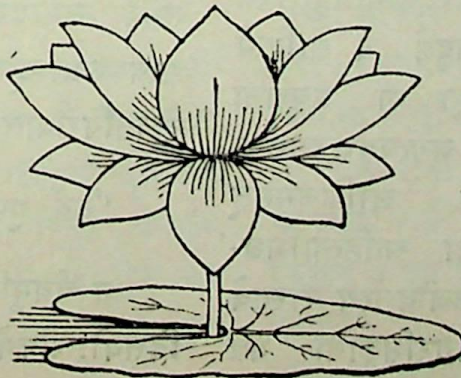
विनयावनतो धर्मदेवः (विद्यामार्तण्डः) देवमुनिर्वानप्रस्थः आनन्द, कुटीरम् ज्वालापुरम्

आसीद् यदीयं हृदयं पवित्रं, तथा चरित्रं व्यसनैर्विमुक्तम् ।
देवेशभक्तं विषयेष्वसक्तं, नौम्याप्तबन्धुमविनाशचन्द्रम् ॥
वेदेषु भक्तिः परमा यदीया, तेषां प्रसारे निरतोत्वजस्रम् ।
ग्रन्थान्लिलेखातिमनोरमान् यः, नौम्याप्तबन्धुं ह्यविनाशचन्द्रम् ॥

यस्य स्वभावः सरलः सुशान्तो यस्मिन्न कोपो न मदो न लोभः ।
प्रेम्णा समस्तैः सह वतमानं, स्तौम्याप्तबन्धुं ह्यविनाशचन्द्रम् ॥
न वेदशास्त्राध्ययनादृते मे, साफल्यमत्राप्यति जीवितं सत् ।
विचार्य वेदाध्ययने प्रवृत्तं, नमामि मान्यं ह्यविनाशचन्द्रम् ॥

अचिन्तयद्यो ह्यविनाशितत्वम्, आह्लादकारी च बभूव चन्द्रवत् ।
ज्ञानान्वितं निर्मलभक्तियोगिनं, नमामि मित्रं ह्यविनाशचन्द्रम् ॥
प्रयाणकाले मनसा च तेन, देवं स्मरन्तं ध्रुवशान्तिमूलम् ।
प्राणाँस्त्यजन्तं शुभयोगितुल्यं, नमामि मान्यं ह्यविनाशचन्द्रम् ॥

पुण्यात्मनः संस्मरणं समेषु, भक्तिं सुशान्तिं जनयेत् सदैव ।
सर्वे च वेदाध्ययने प्रवृत्ताः, देवेशभक्तौ निरतास्तथा स्युः ॥

साहित्यं तत्, यद्वहुजन हिताय”

(डा० मञ्जुलमयङ्क पन्तुलः, वेदव्याकरणाध्यापकः, विश्व भारती, शांति निकेतनम्)

परिवेषपरिवर्तनात् वैचारिकी आस्था जागृति । कदाचित् परिवर्तते । मानव-चेतःसु जायमानमनुभूतिजन्यं तदेव परिवर्तनं साहित्ये प्रकाश्यते । अनुभूतीनां भिन्नत्वेऽपि स्वान्तः सुखाय वादिभिः आत्मानुभूतिरेव केवलं साहित्य-सात्कृता । एवं सति अभिव्याहाररूपायाः वाचोऽवलम्बनात् “साहित्यं सापेक्षम्” इति तेषामेवाचार-व्यवहारप्रक्रियया जनानुरोधि साहित्यमित्यस्माक-मेव मतं पर्यायेण अनुमोद्यते । अद्यत्वे जीवनायामेषु महतः परिवर्तनात्, रूढ्या समायातायाः साहित्यिक-मान्यतायाः स्वभावतो निरासः समापतितः संस्कृतसाहित्यस्य यावत्कृति प्रमाणं यदस्याः भाषायाः समुपलभ्यमानं साहित्यं संप्रदायानुमते एव वर्णने प्रवणम्, यत्र राजानो नायिकाश्च प्राथम्ये भेजिरे ।

संस्कृतसाहित्यस्येदृशं समष्टिचिन्तारहितं लोकानुरागवैरस्यं मुष्टिमितान् कांश्चित् संस्कार कर्दमितान् एव जनान् तोषयितुं प्रभवेत् । विचारो-पक्रमोऽप्यत्र तावद्युज्यते यद्राजाश्रये पल्लवितं साहित्यं जनतन्त्रेऽपि कथम् उच्यते ? यतो हि रूढे साहित्ये क्वाचित्केनैवोपलभ्यमानस्य लोका-नुरागशब्दस्य यावद्भिः प्रयोगैः जगत्प्रवृत्तिरेव केवलं वारिता दृश्यते । एतादृशे च साहित्ये जगत्प्रवृत्तिव्यावर्तिकी प्रेरणारूपा या प्रवर्तना सेव तत्र लोकानुरागः । किन्तु जगत्प्रवृत्तेरसत्तया विरचितमखिलमपि साहित्यं लौकिकमसत् विरच्यमानात् विरचितात् वा साहित्याभिध-विशेषणात् अतिरिच्यते ! तल्लोकजीवनस्य वास्तवे चित्रणे अनुरक्तानां लोकानुरागरसिकानां मते

लोकजीवनविमुखं साहित्यं लोकानुपयोगितया केवलं साहित्याभिधमेव ।

उपरिष्ठात् कीर्तितस्य संप्रदायानुमोदितवर्ण-नस्य अवास्तवमेकेनातिलघुनोदाहरणेन स्पष्टयितुं क्रमामहे । संस्कृतसाहित्यसंप्रदाये योषितामास्यमद्यैः बकुलविकासस्य मनोहारिणी मान्यता सर्वेषां सुविदिता । किन्तु सत्योन्मेषधिया अस्मत्साहित्यिकाः वदेयुः किमस्यामुक्तौ दृश्यते काचन व्यावहारिकता? धर्मप्राणानां संस्कृतोपासकानां मध्ये तथा आस्थापि न दृश्यते । तथापि साहित्यनाम्नि योषितामास्य-मद्यमद्यावधि तदैव स्थानं लभमानमास्ते । मन्ये ईदृश्या परोक्षमद्योपासनया अस्मत्साहित्यिकाः तथा मदोन्मत्ताः जाताः यथा वास्तविकी साहित्य धीविलुप्ता । लोकसुखदुःखानुभूतिशून्यमपि संस्कृत-साहित्यं सर्ववरीयः, अन्यदीयानि रचिराप्यपि साहित्यानि हेयानीत्यपलाप एव ।

किन्तु बभूवुः केचन स्वनामधन्याः कविपुङ्गवाः यैः सत्यं शिवीकृत्य संस्कृत साहित्यमुदात्तीकृतम् । तैश्च, अतीतानागतवर्त्तमानप्रसरधिया त्रिष्वपि कालेषु वित्तगतमाभिजात्यं लक्षितम् । भारतमपि अस्याः सार्वभौमरूढेः न कदापि अपवादो बभूव । विद्याभूषिता अपि वित्तहीनाः विद्वांसः अतीते तथैव समादरं न लभिरे यथा वर्त्तमनि । अस्य सत्यस्य धाष्ट्यम्, वाग्विलासिनः वाचि सगर्जनमु-न्मुक्तगिरावातरत् :-

“सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ।”

न चेयमुक्तिः अर्थप्रशंसापरा अपितु विद्या-वित्तयोः अक्रमे व्यतिहारे कवेरसहायो निःश्वासः ।

इतोऽपि मामिकी लोकानुभूतिः शिशौ शवोपलब्धिः, १
या च अस्य देशस्य उग्रतममाधिकवैषम्यमावि-
ष्करोति । रिक्ताः भारतभक्ताश्च किमस्मानवबोध-
यितुं क्षमाः यत्कैः दौषैः अस्य सरस्वतीभक्तस्य
शिशवः शवा इव अजायन्त ? अन्येन तु वस्त्राभावे
पिता महाद्यैरुपभुक्त्वयौवनः पितुरंगभूषणं पटः २
पुष्पवतेव धार्यते । काचन गृहिणी पथि गच्छतो
लाजाविक्रेतुः मुखात् “लाजा” इति शब्दं श्रुत्वा
झटिति शिशोः कणौ अपि दधाति ३ । सत्यं, क्रय
शक्तिहीनायाः मातुरेष एव सुलभः पत्थाः ।

वृत्तिरहितोऽपरः कश्चित् वृत्तिसन्धाने गतोऽपि
अनासादितवृत्तिः (यथा युवानः अद्यापि न लभन्ते)
नैराश्यवृतः गृहासन्नो यदा गृहिण्याः “पितरि
आगते वस्त्रालंकारदानाश्वासनं” श्रुतं तदा
निःश्वस्य गृहमप्रविश्यैव पुनस्तदैव सासं
प्रस्थितवान् ४ ।

१. क्षुत्क्षामाः शिशवः शवा इव भृशं
मन्दाशया बान्धवाः, लिप्ता जर्जरकर्करी जतुलवैर्नो
मां तथा बाधते । गोहिन्या लुटितांशुकं घटयितुं
कृत्वा स काकुस्मितं, कुप्यन्ती प्रतिवेशिलोक-
गृहिणी सूचीं यथा याचिता ।

२. अयं पटो मे पितुरंगभूषणं पितामहाद्यैरुप-
भुक्तयौवनः । अलंकरिष्यत्यथ पुत्रपौत्रकान्
मयाऽधुना पुष्पवतेव धार्यते ॥

३. अये ! लाजानुच्चैः पथि वचनमाकर्ण्य
गृहिणी, शिशोः कणौ यत्नात्सुपिहितवती दीनवदना

४. मा रोदीश्चिरमेहि वस्त्ररहितान् दृष्ट्वाद्य
वालानायातस्तव वत्स दास्यति पिता ग्रैवेयकं
वाससी । श्रुत्वैवं गृहिणीवचांसि निकटे कुड्यस्य
निष्कंचनो निःश्वस्याश्रुजलप्लवप्लुतमुखः पान्थः पुनः
प्रस्थितः ॥

दारिद्र्योपहतयोः कयोश्चित् दम्पत्योः
दुर्दशया द्रवितः चोरोऽपि अश्रूणि विमुञ्चति ५ ।

पृथिव्या अन्यतरस्मिन्नपि भूखण्डे मुसलीव
मूषक, मूषीव मार्जारिका, मार्जारीव शुनी अन्वे-
षणादपि न लप्स्यते कश्चित् । किन्तु दारिद्र्योप-
हतस्य गृहे विचित्रेयं जन्तुशाला ६ अनायासं लब्धुं
शक्यते । सर्वतो विचित्रो जन्तुः गेहिनः सा गृहिणी
या गृहमुच्यते, दैन्यजर्जरिता सती शुनीत्वमाप्नोति ।
गेहिनो वृष्टिजन्या दुर्दशा तु असामाजिकमपि जनं
द्रावयेत् ७ । एतादृशीषु रचनासु, भारतीयं जनदैन्यं
भूतवर्तमानयोः समानमेव लक्ष्यते । तथापि
संस्कृतसाहित्यिकैः अव्यावहारिकी तिरस्कृता च
कल्पना चिरात् मूर्तिमती क्रियते । अतएव संस्कृत-
साहित्यस्य समुन्नतिष्वेष्टावत्सार्थकतान्नावहति,
यावल्लोकानुरागप्रेरितं वास्तवं सुखदुःखजन्यं
भावविह्वलत्वमत्र समष्ट्यै न प्रकाश्यते ।

५. कन्थाखण्डमिदं प्रयच्छ यदि वा स्वाङ्गे
गृहाणार्भकम्, रिक्तं भूतलमत्र नाथ ! भवतः पृष्ठे
पलालोच्चयः । दम्पत्योरिति जल्पतोनिशि यदा
चोरः प्रविष्टस्तदा, लब्धं कर्पटमन्यतस्तदुपरि
क्षिप्त्वा रुदन्निगतिः ॥

६. मदगेहे मुसलीव मूषकवधूर्मूषीव मार्जा-
रिका, मार्जारीव शुनी शुनीव गृहिणी वाच्यः कमन्यो
जनः । इत्यापन्नशिशूनसून्विजहतो दृष्ट्वा तु झिल्ली-
रवैर्लूना तन्तुवितानसंवृतमुखी चुल्ली चिरं रोदिति ।

७. पीठाः कच्छपवत्तरन्ति सलिले संमार्जनी
मीनवत्, दर्वी सर्पविचेष्टितानि कुरुते संत्रासयन्ती
शिशून् । शूर्पाध्वतिमस्तका च गृहिणी, भित्तिः
प्रपातोन्मुखी, रात्रौ पूर्णतडागसन्निभमभूद्रा-
जन्मदीयं गृहम् ॥

महाकविश्रीभारविगौरवम्

डा० अमरनाथपाण्डेयः, संस्कृतविभागाध्यक्षः, काशीविद्यापीठम्, वाराणसी

वन्दे किरातं निगमान्तवेद्यं वन्दे कविं तस्य च काव्यसिद्ध्यै ।
 आनन्दसन्दोहमनल्पबोधं ददाति चित्ते स्फुरितं मदीये ॥
 शैली नवा कापि समर्चिता यैलोकप्रसङ्गो ग्रथितो नवीनः ।
 स्रष्टुर्विधानं विवृतं समृद्धं ते पूजनीया विबुधैः कवीशाः ॥
 शब्दार्थसम्बन्धमलं सृजद्भिः शब्देन भावानधिकान् किरद्भिः ।
 चित्रं लिखद्भिः सकलं च सद्भिः काचित् सुधार्द्रा कथिता कथालिः ।
 वनस्थली कर्षति कान्तिभिर्यं हरन्ति वृक्षा लतिकाः खगाश्च ।
 प्रीणन्ति शैला यमुदात्तश्रृङ्गैः सोऽयं कविभारविरध्वगाग्रः ॥
 दिव्येऽवदाते महिते प्रसङ्गे पात्रे सदा यस्य मनोज्ञरक्तम् ।
 आनर्चं वृत्तैर्नितरां पवित्रैः शिवं विभाव्योऽविरतं कृती सः ॥
 यस्य प्रभावं नहि गातुमीशा अस्या धरित्या मुनयः कवीशाः ।
 तस्य क्रियाकौतुकमुल्लिखन्तं नैसर्गिकं भारविमानतोऽस्मि ॥
 शृङ्गारलासं चरितप्रकाशं सौन्दर्यभासं कवितालिरासम् ।
 अलङ्कृतीनां च नवैर्विधानैर्जग्रन्थ काव्यं नयपूतपृष्ठम् ॥
 क्लिष्टं च काव्यं निरसं प्रणीतं न रोचते तद्रसिकाय सम्यक् ।
 वैरस्यमापादयति प्रतीते चित्ते कवौ दोषफलं गिरामः ॥
 क्वचित् पुराणं प्रकृतिप्रबन्धं काव्ये स्वकीये प्रततान मिथ्या ।
 नवार्थराहित्यगतच्छवौ किरज्यन्ति चेर्तासि समाहितानाम् ॥
 पूर्वं यमर्थं रूचिरं जगाहे पुनस्तमर्थं प्रतिपादयन् सः ।
 दोषं समालिङ्गति नूनमस्मान् निभालयन्तु प्रतिभापरीताः ॥
 काव्येऽनपेक्षितं बध्नन् विस्तरं विहृतं क्वचित् ।
 वैदुषीख्यापने सक्तो मार्गं नानुससार सः ॥

किरातार्जुनयोर्युद्धं नौचित्येन वबन्ध सः ।

शिवेन त्वर्जुनस्येदं नातिशय्यमपेक्षते ॥

सदार्थाः स्वीकृताः सत्यं गुरुत्वं तत्र पूजितम् ।

क्वचिच्छ्लोके सदाराध्ये जगुः सन्दर्भराशयः ॥

जीवनस्य च सङ्कल्पा विशुद्धा देशना तथा ।

विभिन्ना वृत्तयो नृणामजस्रं सन्निरूपिताः ॥

राजनीतेस्तु वैशिष्ट्यं सोल्लासं कविना हितम् ।

तत्र नैकप्रतानानां विकल्पा रचितास्तथा ॥

श्लोकैश्श्लष्टैश्च चित्रैश्च दुनोति रसिकान् भृशम् ।

कृत्रिमैर्वचनैर्बद्धं काव्यं फल्ग्वभिधीयते ॥

वैदिक-साहित्य-सौदामिनी

श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः साहित्याचार्यः

यथा वा—

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद् देवा,

आप्नुवन् पूर्वमर्षत् ।

तद् धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्,

तस्मिन्नपो भातरिश्वा दधाति ॥

यजु० अ० ४०, म० ४ ।

मन्त्रेऽस्मिन् परमात्मतत्त्वं निरूप्यते । एकम् अद्वितीयम् स्वसदृशद्वितीयरहितम् केवलमित्यर्थः । 'एक संख्यानन्तरे श्रेष्ठे केवलेतरयोरपि ।' इति-मेदिनी । अनेजत् अचलम् । एजृगतौ कंपने चेति धातोः शतरिरूपम् । मनो हि जवनं तत् ततोऽपि जवनतरम् इति जवीयः । जवशब्दादियमुनि साधु । देवामनश्चक्षुःप्रभृतयः, पूर्वं प्रागेव अर्षत्-गतं तत् न आप्नुवन् प्राप्तुं ज्ञातुं न शक्नुवन्ति । अतिसूक्ष्मत्वात्तस्य । तिष्ठदपि तद् अन्यान् मनःप्रभृतीन् देवान् धावतोऽपि अत्येति अतिक्रम्य गच्छति । प्रलयानन्तरं निरुपाधिकं ब्रह्मरूपम् अपहाय जगत्-सिसृक्षया सगुणत्वमापन्ने सति तस्मिन् जायमानेषु च जीवेषु मातरिश्वा प्राणवायुः जीवेषु अपः कर्म-शक्तिं दधति । अथवा पूर्वकल्पकृतमदृष्टरूपेण अवस्थितं जीवानां शुभाशुभकर्मजातं सक्रियं करोति ।

यदेव अनेजत् तदेव जवीय इति परस्पर-विरुद्धयोर्गुणयोर्धर्मयोर्वा ऐकाधिकरण्याऽसंभवाद् विरोधः । धावनक्रियाऽभावेऽपि धावतोऽन्यान् अत्येतीति कथनाद् हेतुं विनाऽपि कार्योत्पत्तिरूपा विभावना । जववत्सु सर्वेषु तस्य जविष्ठत्वाद् व्यतिरेकः । एभिः स्वतः संभविभिरलङ्कारैर्भगवतो महिमातिशयरूपं वस्तु व्यज्यते । ननु "अनेजदेकं मनसो जवीयः" इत्यत्रापि "अमितः समितः प्राप्तै"

रित्यत्रेव कुतो न विरोधाऽऽभासध्वनिः, विरोध-सूचकानाम् अपि प्रभृतिपदानामप्रयोगादिति चेत्, अङ्ग उभयथाऽपि लक्ष्येऽलङ्काराद्वस्तु ध्वनि-त्वमक्षतम् । अलङ्कारस्य (विरोधस्य) व्यङ्ग्य-तायामपि तस्य तत्राऽनपायात् (विरोधताऽन-पायात्) ।

अपि च—

निर्वै क्षत्रं नयति, हन्ति वर्चो,

ऽग्निरिवाऽऽरब्धोविदुनोति सर्वम् ।

यो ब्राह्मणं मन्यते अन्नमेव,

स विषस्य पिबति तैमातस्य ॥

अथर्व० ५।१८।४।

अत्याचारितस्तपस्वी ब्राह्मणः क्षत्रम् अपका-रिणं शासकम् निर्णयति निःशेषतां नयति । अस्य पुत्रपौत्रराज्यादिकं विदुनोति उपतापयति भस्मसा-करोति । अस्य वर्चो हन्ति । आरब्धोऽग्निरिव अत्याचारिणः शासकस्य सर्वमेव नाशयतीत्याशयः । यो हि ब्राह्मणं ब्रह्मविदं तपस्विनं तस्य धनादिकं वा अन्नमेव स्वोपभोग्यमेव मन्यते स तैमातस्य विषस्य पिबति स सर्पविषमेव पिबति । कर्मणि षष्ठी । इह ब्राह्मणस्य अन्नेन अभेदाध्यवसानाद् अति-शयोक्तिः । सा च—ब्राह्मणसर्वस्वहरणं सर्पविष-पानमिवेति विम्बप्रतिविम्बभावाऽवबोधनरूपाम् निदर्शनामुत्थापयति । संभवन् वस्तुसंबन्धोऽस-म्भवं वापि कुत्रचित् । यत्र विम्बानुविम्बत्वं बोधयेत्सा निदर्शना ॥ (साहित्यद० १० कारि.) साम्ये हि प्रणिधानगम्ये सप्रयत्नचिन्तनवेद्ये सति विम्बप्रतिविम्बभावः । अत्र निदर्शनाऽलङ्कारेण अत्याचारिणः शासकस्याऽवसानं घोरयातनाभि-

¹सम्

⁶देव

¹¹मि

⁴art

utte

⁹O

acti

mai

⁹

मलंकु

प्रकाः

¹³विश

¹⁰आर

दृष्टि

हं
सुस्थि

पृथग्भावं पश्यति । अत्र सूर्येन्द्र एव विलोचने यस्येति
द्यावापृथिवीरूपम् अद्भुतं मण्डलद्वयमेव चक्रवाक-
युगलमिति च रूपम् । तथापि कविप्रौढोक्ति-
सिद्धं पौराणिककल्पनाप्रसूतं वा सूर्यचन्द्रयो-
र्भगवतो नेत्ररूपेण वर्णनात्मकं वस्तुमुख्यं चमत्कार-
कारणम् । तेन च पर्यायेण गच्छतोरागच्छतोश्च
रात्रिदिवसरूपयोर्वस्तुनो व्यञ्जनाद् वस्तुध्वनिः ।

तथा—

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चा-
ऽसच्च वचसो पस्पृधाते ।

तयोर्पत् सत्यं यतरद् ऋजीय-
स्तदित् सोमोऽवति हन्त्यासत् ॥

ऋ० ७।१०४।१२।

देवता-इन्द्रः । ऋषिः-मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । सुवि-
ज्ञानं चिकितुषे-सम्यग् ज्ञानं जिज्ञासमानाय
जनाय । जनमनुकूलयितुमित्यर्थः सद् असच्च
वचसो तथ्यमिथ्यावचने पस्पृधाते तस्य बुद्धौ संघर्ष-
मिव समाचरतः । अयं जिज्ञासुर्ममेव सत्यत्वेन
स्वीकरोत्विति प्रयतेते । तयोर्मध्येयत् सत्यं यथार्थं
तदित् तदेव सोमोऽवति सद्बृत्तिर्जनो गृह्णाति । किं
लक्षणं सत्यस्य ? ऋजुत्वमेव । यतरत् ऋजीयः
सरलतरं तदेव सत्यम् । द्वयोर्विन्दोर्मध्ये सरला रेखा
एकैव कुटिलास्तु बह्व्यः । अथवा सोमः उमया
सह वर्तमानः । उमा यथार्थज्ञानम् । लोके हि
द्विविधाः पुरुषाः दृश्यन्ते । एके येषां सत्यं प्रति
स्वाभाविकी प्रवृत्तिः । अपरे च निसर्गेण असत्यो-
न्मुखाः । सत्यं जानन्तोऽपि ते प्रकृतिवशंवदा असत्यं

१. विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत् स्त्रीरूपा । स
इन्द्रस्तामुमां बहुशोभमानां सर्वेषां हि शोभ-
मानानां शोभनतया विद्या । इति केनो-
पनिषद्भाष्येश्रीशंकराचार्याः ।

स्वीकुर्वन्ति च्यवन्ते च श्रेयसः । सत्याऽसत्ययोर्वचसो-
श्चेतनमानवयोरिव संघर्षो न संभवति, तेन मुख्यार्थ-
बाधेऽपि तद्वर्णनं कविप्रौढोक्तिमात्र सिद्धं वस्तु । तेन
चान्ते सत्यं त एव कल्याणं भवतीति वस्तु व्यज्यते ।

अथाऽर्थशक्त्युद्भवध्वनेः षष्ठोभेदः कवि प्रौढो-
क्तिसिद्धाद् वस्तुनोऽलङ्कारध्वनिस्वरूपः—

यथा—

रजनीषु विमलभानोः करजालेन प्रकाशितं वीर-
धवलपति भुवनमण्डलमखिलं तव कीर्तिसंततिः
सततम् ॥

साहित्यद०, परि० ४,

अत्र कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्धेन कीर्तिसंतत्या भुवन-
मण्डलध्वनलीकरणरूपेण वस्तुना तस्याश्चन्द्रकरजा-
लाद् उत्कर्षव्यञ्जनाद् व्यतिरेकालङ्कारस्यध्वनिः ।

यथा वा—

किं पुण्यमाचरितमेभिरहो महीयः
स्वप्राग्भवेषु कृतिभिर्नु महानुभावैः ।

आचामतीह गुरुसूनु हकीकतादोर्य-

च्छीतलोज्ज्वलयशोऽमलचित्तामेषाम् ॥१९॥

(इदं पद्यं मदीयम्)

धर्मरक्षार्थं स्वजीवनं समर्पितवतां जनानां
सुचरितश्रवणव्यसनिभिर्महानुभावैः स्वपूर्वजन्मसु
किं नाम पुण्यमाचरितं यत् फलभूतमेषां चित्तेरिह
जन्मनि सुगृहीतनामधेयानां श्री गुरुगोविन्दसिंह-
तनयद्वयबालकहकीकतरायप्रभृतीनां शीतलं धवलं
च यशः कणेहत्य निपीयते ? इह यशसः शीतलत्वं
धवलत्वं च कवि प्रौढोक्तिमात्रसिद्धम्, तेन च
श्रोतृणां चेतसश्चकोरत्वव्यञ्जनादुपमाया रूपकस्य
बालङ्कारस्य ध्वनिः । वेदेऽपि—

वि मे कर्णा पतयतो विचक्षु,

वीदं ज्योतिर्हृदय आहितं यत् ।

वि मे मनश्चरति दूर आधीः,

किंस्विद् वक्ष्यामि, किमु नू मनिष्ये ॥

ऋ० ६।१।९

देवता-वैश्वानरोऽग्निः । ऋषिः-बार्हस्पत्योभर-
द्वाजः । छन्दः-त्रिष्टुप् ।

हे वैश्वानरदेव तव महिमानम् आकर्णयितुं
मम कर्णा-कर्णौ विपतयतः विविधादिशो धावतः ।
तव महिमानं दिदृक्षमाणस्य मम चक्षु विपतयति
विविधान् पदार्थान् प्रति धावति । हृदये आहितं
स्थापितम् यदिदं बुद्धिरूपं ज्योतिस्तदपि विपत-
यति, कीदृक् तव स्वरूपमिति निरूपयितुं विविधं
चेष्टते । दूरे आधीः सुदूरवर्तिषु अतीन्द्रियेष्वपि
पदार्थेषु आधानं यस्य, तन्मदीयमिदं मनोऽपि विच-
रति विरुद्धासु दिक्षु संचारमाचरति । एवं बुद्धिमनः-
सहितेषु सर्वेन्द्रियेषु प्रयतमानेष्वपि तव याथार्थ्यमहं
नावगच्छामि । इति सति हेतौ फलाऽभावरूपा
विशेषोक्तिः । एवं विमूढमतिरहं किं सिद्-
वक्ष्यामि ? दूरे तावद् वचनम् किं मनिष्ये किं
चिन्तयेयम् इत्येव न निश्चिनोमि । कर्णचक्षुरादीनां
चेतनवत् स्वत इतस्ततो धावनमनुपपन्नं कविप्रौढो-
क्तिमात्रसिद्धं वस्तु । तेन च सति हेतौ फलाऽभाव-
रूपाया विशेषोक्तेर्व्यञ्जनाद् इह वस्तुनोऽलंकार-
ध्वनिः । चुरादिगणस्थः पतगतौ धातुः 'वाणिजन्नः ।'
इति गणसूत्रेण विकल्पात् पातयति पतयतीतिचेति
रूपद्वयम् । मन्त्रे विषयं बुद्धिं निगीर्य तस्य
विषयिणा ज्योतिषाऽभेदाऽध्यवसानादतिशयोक्तिः ।
सूर्यचन्द्रादिबाह्यज्योतिषां निरासाय उक्तं हृदय
आहितमिति ।

अथ अर्थशक्त्युद्भवध्वनेः सप्तमो भेदः कविप्रौढो-
क्तिसिद्धादलङ्काराद् वस्तुध्वनिरूपः—

यथा—

वशाननकरीटेभ्यस्तत्क्षणं राक्षसश्रियः ।

मणिव्याजेन पर्यस्ताः पृथिव्यामश्रुबिन्दवः ॥

रघु०, स० १०, प०

अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेन अयोध्यायां श्रीराम
जन्मक्षणे लङ्कायां रावणमुकुटस्य न मणयः प्रत्युत

तद्व्याजेन राक्षसश्रियोऽश्रुबिन्दवः पृथिव्यां
पतिताः) इत्यपह्नुत्यलङ्कारेण भविष्यद् राक्षस-
लक्ष्मीविनाशरूपं वस्तु व्यज्यते । साहित्य०, परि०४,
अमूर्तया राक्षसश्रियोऽश्रुपतनाऽसंभवात् तद्वर्णनं
कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्धम् । लोके देवतानामश्रु-
पातादिकममङ्गलसूचकं मन्यते ।

तथा—

एकाऽऽनने सुचतुरस्य विलोक्य यस्य

साङ्गान् मुखं निवसतश्चतुरोऽपि वेदान् ।

गर्वं व्यमुञ्चदचिराच्चतुराननः स

तानुद्वहन् कथमपि स्वमुखैश्चतुर्भिः ॥२०॥

चतुर्भिर्मुखैरेकैकश्चतुरो वेदान्, कथमपि न तु सुखे-
नेत्यर्थः, वहन् ब्रह्मा महर्षेर्देयानन्दस्य एकस्मिन्मुखे
साङ्गान् चतुरो वेदान् सुखपूर्वकं निवसतः पश्यन्
पाण्डित्यगर्वं व्यमुञ्चदिति कविप्रौढोक्तिमात्र-
सिद्धेन व्यतिरेकालङ्कारेण महर्षेः पुरस्तात्तद्विदुषां
विदुषां तु कथं केति वस्तु व्यज्यते ।

यथावा—

राजन् पर्वत मूषिकः स कियती मात्राऽग्रतो मे तमा-
ऽऽनेष्याम्यत्र नियम्य राजसदसीत्थं कथ्यमाना भटाः-
दिल्लीशस्य निदेशतः परवशा यान्तो दिशं दक्षिणां,
तूष्णीमेव निवेदयन्त्यभिजनायाऽन्त्यं प्रणामाञ्जलिम् ॥

इदं पद्यं मम । ॥२१॥

दिल्लीपतेः समक्षं राजसभासु 'शिवाजी तु
पर्वतमूषिकमात्रः।' इति कथनेन विकथ्यमाना
अपि तस्य सेनापतयो भयातिशयात्तां दक्षिणां
दिशंसिहाक्रान्तां विभावयन्तो युद्धाय तत्र गन्तुं नेच्छ-
न्ति, तथाऽपि राजाज्ञया गच्छन्तस्ते तत्रैव स्वावसानं
निश्चितं मन्यन्ते इति तथ्यम् अभिजनाय अन्तिम-
प्रणामाञ्जलिनिवेदनद्वारा भङ्गयन्तरेण वर्णित-
मिति पर्यायोक्तालङ्कारः । तेन च तेषामनिष्टा-
ऽऽशङ्कया तत्परिवारजनानां करुणक्रन्दनादयो-
ऽनुभावा वस्तुरूपा व्यज्यन्ते । पर्यायोक्तं यदा-

... १०८ ... १०९ ...

... १०८ ... १०९ ...

... १०८ ... १०९ ...

... १०८ ... १०९ ...

... १०८ ... १०९ ...

... १०८ ... १०९ ...

... १०८ ... १०९ ...

... १०८ ... १०९ ...

सं

१स
२दे
३मि

४ar
utte
५O
acti
mai

मलंक
प्रका
१३वि
१०आ
दृष्टि

हे
सुस्थि

देवता-वरुणः । ऋषिः-वसिष्ठः । छन्दः-त्रिष्टुप् ।
 आयद्रुहावेति-यद् यदा देवो वरुणः अहं च सख्य-
 भावरूपां नावम् आरुहाव । यद् यदा तां नावं समुद्रं
 मध्यं समुद्रस्य मध्यभागं प्रति प्रेरयाव । भगवता
 सह सख्यभावजन्यानामानन्दानां पराकाष्ठा हि
 समुद्रस्य मध्य भागः । तामारुह्य यदा आवाम् अयाम्
 तेषामानन्दरूपजलानाम् अधि उपरि + स्तुभिः
 तत्रत्यतरङ्गागांशिखरैः सह पर्यायेण उपरि अधश्च
 अचराव तदा शुभे शोभने प्रेङ्खे प्रेङ्खोलिकायाम्-
 (लोके झूलाहिडोला इति) प्रेङ्खयावहै दोला-
 याम् आन्दोलनानन्दम् अविन्दावहि स्तुः । प्रस्थः
 सानुरस्त्रियाम् । इत्यमरः स्तुपदमिह आनन्द-
 तरङ्गशिखराभिप्रापकम् ।

मन्त्रेऽस्मिन् प्रस्तुतं भक्तभगवतोः सख्यभावं
 विषयं निगीर्य तस्य अप्रस्तुतेन विषयिणा नावा,
 तथा जीवन्मुक्तिदशायाम् अनुभूयमानस्य सख्य-
 भावजन्यस्य परमानन्दस्य च समुद्रेण अभेदा-
 ऽध्यवसानादतिशयोक्तिः । तथा च ब्रह्मानन्दात्मकै-
 स्तरङ्गशिखरैः सह नावः = सख्यभावनात्किन्त-
 चित्तवृत्तेः ऊर्ध्वाऽधोगमनम् प्रेङ्खायां प्रेङ्खोलनम्
 इति तयोः विम्बप्रतिविम्बभावबोधनात् निदर्श-
 नाऽलंकारो व्यज्यते (संभवन् वस्तुसम्बन्धोऽसंभवन्
 वापिकुलचित् । पत्रविम्बानुविम्बत्वं बोधयेत्सा
 निदर्शना ॥ इति तल्लक्षणात् ।) अस्य सख्यभावस्य
 स्पष्टनिर्देशः पञ्चममन्त्रे “क्व त्यानि नौ सख्या वभूवुः
 सचावहै यदवृकं पुराचित् ॥ ऋ. ७।८८।५।
 मन्त्रेषु द्रष्टव्यः । अपि च—

यदिमा वाजयन्महमोषधीहस्त आदवे ।

आत्मा यक्षस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥

यजु० १२।८५।

देवता-वैद्यः । ऋषिः-मिषक् । छन्दः-अनुष्टुप् ।
 यदिमा०-वाजयन् रोगिणः, रोगस्य च प्रकृतिं,
 तन्निदानं, चिकित्साम् ओषधीनां गुणधर्मादिकं
 च सम्यग् जानन् अहं वैद्यः, यद् यदैव इमा ओषधीः

रोगिणे दातुं हस्त आददे गृह्णामि तदैव तद्ग्रहण-
 समकालमेवेत्यर्थः । यक्षस्य रोगस्य आत्मा तथा
 नश्यति यथा जीवगृभः वधस्थानं प्रति नीयमानस्य
 पशोर्मानवस्य वा आत्मा जीवनं वधात् प्रागेव
 नश्यति “क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः ।” इत्यमरः । स हि
 भयातिशयात् आत्मानं मृतमेव मनुते । “जीवन्नेव यो
 हिसार्थंगृह्यते आघातस्थानं नीयते स जीवगृप् ।
 तस्येति ।” यजुर्वेदभाष्ये श्रीमहीधरः । “हृग्रहोर्भ-
 ष्छन्दसि” इत्यनेन हस्य भत्वम् । ओषधिप्रयोगात्
 प्रागेव रोगनाशवर्णनात् कारणात् प्राक् कार्योत्पत्ति-
 रूपाऽतिशयोक्तिः । “भेदेऽप्यभेदः, सम्बन्धेऽसम्बन्ध-
 स्तद् विपर्ययौ । पौर्वपर्यास्त्ययः कार्यहेत्वोः सा
 पञ्चधा ततः ।” साहित्यद० परि० १०, कारि० ४७ ।
 सा च ओषधि विनाऽपि रोगनाशवर्णनात् हेतुं
 विना कार्योत्पत्तिरूपां विभावनां व्यनक्ति । इति कवि
 प्रौढोक्तिसिद्धाद् व्यञ्जकाद् अतिशयोक्त्यलङ्काराद्
 अलंकारध्वनिः । नाशो देहस्यैव न नित्यस्या-
 ऽऽत्मनः आत्मा च देहदेहिभावसम्बन्धेन भौतिके
 देहे निवसति, न तु वातपित्तादिधातुवैषम्यरूपे
 रोगे । तथापि यक्षस्य आत्मनो विनाश इति
 वचनेन रोगस्य मूलतो विनाशो व्यज्यते । ओषधि-
 प्रदानात् प्रागेव रोगोपशमकथनेन वैद्यस्य कुशलता
 रोगिण आश्वासः स्वजनानां विश्वासातिशयश्च
 व्यङ्ग्यः । एवमत्र ‘वस्तुव्यञ्जनापि’ दृश्यते ।

अस्मिन् अर्थशक्त्युद्भवध्वनिप्रसङ्गे श्रीरस-
 गङ्गाधरकाराः “प्रतिभानिर्वर्तितत्वाऽविशेषाच्च
 कवितदुम्भितवक्तृप्रौढोक्तिनिष्पन्नयोः (कवि
 कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिनिष्पन्नयोः) अर्थयोर्नि-
 पृथग्भावेन गणनोचिता । उम्भितोम्भितादेरपि
 भेदान्तरप्रयोजकतापत्तेः । ” इति प्रतिपादयन्तो यत्
 कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धस्य ध्वनेश्चतुरोभेदान्
 नाऽभिनन्दन्ति तत्र रुचिरम् । कवि प्रौढोक्ति सिद्ध-
 भेदेभ्यः कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धभेदेषु स्पष्टमेव
 पृथग्विध सौन्दर्यदर्शनात् ।

तथा हि—

हृदीघाटी हृदयनिहिता धूलि मद्याप यत्नाद्
रक्तां रक्तैरवति समरे दत्तदेहाहुतीनाम् ।
यत् पौत्रोमी तिलकरणायाऽङ्गरागाय चाऽन्ये
पुण्यामेनां दिविदिविषदो दुर्लभां कामयन्ते ॥२३॥
पद्यमिदं मदीयम् ।

दिल्लीपतिसम्राट् सैन्यैः सह समरे समर्पित-
जीवनानां राजपुत्राणां शोणितेन शोणवर्णाधूलि
हृदीघाटी स्वहृदये निगूह्य अद्यापि यत्नाद् रक्षति ।
तत्र हेतुमाह—यतः । स्वभाले तिलकरचनार्थं शची,
निजदेहेऽङ्गरागाय चतरे देवराजादयः पावनीमिमां
स्वर्गं दुर्लभां मन्यमाना जिहीर्षन्ति ।

तथा—ममैव द्वितीयं पद्यम्—

रक्तं रक्तैरिह विजहतां देशधर्मप्रतिष्ठा-
रक्षायज्ञे वपुरपि, रजो दुर्लभं रक्षतेदम् ।
यस्मादस्मै स्पृहयति शची त्यक्तकस्तूरिकेति-
हृदीघाटी कथयति जनान् पक्षिणां कूजितेन ॥२४॥

भो भारतीया! धर्मस्य देशस्य च प्रतिष्ठारक्षार्थं
युद्धयज्ञे निजदेहमपि हुतवतां वीराणां रक्तैरक्त-
मिदं रजो यत्नेन रक्षत । यतो देवराजस्येन्द्रस्य भार्या
शची कस्तूरीकङ्कुमादिकमपि तिरस्कृत्य पावन-
मिति धिया स्वमस्तके तिलकरचनार्थम् इदं रजो
जिहीर्षति—इति रहस्यं हृदीघाटी पक्षिणां कूजित-
व्याजेन कथयतीव । नेदं पक्षिणां कूजितं किन्तु
हृदीघाट्याः हितवचनमित्यपह्नुतिरलङ्कारः ।
शच्यास्तादृशव्यवहाराऽसम्बन्धेऽपि सम्बन्धोवर्णना-
दसम्बन्धे सम्बन्धरूपाऽतिशयोक्तिः । तथा च
कस्तूरिकायाः अपेक्षया रजस उत्कर्षव्यञ्जनाद्
व्यतिरेकः ।

पद्ययोरनयोर्विवक्षितविषयसाम्येऽपि वर्णनशैली-
भेदात् सौन्दर्यसम्बन्धे तयोरौत्तराधर्मं सर्वस-
हृदयसंवेद्यम् । तत्र हेतुश्च अवक्तृणां वक्तृभाव-
कल्पनया तदुक्तौ सजीवतावतारो नाटकीय-

तायाः प्रभावतीव्रता अमूर्तेषु मूर्तत्वोपधानात् तेषां
प्रत्यक्षायमाणता चेति ।

यथा वा—

राजन् राजसुता न पाठयति मां,
देव्योऽपि तूष्णीं स्थिताः ।
कुब्जे भोजय मां कुमार-
सचिवैर्नाऽद्यापि किं भुज्यते ?
इत्थं राजशुकस्तवारिभवने
मुक्तोऽध्वगैः पञ्जराच्चित्रस्थानवल्लोख्य
शून्यवलभामेकैकमाभाषते ॥
साहित्यदर्पणे परि० १०१ कारि० ६४।

इहं शुकं वक्तारं प्रकल्प्य तन्मुखवर्णितया
अप्रस्तुतया शत्रुभवनदशया स्तूयमानस्य प्रस्तुतस्य
राज्ञः प्रतापवर्णनं कामप्यपूर्वा विच्छित्तिमावहति ।
यथा च प्रबोधचन्द्रोदये अमूर्तं क्रोधं वक्तारं
प्रकल्प्य—

अन्धीकरोमि भुवनं बधिरीकरोमि,
धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि ।

कृत्यं न पश्यति, न येन हितं शृणोति,
धीमानधीतमपि न प्रति सन्दधाति ॥ अ० २

इत्यनेन तदीयवाक्येन क्रुद्धस्य पुंसो व्यवहार-
निरूपणद्वारा अमूर्तोऽपि भावः क्रोधो मूर्तिमान्
कृतः ।

इयं कविनिबद्धवक्तृ प्रौढोक्तिः क्वचित् प्रश्नोत्तरशै-
ल्योपस्थापिताऽधिकतरं चमत्कारमाविष्करोति ।

१. अत्र प्रस्थानोद्यतं भवन्तं श्रुत्वा सहसैवाऽरयः
पलायिता इति कारणं प्रस्तुतम् । कार्यमपि
वर्णनाऽर्हत्वेन प्रस्तुतमिति केचित् । अन्ये तु
(काव्यप्रकाशकृतस्तु) राज-शुकवृत्तान्तेन को-
ऽपि प्रस्तुतप्रभावो बोध्यत इत्यप्रस्तुतप्रशंसैवे-
त्याहुः ॥ इति साहित्यदर्पणस्य दशमपरिच्छेदे
पर्यायोक्तालङ्कारप्रसङ्गे । कारि० ६० ।

यथा—

कालिन्दि, ब्रूहि कुम्भोद्भव, जलधिरहं,
नामगृह्णासि कस्माच्छत्रोर्मि ?
नर्मदाऽहं त्वमपि वदसि
मे नाम कस्मात् सपत्न्याः ?
मालिन्यं तर्हि कस्मादनुभवसि ?
मिलत्कज्जलैर्मालिनीनां नेत्राऽम्भोभिः,
किमासां समजनि ?
कुपितः कुन्तल क्षोणिपालः ॥

कुवलयानन्दे ० ॥

पद्येऽस्मिन् स्वश्यामतानिमित्तं प्रति समुद्रेण
पृष्टा नर्मदा मालिनीनां रोदनं तस्याऽपि निमित्तं
तासां वैधव्यहेतुं कुन्तलेश्वरस्य क्रोधमकथयत् ।
एतेन कल्पितयोर्द्वयोर्वक्त्रोरप्रस्तुतेन संवादेन
प्रस्तुतं कुन्तलेश्वरप्रतापवर्णनं नितरां मनोहारि ।

इहकविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन आन्ति-
मताऽलङ्कारेण निश्चयात्तस्य सन्देहस्य अथवा
श्रीविश्वनाथेन निरूपितस्य निश्चयालङ्कारस्य
ध्वनिः । नर्मदायाः श्यामत्वहेतुं मालिनीनां सकज्जल-
दृग्जलमिलनस्य कथनेन कालिन्दीत्वरूपभ्रमनिरासे
नर्मदैवेयमिति स्थापनात् ।

“अन्यान्निषिध्य प्रकृतस्थापनं निश्चयः पुनः ।”
इति तल्लक्षणं साहित्यदर्पणस्य १०मपरिच्छेदे
३६तमकारिकायाम् । अत्र नर्मदैवेयं न कालिन्दी-
त्यनुक्तेऽपि तत्प्रतीतिं निश्चयस्य व्यञ्जनैव । किं च—
यदि प्रस्तुतेन कुन्तलेश्वरस्य कोपेन कारणेन
प्रस्तुतस्य मालवेन्द्रवधस्य कार्यस्य व्यञ्जना तदा
अप्रस्तुतप्रशंसा । अथ कुन्तलेश्वरकोपोऽपि मालवेन्द्र-
वधवत् प्रस्तुत एव तदा उभयोः कारणकार्ययोः
प्रस्तुतत्वात् पर्यायोक्तालङ्कारः । पर्यायोक्तं यदा
भङ्ग्या गम्यमेवाऽभिधीयते । साहित्य०, १०म
परि०, कारि० ।

यथा वा—

प्रासार्जनाय शुक यज्जनरञ्जनेन
त्यक्त्वाऽऽत्मनः परगिरं त्वमुरीकरोषि ।
किं भुज्यते तदपराधफलं त्वयेदमा-
जीवनं कठिनपञ्जरसंस्थितेन ? ॥२५॥

शुकस्योत्तरम्—

वाचा वदामि विवशोऽन्यगिरं हृदा न
नैवाऽस्मि यूयमिव तेन च गर्वितो वा ।
स्यां दण्डितो यदि तथऽपि,
दशाऽस्तु का वः स्वेच्छानिरस्त-
निजसंस्कृतिवेशवाचाम् ॥२६॥

एते पद्ये मामकीने ।

हे शुक त्वं यज्जनरञ्जनेन प्रासार्जनाय निज-
गिरं परित्यज्य परभाषामङ्गीकरोषि, किं तवाऽयं
पञ्जरेऽवरोधस्तस्यैवाऽपराधस्य फलम् ? शुकः
प्रतिवदति । भो मानव अहं तु प्राक्कृतस्य कस्य-
चित्प्राप्तो दुर्विपाकवशात् पञ्जरबद्धो विवशः सन्
परगिरमुद्गिरामि, तामपि कण्ठमात्रेण न तु
हृदा । यदि तथापि दण्डनीयोऽस्मि संवृत्तस्तर्हि ये
मानवाः स्ववेशभाषासंस्कृत्यादिकं स्वेच्छया तिर-
स्कृत्य हीनमपि परकीयमेव सर्वमङ्गीकुर्वन्ति तेन च
गर्वमनुभवन्ति तेषां का दशा भविष्यति ? अत्र
नैवाऽस्मि यूयमिव तेन च गर्वितो वा ।” इति
शुकोत्तरे स्ववेशभाषादितिरस्कर्तारस्तिर्यग्भयोऽपि
हीनतरा इति व्यतिरेकः । “उपमानाद् यदन्यस्य
व्यतिरेकः स एव सः” इति तल्लक्षणं काव्यप्रकाशे
दशमोल्लासे । अत्र कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्र
सिद्धेन व्यतिरेकालङ्कारेण स्ववेशभाषादितिरस्कार-
स्य हीनभावनयाऽन्येषामन्धानुकरणस्य च गृहीतं
वस्तु व्यज्यते ।

विषयप्रतिपादनस्य शैलीयं वैदिककवये
(परमात्मने) नितरां रोचते । अतो भावनाप्रधानेषु

प्रसङ्गेषु प्रभावातिशयजननाय स कदाचिदिमा-
मेवाऽनुसरति ।

अस्य कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धस्य ध्वनेरपि
१. व्यञ्जकेन वस्तुना व्यङ्ग्यस्य वस्तुनः, २. वस्तुना
अलङ्कारस्य, ३. अलङ्कारेण वस्तुनः, ४. अलङ्कारेण
अलङ्कारस्य च व्यञ्जनात् पूर्ववदेव चत्वारो भेदाः
संभवन्ति ।

तेषु अर्थशक्त्युद्भवध्वनेः कविनिबद्धवक्तृ-
प्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिरूपो नवमो भेदः ।
रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरी रुपमुहूर्तमेवैः ।
प्रसिन्धुमच्छा बृहती मनीषाऽवस्यु रत्ने कुशिकस्य सूनुः
ऋक् ३। ३।५॥

इन्द्रो अस्मानरदद् वज्रबाहु-
रपाहन् वृत्तं परिधिं नदीनाम् ।
देवोऽनयत् सविता सुपाणिस्तस्य
वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥ ऋग् ३।३।६

नदीः प्रति ऋषेर्विश्वामित्रस्येयमुक्तिः ।
ऋतमुदकवृत्तद्वयः ऋतावयो नद्यः । हे ऋतावर्यः
वर्षासु प्रभूतजला यूयम् । सोम्याय मधुराय मे
वचसे मम वचनं श्रोतुम् । मुहूर्तम् क्षणं यावत्
एवैः गमनैः उपरमध्वम् विरमत जुगुप्साविराम-
प्रमादार्थानामुपसंख्यानम् इत्यनेन एवेभ्य इति
पञ्चम्याः स्थाने तृतीया प्रयोगश्छान्दसः । एवैरिति
एवैर्गतिः । कुतो नु वयमुपरमेमहीति चेत् ?
कुशिकस्य प्रार्थनाकर्तुः जलप्लावनकष्टेन क्रन्दितुः
जनसमूहस्य सूनुः सुतः पुत्रवत् प्रतिनिधिरहम् ।
अवस्युः युष्माकं जलैराप्लावितप्रदेशस्य पीडित-
जनानां रक्षणमिच्छन् । अवरक्षणे धातोः अवनम्
अवस् तेन सुप आत्मनः क्यच् (पाणि० ३।१।८)
इति क्यचि, कयाच्छन्दसि (पाणि० ३।२।१७०)
इत्यु प्रत्यये रूपम् । अथवा-अवनम् अवः । ततः
सर्वं प्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुग-
मुकौ । इत्यनेन अवस्यतीत्यवस्युः । कयाच्छन्दसीत्यु

प्रत्यये अवस्युः । सिन्धुम्-सिन्धुः स्रवणादिति
निरुक्ते श्री यास्कः । अथवा सीमानं स्वकूलयोः
कूलवर्तिनां प्रदेशानां वा धुनोति उल्लङ्घ्य गच्छ-
तीति सिन्धुः । त्वाम् अच्छा-अभिलक्ष्य आभि-
मुख्येनवा । बृहतीमनीषा बृहत्यामनीषया महता
मनोयोगेन । स्तुत्या प्रजयावेति श्रीयास्कः । प्राज्ञं
आह्वयामि प्रार्थये । कोऽसौ कुशिकः ? कुशिकः
क्रोशतेः शब्दकर्मणः क्रंशतेर्वा स्यात् प्रकाशयति-
कर्मणः । साधु विक्रोशयितार्थानाम् । इति निरुक्ते
यास्कः । अध्या० २। पा० ७। ख० २५) स्वमनो-
भावानां सम्यक् प्रकाशने कुशलः । तस्य सूनुः पुत्र-
वत् प्रतिनिधिः सोऽपि तद्गुणविशिष्टः । स च
विश्वामित्रः सर्वेषां मित्रत्वमुपगतो न कश्चिद्व्यक्ति
विशेषः । उपरमध्वम् इत्यत्र वर्षासु प्रवृद्धोदकाः
सर्वाः सरित उपलक्ष्य बहुवचनेन निर्देशः उत्तरार्धे
सिन्धुं त्वामित्यत्र प्रत्येकमभिलक्ष्य पृथक् प्रार्थनाया
मेकवचनम् ।

द्वितीयमन्त्रे नदीनामुत्तरम् । वज्रबाहुरिन्द्रः
सूर्यः, मध्यस्थानः (विद्युदात्मा) परमेश्वरो वा ।
नदीनाम् नभसि नदन्तीनां मेघस्थानाम् अपाम् ।
परिधिं परितो धीयते इति, सर्वतो व्याप्यभूमौ पत-
नात् प्रतिरोद्धारम् वृत्तं मेघम् । जघान । तेनाघातेन
मेघे भिन्ने सति अवहृद्धानि जलानि धारा रूपेण
पतितानि “वृत्तो मेघे रिपौ ध्वान्ते दानवे वासवे-
गिरौ ।” इत्यनेकार्थसंग्रहे श्रीहेमचन्द्राः । सविता
सर्वप्रेरकः । सुपाणिः शोभनाः किरणरूपाः पाणयो
यस्य सः । देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा विद्युदात्मा प्रव-
हन्तीभिर्जलधाराभिर्नो गमनमार्गान् अरदत् अख-
नत् । वरद विलेखने । तस्यैव देवस्य प्रसवे आदेशे
प्रेरणायां वा विद्यमाना वयम् उर्वीर्महत्यो नद्यो यामः
सततं गच्छामः । अनेन कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्त-
सिद्धेन वस्तुना तत्र प्रार्थनाश्रवणाय नाऽस्त्यस्मा-
कमवकाश इति वस्तु व्यज्यते । ★

(क्रमशः)

स्वर्गतः सर्वपल्ली राधाकृष्णमहोदयः

विद्याभूषणः श्रीगणेशराम शर्मा

श्रीराधाकृष्णमहाभागस्य जन्म मद्रासप्रदेशस्य चित्तूरमण्डलान्तर्गते तिष्ठतनीनामके ह्येकस्मिन्नलघुनिग्रामे किलैकस्मिन्निर्धने किन्तु पवित्रे ब्राह्मणपरिवारे समभूत् । यथा स स्वयमेव स्वकीयायामात्मकथायामलेखीत् तस्य मातापितरौ धार्मिकप्रवृत्तिकावास्ताम् । तयोः सविधेनाधिकं धनं सम्पत्तिर्वाभूताम् । तद्गृहे सर्वेषामपि सदस्यानां न्यूनाधिकं संस्कृतभाषाया ज्ञानमासीत् । तस्य पिता खल्वेकस्य भूस्वामिनोऽन्तिके मण्डलाधिकारिणः कार्यं समादयति स्म । तस्य मासिकं वेतनं केवलमष्टौ रूप्यकाणामासीत् । एतावतैव द्रव्येण स कथमपि गृहव्ययं निर्वाहयति स्म । तस्यैवविधा दयनीयाधिकी स्थितिः समभूतथापि धार्मिके वातावरणे राधाकृष्णमहाभागस्य लालनं, पालनं, पोषणं चाभूत् ।

प्रथमं बालको राधाकृष्णस्तिष्ठतनीग्रामे दर्शनार्थमागतान् यात्रिणः पश्यति स्म तदा मननशीलस्वभावाद्देतोश्चिन्तयति स्म यदिमे यात्रिणो लोकाः किमर्थमेतावतो दूरात्तदिदं संकीर्णं स्थानमागच्छन्ति ? दर्शनकरणात्तेभ्यः को नु वत लाभो भवति नाम ? एवंविधा विभिन्नाः प्रश्नास्तस्य मस्तिष्के ननूहापोहाञ्जनयन्ति स्म किन्तु तत्समाधानं किमपि न भवति स्म । यदाप्यसौ बालो राधाकृष्ण एकाकी तस्थौ तदा किमपि चिन्तनमकरोत् । निर्धनान् दरिद्रान् ग्रामीणान् दर्शं दर्शं तद्दृश्ये कापि व्यथा समुत्तस्थे, कश्चिदेकः प्रहाराघात इव भवति स्म । स तदा कथयति स्म, “वराका निर्धनाश्चापीमेज्जागमने क्रियद्द्रव्यव्ययं कुर्वते ! किया-नात्मविश्वासोऽस्त्येषु ! स्वस्य सर्वाण्यपि च कार्यजातानि त्यक्त्वात्रागच्छन्तीमे ! एतेषां पुरतोऽज्ञपानादिकमेव न हि धर्मोऽपि च वर्तते ! ईश्वरोऽपि

चास्ते !”

‘सम्पत्स्यमानवृक्षस्य स्निग्धाः स्युर्ननु पल्लवाः ।’ इत्युक्त्यनुसारं प्रारम्भत एव राधाकृष्णः स्वात्मनोऽनौकिन्धाः प्रतिभायाः परिचयं प्रददानोऽभूत् । विद्याभ्यसनमेव तस्यैकमात्रं व्यसनमभूत् । विद्यालयजीवने सोऽतीव सरलतयाऽवर्तत । सेयं विवशतासीत् । छात्रवृत्तिरूपलभ्यते स्म तथा किञ्चित् स्वगृहं आगत्य स कथमपि येन केन प्रकारेण स्वनिर्वाहं कुरुते स्म ! कुशाग्रबुद्धित्वादद्भुतस्मरणशक्तेश्च हेतोस्तत्सहाध्यायिनस्तं चलविश्वकोषमवदन् । केषांचिल्लोकानामियं धारणास्ते यद्ये हि छात्राः पाठशालासु, विश्वविद्यालयेषु वाध्ययने प्रथमश्रेणीका विद्यार्थिनो भवन्ति ते प्रायेण ग्रन्थकोटा भवन्ति तथा जीवनसङ्घर्षे पततामेव तेषां प्रतिभाछिन्नभिन्नासती प्रणश्यतीति । परन्तु नियमस्यास्य सर्वतो महापवादरूपास्त एते खलवाचार्या राधाकृष्णमहाभागा अभूवन् । अध्ययने कुशाग्रधिषणाश्चापीमे व्यावहारिके जीवने कर्मठास्तथा च व्यावहारिके जगति पदार्पणं कृतवतामेवैतेषां प्रतिभा यथापूर्वमकुण्ठिता वभासे वरञ्चानुभवात्सा भृशं दिदीपे ।

प्रत्येकस्य मनुष्यस्य जीवने शिक्षाया महत्त्वपूर्णं स्थानं भवति । राधाकृष्णमहोदयः स्वयं तत्स्वात्मकथायामलेखीत्—“छिष्टीय धर्मसंस्थास्वहं पाठशालायां, विद्यालयोचितां च शिक्षामलभे । स्वजीवनस्य महत्त्वपूर्णं कालं मम ‘न्यूटेस्टामेण्ट’ इत्यस्य शिक्षाभिः परिचयेन साकमीषवीधर्मप्रचारकाणां, तासामालोचनानामपि च ज्ञानमभूद्यास्ते भारतीय-धर्मस्य, संस्काररीति-प्रथादीनां चाकुर्वन् । स्वामिनो विवेकानन्दमहाभागस्य भाषणानां तस्य च साहसपूर्णानां कार्याणां मयि भूयान् प्रभावः पपात । तथाह-

मात्मनो हिन्दुधर्मस्याभिमानं बोद्धुमारभे । परन्तु ख्रि-
ष्टीयानां संस्थासु हिन्दुधर्मेण सह यो हि दुर्व्यवहारो
भवति स्म तत्कारणान्मम हृदि महानाघातो भवति
स्म । अस्माकं समग्रस्य ज्ञानस्य, कर्मणश्चाधारो भार-
तीया संस्कृतिर्वर्तते । ये हि तपस्विनः शिक्षकाश्च संसृ-
तये किलैवंविधां महतीं संस्कृतिं प्रददुस्तथा तथा सह
संसारस्य सम्पर्कं स्थापयामासुस्ते वस्तुनो धर्मात्मा-
नो नाभूवन्-सेयं वार्ता मम बुद्धिग्राह्या नैव भवति
स्म । ख्रिष्टधर्मावलम्बिभिः कृता हिन्दुधर्मस्या-
लोचना मां हिन्दुधर्मस्याध्ययनाय विव्रणं चक्रे ।
हिन्दुधर्मस्य जीवतां प्रणष्टानां च तत्त्वानामनुसन्धान-
नाय ते प्रवचनाग्रहं चक्रे । समय-प्रवाहो मे तमिमं
निश्चयं समधिष्ठं सुदृढमकरोत् ।”

राधाकृष्णमहाभागस्य सर्वप्रथमं 'वेदान्ते नीति-
शास्त्रम्' इत्यस्य पुस्तकस्य प्रकाशनं विंशतिवर्षाणा-
मायुषि समभूत् । पुस्तकस्यास्य मुखपृष्ठे स्वकीयं
नाममुद्रिताक्षररूपं दृष्ट्वा सोऽतीव मुदमन्वभूत् ।
अलोचकानां कथनमस्ति यद्वेदान्ते नीतिशास्त्रस्या-
भावो विद्यत इति । तस्यायं ग्रन्थस्तथाविधया
अलोचनाया उत्तररूपः प्रासिद्धयत् । प्राध्यापक
रा. जी. हाँगमहाशयो, यो हि राधाकृष्णस्य दर्शन-
शास्त्रस्य प्राध्यापकोऽभूद्यश्च धार्मिकेषु विषयेष्व-
तोव सूक्ष्मेक्षिकया मार्मिको मीमांसकोऽभूत्, ग्रन्थ-
स्यास्य सम्बन्धि तस्य प्रमाणपत्रं प्रादाद्यद्यपि
राधाकृष्णमहाभागस्य कर्गलसंहतौ सुरक्षितं स्या-
दवधृतम् -- “स्नातकोत्तरोपाधिभावाय स्वस्य
शिक्षणकालस्य द्वितीये वर्षे स (राधाकृष्णः) यं हि
महाप्रबन्धं (थीसिस) लिखितवान् तस्याध्ययना-
देतत् प्रकटीभवति यत्तस्य दार्शनिकीनां समस्यानां
प्रमुखानामङ्गानां च सविशेषं ज्ञानमास्ते । आंग्ल-
भाषायाः साधीयसाधिकारेण सार्द्धं युक्तियुक्तानां
तर्कोहापोहाणामवबोधस्यापि तस्य योग्यता वर्तते ।”

सोऽयं श्रीराधाकृष्णमहाभागः स्वजीवने व्या-
ख्यातृरूपेण पदार्पणं समकरोत् । स खलु षष्ठीरूप्य-

काणां मासिकं वेतनं लभते स्म । सोऽतीव कुशलो-
ऽथ सफलश्चाध्यापकः सममिद्धयत् । तद्विद्यार्थिनो
दर्शनशास्त्रस्य कक्षायां तथैव रसास्वादनमकुर्वन्
यथा साहित्यसंगीतकलादीनां छात्राः प्रायेण कुर्वन्ति ।
तस्यांग्लभाषाया ज्ञानमतीव प्रौढं सुन्दरं साधिकारं
चासीत् । न केवलं स भाषाया अस्याः पण्डित एवा-
पितु तत्साहित्यस्यापि च मर्मज्ञो महानासीत् ।
कक्षायां च स यथार्थनामा प्राध्यापक इव ज्ञान-
विस्तारमकरोत् किन्तु बहिः कक्षं स छात्रैः सह
तथैकरसो भवति स्म यत्तस्य परिचितिरपि कठिना
भवति स्म । स स्वान्तेवासिनः स्वात्मनः पृथङ् न
मेने ।

विश्वकवीन्द्रस्य रवीन्द्रनाथठाकुरमहोदयस्या-
नुपमानां कृतीनां राधाकृष्णोपरि गम्भीरः प्रभावो-
निपपात । स हि स्वात्मकथायामलिखत् -- “हिन्दु-
नीतिशास्त्रेषु मायावादसिद्धान्ते चाहं श्रीरवीन्द्रनाथ-
ठागोरमहाभागस्य रचनाभ्यो महतीं हि प्रेरणा-
मलभे । अहं तस्य रचनानामांग्लभाषानुवादानपठम्
तथा तत्परिणामस्वरूपमेकं पुस्तकं चालिखम् यद्धि
सन् १९१८ईसवीये वर्षे मेकमिलनेति लन्दननगर-
स्था प्रकाशनसंस्था प्राकाश्यं निन्ये । तरुणावस्थाया-
मपरिपक्वविचाराणां कारणाद् ये ये दोषा भवितुं
सम्भवन्ति, ते सर्वे पुस्तकेऽस्मिन्नवर्तन्त । सत्यप्येवं
प्रजाजनेरेतस्य स्वागतमकारि । गुरुदेवायापि च
पुस्तकमिदमतीव रुचिकरमाभात् । रवीन्द्रनाथो
राधाकृष्णमहोदयं प्रति सन् १९१८ईसवीये वर्षे
दिसम्बरमासे पत्रमेकमलेखीत् -- “यस्य पुस्तकस्य
मया सह सम्बन्धोऽस्ति तस्य समालोचनमुचितं न
भवति तथाप्यहमेतावद्वक्तुं पारये यत्तदिदं पुस्तक-
माशातोऽधिकं सुन्दरमस्ति । यद्भवानेतत् सुन्दरं
पुस्तकमलिखत्, कदाचिदेवास्यापेक्षयान्यः कश्चि-
दतोऽधिकं सुन्दरतरं पुस्तकं लिखितुं सक्षमोऽभ-
विष्यत् । पुस्तकलेखने भवान् यं परिश्रममकरोत्त-
था च सूक्ष्मपर्यवेक्षणस्य परिचयं प्रादात्तस्मादहमा-

श्चर्यमन्वभवम् । भरतां भाषायां स हित्यिकं सौन्दर्य-
मास्ते तथा सा व्यर्थालङ्कारैराडम्बरेण च मुक्ता-
स्ति । एतत्कृतेऽहं भवद्भ्यो धन्यवादानर्पयामि ।”
तदिदं पुस्तकं राधाकृष्णमहाभागमेकं विन्तकं तथा
लेखकनाम्ना निखिलेऽपि च विश्वस्मिन् सुप्रसिद्धं
चक्रे ।

‘जार्जपञ्चम — मानसिकाध्यात्मविद्या’ इति
पीठेऽस्याचार्यस्य राधाकृष्णमहाभागस्य प्राध्यापक-
त्वेन नियुक्तिस्तस्य जीवनस्यैका महत्त्वपूर्णा घट-
नास्ते । इदमेव पदमधितिष्ठता तेन स्वजीवनस्य
सर्वोत्तमा कृतिः—“भारतीयदर्शनस्येतिहासो” भाग-
द्वये व्यरच्यत । सा च कृतिरिङ्गलैण्डतः प्राकाशयत ।
तस्येमं महाग्रन्थं विन्सेण्टशियेनमहाशयः ‘संस्कृत-
विद्वत्तायाः प्रकाशस्तम्भः’ इत्यकथयत्, यस्य तुल-
नायां शर्मण्यदेशेऽपि च न कोऽपि ग्रन्थो विद्यते ।

अयास्य राधाकृष्णमहाभागस्य विदेशयात्रायाः
प्रारम्भोऽष्टत्रिंशद्वर्षावस्थायामभूत् । ब्रिटिशसाम्रा-
ज्यान्तर्गतानां विश्वविद्यालयानां सम्मेलने कालि-
कातविश्वविद्यालयस्य प्रतिनिधिरूपेण स इङ्गलैण्ड-
मगच्छत् । तत एव चान्तराष्ट्रियदर्शन-सम्मेलने
भागं गृहीतुममेरिकादेशं ययौ । तत्रत्याः प्रजास्त-
मिमं राधाकृष्णमहाभागं ‘द्वितीयो विवेकानन्दः’ इति
नाम्ना सम्बोध्य तत्सम्मानमकुर्वन् ।

श्रीपालब्रह्मन्महाशयस्य शब्देवाचार्यवर्यस्य
राधाकृष्णमहाभागस्य—आक्सफोर्ड — विश्वविद्यालये
पौर्वात्यधर्माणां तथा नीतिशास्त्रस्य च प्राध्यापकत्वेन
नियुक्तिस्तस्य धार्मिकजीवनस्य तथा विश्वस्य
सांस्कृतिकेतिहासे किलैकोल्लेखनीया घटनास्ते ।
अस्या नियुक्तेः परिणामस्वरूपं राधाकृष्णमहोदयो
भारतीयसंस्कृतेश्चरन्तनं सन्देशं यूरोपीयानां हृद-
यान्तःपर्यन्तं प्रापयितुं सक्षमोऽभूत् ।

अथाचार्यवर्यस्य राधाकृष्णमहाभागस्य मानव-
तायां सुदृढीयानविचक्षणं विश्वासोऽभूत् । अथ
चैकदा तस्मा एकोऽभिनन्दनग्रन्थः समर्पितो यस्मि-

स्तस्य मानसिकीनां, धार्मिकीनां च विशिष्टतानां
वर्णनप्रसङ्गे सः ‘साधु पुरुषः’ प्रोक्तः । तस्योत्तरं
प्रदानेन तत्र तेनोक्तमभूत्—‘नाहं साधुर्वा मेहात्मा
वावर्ते, यतोऽहं जीवनोपभोग्यानां सामान्यसुखानां
पारिवारिकस्य स्नेहस्य, प्रेम्णो, मित्रताया, विश्वा-
सस्य, भक्तेश्चानन्दमुपभुञ्जे, यदा चैतेषां पवित्राणां
मात्मिकसम्बन्धानामपहरणं वाऽभावश्च भवति
तदानेन मे मानसी व्यथा भवति । अहं हि साधुत्वा-
पेक्षया मनुष्यत्वमेवोपभोक्तुं कामये ।’

राधाकृष्णमहाभागस्यैतत् कथनमस्ति, यन्मनु-
ष्यजीवनस्योद्देश्यं भोगविलासादिकं नास्ति वरञ्चै-
कस्य महोद्देश्यं पूर्तिरास्ते । नायं संसारो मिथ्यास्ते,
परन्त्वेकं नैतिकं क्षेत्रं तथा च मोक्षस्य मार्गो वर्तते ।
अथ च जीवनं नाम स्वप्नो नास्ति, प्रत्युत सत्यं
विद्यते । राधाकृष्णमहोदयस्यायं विश्वासोऽस्ति यत्
संसारे साफल्यपेक्षया सौजन्यं श्रेष्ठतरं हि वर्तते ।
मानवतैव राधाकृष्णस्य धर्मो विद्यते । स खल्वस्म-
द्युगीनो विदेहोऽभूद्यः संसारे निवसन्नपि मोहमाया-
भ्यामतीतोऽभूत् । स खलु ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’
सममन्यत । वैदिककालीना महर्षय इव स तमिम-
मादर्शनं विश्वस्य कोणं प्रतिकोणं पर्यटन् सन् पर्य-
पालयत् तदेव प्रत्यपादयच्च ।

अथ राधाकृष्णमहाभागः परिचितैर्जनैः सह
सविशेषमानन्दमनुभवति स्म । अपरिचितानां लोका-
नां मध्ये सविशेषं चेष्टमान एव हि स कार्यकलापनि-
र्वोदुं पारयते स्म । कामं कोऽपि वृद्धो वा, युवको वा,
दीनो वा, सम्पन्नो वा भवतु, स सर्वैरपि समानं व्य-
वहरति स्म तथा च सर्वैरपि समरसं सौहृदमात्मी-
यतां च संस्थापयति स्म । तस्मै केनापि जनेन
सहैकवारं क्षणमात्रमपि मिलनस्य, सम्भाषणस्य
चावसरः प्रदत्तश्चेत्तदा स तं जनं सर्वदैव स्वकीये
स्मृतिपथे समङ्कयति स्म । मिलनसमये सः शनैः
शनैर्माधुर्येण नामधामादिकं परिचयं परिपृच्छति
स्म । एकदा जातपरिचयो राधाकृष्णमहाभागोयदा

पुनर्मिलनावसरमाप्नोति स्म तदा साक्षात्कारे जात एव हि तन्नामग्राहमेव सम्बोधयति स्म ।

अथैतदपि च पुनर्निर्देशयोग्यं यद्वि गाम्भीर्यमेव हि राधाकृष्णमहाभागस्य सर्वस्वं नासीत् । यदा स छात्राणां किं वान्येषां जनानां समुदायमध्ये सम-भूतदा स खल्वेतदपि चावद्धद्यद् यत्स किलैको महादार्शनिकश्चिन्तकोऽभूदिति । स खल्वेवंविधान् हासपरिहासान् विनोदगर्भान् वार्तालापान् कर्तुं प्रारभते स्म येषामुत्तरमपि दातुं न कश्चन पारयते स्म । यदा कदा स खल्वेतावद्विनोदनिमग्नो भवति स्म यच्छ्रोतारो मुक्तकण्ठं सादृष्ट्या हसन्तः प्रोत्-फुल्लचित्ता भवन्ति स्म । अथ पुनः कदाचित् स एतावत् गम्भीरमुद्रामग्नो भवति स्म यत्तस्य कक्षे शान्तिर्निस्तब्धतायाश्च साम्राज्यं परिव्याप्नुते स्म । स खलु हास्यविनोदादिप्रसङ्गेषु महात्मा गान्धिरि-वासीत् । प्रत्युत्पन्नमतित्वे स जॉर्ज बर्नार्डशमहाशय इवाभूत् । तेन साकं वार्तालापे महानेवानन्दोऽनु-भूयते स्म । कमपि विषयमधिकृत्य भाषमाणः स स्यात्, सदैव तद्भाषणं रुचिकरमेव प्रतिभाति स्म ।

अथ राधाकृष्णमहाभागः सन् १९५२ ई. वर्षे मईमासे स उपराष्ट्रपतिपदमधितष्ठौ । अस्मिन्नेव समयान्तराले सोऽनेकेषां देशानां यात्रामकरोत् । तस्य विदेशयात्राभिर्भारतदेशो द्विगुणं लाभं लेभे । अथ सन् १९५७ ई. वर्षे पुनरुपराष्ट्रपतिपदे निर्वा-चितोऽभूत् । सन् १९६२ ई. वर्षे स देशस्यास्य भारतवर्षस्य सर्वतो वरिष्ठं सम्मानितं राष्ट्रपति-पदप्रतिष्ठाया गौरवं प्राप । भारतराष्ट्रस्यास्य राष्ट्रपतिपदे विराजमानोऽयं राधाकृष्णमहोदयः सर्वाणि कार्यजातानि साधिकारं कौशलेन सम्पादय-स्तस्थौ । सर्वविधा जनास्तदन्तिके साहाय्यमाप्तुं, विचारविमर्शार्थं च व्रजन्ति स्म । सोऽन्येषां सहा-य्यार्थं यथाशक्ति सदैव तत्परोऽस्थात् परन्तु नै-तत्प्रदर्शनं तस्मा अरोचत यत् सः किं विधां सहा-यनां क्व नु कदा कर्तुं प्रभविष्यतीति । यदा कस्मैचित्

साहाय्यस्यावश्यकता समभूतदा तेनोन्मुक्तहृदयं त-द्विहितम् । तस्यैवंविधानां कार्याणां कृते बहवो जना-स्तं सकृत्तज्जताभारं स्मरन्ति, स्मरिष्यन्ति च । यदि च कदाचित् स कस्यचिज्जनस्य यावदपेक्षितां सहायतां विधातुमसमर्थो भवति स्म, तदा स तं विनम्रैः शब्दै-स्तत् कथयति स्म । अथैकदोत्तरप्रदेशस्य श्रीखैर-महोदयो राधाकृष्णमहाभागेन साकं वार्तालापप्रसङ्ग-मधिकृत्यावोचत् 'स हि परमस्नेहभावेन मिलति । स एष गुणोऽस्मिन्नेव रूपे नेतृवर्येषूपलभ्येत चेत्तदा प्रभूतं कार्यजातं विनैव निवेदनं स्वतः संसिध्येन्नाम नूनम् ।'

राधाकृष्णमहाभागस्य 'महात्मा गान्धिः' इत्य-स्य पुस्तकस्य समालोचनां विदधानो दार्शनिक-प्रवरो वरद्वेण्ड रसलमहाशयो वाक्यदस्मात्तदारम्भं कृतवान्—'महात्मनो गान्धेः सफलतासु तत्साफल्य-स्यैकं मुख्यं कारणमिदमपि चास्ते यत्तस्मै प्राध्या-पकराधाकृष्णसदृशस्य जनस्य श्रद्धासमुपलब्धुं सुशका बभूव ।'

विद्यावाचस्पते राधाकृष्णमहाभागस्य भाग्ये-ऽविचलोऽस्ति विश्वासः । स्व जीवने साफल्यस्य कारणमपि च स भाग्यमेवामन्यत । स्वस्य न्यूना-धिकसफलतायाः कारणं विवृण्वानः स स्वात्म-कथायां लिलेख—'भाग्यं हि ममानुकूलम् तच्चेदानीं यावन्मां रक्षद्विद्यते । इत्थं प्रतीयते, यद्येषु झंझा-वातेषु-अन्यान्यास्तरण्यः शिलासङ्घातैः प्रतिहताः खण्डशो विनाशं जग्मुस्तेष्वेव कश्चन कैवर्तको मह-त्या हि सावधानतया ममोडुपं नीयमानोऽस्ति तार-यन् । मयैवमनुभूयते, यत् काप्यजाता शक्तिः कि-मपि महदुद्देश्यमभिसन्धाय मम मार्गप्रदर्शनं कुर्वाणा तस्थौ । नाहमेतन्मन्ये यद् भगवान् मयि कृपां विधत्ते, परन्त्वेतन्मन्ये, यन्मम जीवने यां कामपि सफलतां न्यूनाधिकामहमलभे, तद् भाग्यस्य महद्योगदानमास्ते । परन्तु नाहमिदमिच्छामि यदहं ममासफलतानां दोषं भाग्यस्य, परिस्थितीनां वा

शिरस्यारोपयेयम् । असफलतानां कृते ममात्मनो दोषा एवोत्तरदायित्वमावहन्ति ।”

अथासौ राधाकृष्णमहाभागो न केवलं सदा सर्व-
दव ‘सरलं जीवनमुच्चविचाराः’ इत्युक्तिं मिमां
चिन्तयामासपितु सिद्धान्तमिमं स्वजीवनेऽपि क्रि-
यात्मनाऽन्वर्तमानेऽसीत् । वैभवपूर्णं राष्ट्रपतिभवन-
मधिवसन्नपि नाश्रमाचार्यान्मनागपि च भिन्नधर्मास्ते
तस्य वेषभूषान्नानादिकं, जीवनपद्धतिदिनचर्याक्रमः
सर्वमपि प्रायेण तथाविधमेवावर्तत यथा तत् पूर्वम-
भूत् । आसनोपस्करादिकं तत्समन्ततः साधारण-
मिवानाडम्बरं विततं पर्यस्तं च सन्तिष्ठते स्म । स
स्वयमेकं पर्यङ्कमधिशयानोऽध्ययनपरोऽथवा लिखन्
विलिखन्तस्थौ । तस्य समीपे काष्ठमञ्चे हीतस्ततः
पुस्तकसमूहः प्रमृतोऽविद्यत । पृष्ठभागे वाग्व्यव-
हारोपयिकमेकं ध्वनिग्रन्थं (टेलीफोन) तथा दार्श-
निकविषयाणां, धार्मिकानां च पुस्तकानां काष्ठकोषो
निहितोऽभूत् । विदेशीया विद्वांसस्त्वाश्चर्यमावहन्
यद्धि स तु सरलसरलं सर्वजनस मान्यस्तरं न्यवसत्
परं विचारप्रौढ्यां यदा ते (विदेशीयाः) स्वात्मानं
जनात्तस्मात्सरलादपेक्षयातीव हीनमिवोपालक्ष्यं-
स्तदा तेषां शिरः श्रद्धावनतं समभूत् ।

राधाकृष्णमहाभागो जातुचित् क्रोधावेशवशं
नापागच्छत् । प्रथमदर्शन एव हि तस्य कोमल-
मधुर-मृदुल-स्वभावस्य परिचयो भवति स्म । स
सर्वेषामेव कथनं शृणोति स्म, प्रश्नानामुत्तरं च
सावहितं प्रयच्छति स्म । यदि अयमेतद्वदेम यत् सः
स्वजीवने नैकमपि जनं स्वशत्रुं मेने, न च केनापि
सह शत्रुताया व्यवहारं चक्रे, तदा नेयमतिशयोक्तिः
स्यात् । इत्थं स खल्वजातशत्रुः आसीत् । भारतदेशस्य
राजधान्यां देहल्यां तस्य साक्षात्कारो मिलनं च
सर्वतः सुलभमनायाससाध्यं च भवति स्म । तन्नि-
वासस्थलं देहलीयात्रिणां तीर्थीभूतमिवासीत् । तद्-
भृत्याश्चैवमग्रदन्त-‘अस्माकं राष्ट्रपतिस्तु साधुर्महा-
त्मा च वर्वन्ति, न स कदापि कस्मा अपि

प्रकुपितः ।’

रूपदेशे भारतराष्ट्रस्य राजदूतरूपो राधाकृष्ण-
महोदयस्तस्थौ तदा तस्य सुमहानेव सम्मानः सम-
भूत् । स्वर्गं गतो मार्शलस्तालिनमहाशयो वारद्वयं
राधाकृष्णमहाभागेन सह साक्षात्कारं विदधे । स
हि राधाकृष्णस्य विचारस्वातन्त्र्यस्य बह्वादरं कुरुते
स्म । स किलैकदा श्रद्धाभावं समभिव्यञ्जयन् कथ-
यामास-“द्राक्तरवर्यो राधाकृष्णो मानवतायाः कृते
कष्टानि सहते तथा च सत्येन हृदयेन भावते ।”
अथ ब्रिटिशराष्ट्रस्य भूतपूर्वो मन्त्रिवर्यः श्रीचर्चिल-
महोदयोऽपि चास्य श्लाघाशंसनं विना न तुतोष-
“अहं हि प्राध्यापकं श्रीराधाकृष्णमहाशयं व्यक्ति-
गतरूपेण परिचिनोमि । स भावावेशबाह्यो नास्ते ।
यदा स मोलतोवेन, स्तालिलेन च साक्षात्काराय
सङ्गच्छते, तदा विश्वस्यास्य विभाजकानि कार-
णानि न कदापि विस्मरति । नाहं तदपेक्षयाधिक-
तरं श्रेष्ठमन्यं कमपि जनं जाने यो हि विश्वस्य
कल्याणपक्षे सततं चिन्तयन् स्यात् ।” अथ च सेना-
पतिर्नजीबमहाशयो राधाकृष्णस्य व्यक्तित्वविषये
प्रोक्तवान्-“द्राक्तरवर्यो राधाकृष्णमहाभागो महा-
मानवोऽस्त्येकः । स किलोच्चादर्शनां शांतिप्रियो
जनो वर्तते ।” राष्ट्रपिता महात्मा गान्धिः सन्
१९४१ ई. वर्षे काशिहिन्दुविश्वविद्यालयस्य रजत-
जयन्तीमहोत्सवावसरे तस्यागाधगम्भीरामपारां च
विद्वत्तां श्लाघमाण उन्मुक्तकण्ठमुवाच-“न हि सर्वे
जना मालवीयसदृशा वा सरराधाकृष्णसमा वा
भवितुमर्हन्ति ।”

मिश्रदेशस्य महादार्शनिकः प्लेटोनामा स्वकीये
विश्वविख्याते “गणतन्त्रम्” इति ग्रन्थे लिलेख-
“यावद्दार्शनिकाः शास्तारो न भवन्ति, यावच्च
शासका दार्शनिका न भवन्ति, तावद् विश्वस्मिन्
शांतिः सुरक्षा च स्थापयितुं न शक्यते ।” यदि चा-
द्यत्वे प्लेटोमहाशयः संसारेऽस्मिञ्जीवन्नभविष्यद्
यद्धि तस्य चिरस्वप्नानुसारमिदानीं यावद्घटिते

विश्वस्येतिवृत्ते भारतीयदार्शनिकसार्वभौमस्य राधा-
कृष्णमहाभागस्य व्यक्तित्वे न्यूनान्यूनमपि चैकस्य
दार्शनिकशासकस्य अभ्युदयस्तुवमूवैव । कियद्वर्षे-
भ्यः पूर्वं यदा राधाकृष्णमहोदयो विश्वसौहृदस्य
सन्देशनाशय-अमरीकां जगाम तदा तत्रत्या नाग-
रिकाः प्रजाजनास्तस्य तथाविधां स्वागतमकार्षुः-
“सर्वपल्ली राधाकृष्णः प्लेटोमहाशयस्य स्वप्नानां
प्रतीकमिवास्ते ।”

स एव राधाकृष्णमहाभाग एकस्य ग्रामीणस्य
बालस्य च रातलादभ्युत्थाय विश्वनेना विचारक-

संसारस्य, भारतस्य राष्ट्रपतिस्तथा राष्ट्रसङ्घस्य
शांतिपरिषदोऽध्यक्षश्च बभूव । शिक्षितसमुदाये
तन्नामग्रहणं मालवीयमहाभागस्य, महात्मनो गान्धे-
विश्वकवेर्गुरुवरस्य रवीन्द्रनाथस्य तथा जवाहरलाल-
नेहरूमहोदयस्य पङ्क्तौ क्रियते । तदेतत् कथनं सत्य-
मेवास्ते-“यदा महात्मा गान्धिर्देशस्यास्य सद्विवेकस्य
प्रतिनिधित्वं करोति, कवीन्द्रो रवीन्द्रः संस्कृतेः प्रति-
निधित्वं करोति तथाचार्यवर्यो राधाकृष्णमहाभागो-
ऽत्युच्चतया भारतदेशस्य विचारसम्पदानां प्राति-
निध्यं कुरुते ।”

मामाह्वयति तटेऽलम्

किञ्चिद् वदति हसति लतया सह विहरति वनेऽमिताभः ।
कालयाशिलष्टमनोकहसरणौ रचयति गृहं श्रिताभः ।
वासः किमपि वसानोऽजस्रं नृत्यति कोऽपि सहेलम् ॥१॥
मामाह्वयति तटेऽलम् ॥

मुखसौन्दर्यमधारमदभ्रं तनुते शुभं वितानम् ।
छटा नयनयोरविरलममलं किरति विभासन्तानम् ॥
लावण्यामृततृप्तमानसं मदयति जनं धृतेलम् ॥
मामाह्वयति तटेऽलम् ॥

गायति सरसभावनापेशलवेदगीतिसन्दोहम् ।
क्षपयति करुणास्निग्धदर्शनै राशीकृतप्रमोहम् ॥
छविधारयाप्याययति मधुरं जनयति रति महेलम् ॥३॥
मामाह्वयति तटेऽलम् ॥

चरितमनल्पं दिशति पुनानो जनं प्रमोदपरीतम् ।
उद्घाटयति रहस्यकपाटं कृन्तति कर्मातीतम् ॥
स्वान्ते सुवति कल्पनालोकं लोकबोधमतिवेलम् ॥४॥
मामाह्वयति तटेऽलम् ॥

सलिले क्रीडति नव्यविधाभी रमयति बालसमूहम् ।
क्वचित् प्रसूते नन्दकेलिगृहमचिरं ललितं व्यूहम् ॥
भङ्गया तिष्ठति मधुरवचोभिश्चित्तं हरति सुवेलम् ॥५॥
मामाह्वयति तटेऽलम् ॥

श्री डा. अमरनाथपाण्डेयः

भू-स्वर्गः

श्री जगन्नाथ रिव्यू काश्मीर

अर्हद्वने यच्च महत्सरो वै पापं सशोकं हरते जनानाम् ।
जलं च यस्माज्जलनालिकाभिर्विभज्यते श्रीनगराय स्वच्छम् ॥१५॥
राजा कनिष्कः स्वमहासभा यश्चकार बौद्धानुमतां तुरीयाम् ।
किं हीनयानश्चिवदो महान्नो यानो भवेद्भामवदत्र वादः ॥१६॥
वने निशाते जलनासिकाभिः सुशोभिते पुष्पफलाढ्य स्वच्छे ।
नराश्च नार्यो विहरन्ति सङ्घं श्वौ दिने प्रेमभरा सहस्राः ॥१७॥
पुष्पैः फलैश्शाद्वलवेदिकाभिर्जलप्रपातैश्च सुवाटिकेयम् ।
द्वारद्वयाभ्यां द्विपथानुगाभ्यां दूर्वामयैः सप्तपदैः स्वपत्युः ॥
गृहं प्रयान्तीव विवाहकाले सुगन्धियुक्तं श्वसनं श्वसन्ती ।
वेशं भजन्ती नयनाभिरामं मुलंकृता कश्यपनन्दिनीव ॥१८-१९॥
निशातसंज्ञा डलमूर्ध्नभागे सुवाटिकाभाग्यवतां सुभोग्या ।
काश्मीरदेशे स्वरति क्रमाय सोपानभूमिरिव निर्मिता सा ॥२०॥
जले स्थले वात्र नगे वने तथा श्रीराजलक्ष्मीश्चिरमत्र संस्थिता ।
श्रीसिद्धिपीठे मुनिवर्यसेविते श्रीशारदा चापि जने जने स्थिता ॥२१॥
प्रादुर्बभूवात्र मतं च शैवं योध्यात्मवादस्य पराविभूतिः ।
गंगावतारश्च बभूव पूर्वं सा चन्द्रमौलेश्च विहारभूमिः ॥२२॥
गंगात्र गुप्ता वसुगुप्तपादैर्विराजते पर्वतपादमूले ।
गुप्तोक्तशैवेन विभाति विश्वं शिवादभिन्नं तमसः परस्तात् ॥२३॥
वेदान्तशैवागमयोऽत्र वादो बभूव पूर्वं वसुगुप्तभूमौ ।
शिवोऽत्र शक्तौ प्रतिभासते वै मणौ यथा दीपशिखाविचित्रा ॥२४॥
आचार्यवर्यो वसुगुप्तभूमौ स्थितोऽधुना लक्ष्मणसन्तवर्यः
जैवागमस्यात्र करोति चर्चां शिष्यैः समन्ताद्बहुभिवृत्तो यः ॥२५॥
आखूनशाहोऽत्र महेन्द्रजाल विद्वबभूव पूर्वं गिरि कुक्षि निर्मिते ।
गृहे वसन्त्यः प्रमदा जनावृते संकीर्त्यते पर्यमहल्लसंज्ञया ॥२६॥
उत्तुङ्गतालैः परितः समावृते तालीयमञ्जिल समाह्वये नगे ।
तत्कर्णसिंहस्य नु स्वास्थ्यमन्त्रिणो विराजते पर्वतकुक्षिगं गृहम् ॥२७॥
सुवाटिका मुग्नलनिर्मितात्र सुनिर्मलैः स्वादुजलैरुपेता ।
सुशोभिता राजगृहेण चश्माशाहीसमाख्या डलपूर्वभागे ॥२८॥

गुरुपादोदकम्

श्री जगन्नाथ रिव्यू शास्त्री

(१)

दयानन्दाम्बोधेः समुदितवती ज्ञानलहरी
प्रविष्टा वेदात्मप्रमदविपिने मग्नपरा ।
प्रतिष्ठा संयाता विरजगुरुपादोदरसै-
विकासं संप्राप्ताभिनवशिवसंकल्पचयनात् ॥

(२)

स्मारं स्मारं गुणगणनिधि ज्ञानविज्ञानमूर्ति
ध्यायं ध्यायं शमदमपरं ध्वांतपाखण्डभानुम् ।
पायं पायं गुरुवरदयानन्दपादोदकं यौ
श्रद्धाहंसौ परहितपरौ ज्ञानमार्गे कृतार्थौ ॥

(३)

सोऽयं महावैदिक धर्मगोप्ता
स्वातन्त्र्य राज्यस्य पराविभूतिः ।
विद्यावतारो गुरुदेववर्य-
श्चकार, सत्यार्थप्रकाशदीपम् ।

(४)

सुकुमारमतीञ्छिष्यान्प्रबोधयितुमञ्जसा ।
चकाराभिनवं शास्त्रं वेदभाष्यं दयानिधिः ॥

(५)

दयानन्दर्षिः संजातष्टंकारनगरे शुभे ।
चतुर्वेदवपुः साक्षात् त्रिदण्डी यतवाक्शुचिः ॥

(६)

विचचार महीमेतां स्वातन्त्र्यस्य विभावसुः ।
पाखण्डप्लावको येन हरिद्वारसमीपतः ॥

(७)

ध्वजः प्रसारितस्तत्र मूर्तिपूजापराङ्मुखाः ।
बभूवुः पण्डिताः सर्वे तस्य दिग्विजये तदा ॥

(८)

शोभामर्हति तेषां वै जन्मवृत्तं महात्मनाम् ।
सुकर्मभिश्शिवो मार्गः संचितो यैर्महात्मभिः ॥

(९)

दयानन्दाघ्रिपद्मस्य मधुपौ मधुपाविव ।
श्रद्धाहंसौ गुरोर्भक्तिं समवायतुरादरात् ॥

(१०)

धन्यं यशस्यं मृषिवर्यजन्म-
नामाङ्कितं तद्धृदये जनानाम् ।
तत्पादपद्ममरा भवन्ति

जना भवेऽस्मिञ्छ्रद्धया सदैव ॥

(११)

क्वाहं मन्दमतिः क्व सा स्वाचार्यस्य विशालता
शोभामर्हति तस्यैव जीवितं यस्य निर्मलम् ॥

(१२)

अहो भाग्यमहो भाग्यमार्यावर्तनिवासिनाम्
यदनुग्रहेन संपूर्णशताब्दः प्रतिपदिने ॥

(१३)

पञ्चसप्ताधिकेऽप्यूनविशे क्रिस्तोश्शुभे दिने ।
आर्यसमाजस्य शताब्दोऽद्य समाप्तो नववत्सरे

(१४)

श्रद्धाञ्जलिं समाजस्य शताब्द्यां कविसंगमे
दयानन्दाघ्रिपद्मेषु जगन्नाथः समर्पति ॥

मानव सौभ्रात्रम्

श्री तेलकपल्लि रामचन्द्र शास्त्री

(१)

सौभ्रात्रं यदि लभ्यते सुजनता साध्यं परं मानवै-
र्यैस्तेषां न भवत्यकीर्तिनिलयाः कामादयो दुर्गुणाः ।
दम्भाद्याश्च ततो भवत्यनुपमंश्व श्रेयसं लघ्वत
स्सौ भ्रात्रं लभतार्थदं हितकरं भो ! भारतीया जनाः ॥

(२)

सौभ्रात्रेण समत्वधीस्सुमहिता तस्याः कृपा प्राणिषु
दातृत्वं तत आदरो जनकतस्तस्माद्यशस्सुस्थिरम्
तस्मात्सौख्यमुदेत्यनन्य सुलभं पुंसामतो धीमतां
तत्सौभ्रात्रमलं लभध्वमनुलं भो ! भारतीया जनाः ॥

(३)

पार्थक्योपगतौ जनाहितकरो सौभ्रात्रमाहात्म्यत
स्सायुज्यं समुपेत्य गन्धकरसौ शुद्धौ सुयोगान्वितौ
यल्लोकामयजालवञ्चनचणौ जातावतस्सुस्थिरम्
सौभ्रात्रं भजतार्थदं हितकरं भो ! भारतीया जनाः ॥

(४)

नाना शास्त्रकृतश्रमैः कुशलिभिर्नित्यैक पत्नीरतैः
कोन्तेयैरहिताः परस्परपतत्सौहार्दहीनाः खलाः
सौभ्रात्रेण रणे हि येन कुटिलास्सर्वेजिताः कौरवा
स्तत्सौभ्रात्रमलं लभध्वमनुलं भो ! भारतीया जनाः

(५)

रामस्सत्यपराक्रमोऽपिबलवान्शस्त्रास्त्रयुक्तोऽपि स-
न्मुग्रीवादिसमस्तवानरतत्सौभ्रात्रमेकं विना ।

सौमित्रेश्चदशाननंजितजगद्धन्तुंयतो नाऽशक्त
तत्सौभ्रात्रमलं लभध्वमनुलं भो ! भारतीया जनाः ॥

(६)

अस्मद्वेशरसा समाक्रमण धीलब्धाऽनय प्राभव !
त्यक्तप्राणि भयान्छयाविरहितान्देशापहारोद्यतान्
सौभ्रात्रेण वयं जयाम सहितायेनद्विपास्सायुधान्
तत्सौभ्रात्रमलं लभध्वमनुलं भो ! भारतीया जनाः

(७)

अमोजं रविणा जलेन च समं सौभ्रात्र मेतवान्वहम्
स्वच्छंदं विकसलसज्जनशिरोधार्यं सुगंधान्वितम्
पूजार्हं भवुपातिप्रियकरं जातावतस्सुस्थिरम्
सौभ्रात्रं भजतार्थसिद्धिदमलं भो ! भारतीया जनाः

(८)

सेनान्यांनुमुचायादेत्य कुशली सौभ्रात्रमेकं सिखी
ज्योतिष्को विबुधो यथा कृषिकृतां वृष्टिं मुदावेदयन्
सानंदं सह पूज्यते बुधजनैर्नित्यं कुमारेण तत्
सौभ्रात्रं लभतार्थदं हितकरं भो ! भारतीया जनाः ॥

(९)

ये सौभ्रात्रमुपार्जयन्ति कुशलास्ते धैर्यसंपद्युता-
स्तन्वानावहुर्दुर्गुणा विषुरयाच्छाद्रूलविक्रीडितम्
स्नाताशान्ति सप्तितौ सुश्व सुधालिप्ताश्च जीवंत्यत-
स्सौभ्रात्रं लभतार्थसिद्धिदमलं भो ! भारतीया जनाः ॥

महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन

(Contribution of Dayananda to world philosophy)

जयदेव वेदालंकार

अष्टम अध्याय

महर्षि दयानन्द जी के अनुसार मुक्ति के अन्दर जीवात्मा आनन्द को प्राप्त करता है। भीमांसक का यह कहना कि मुक्ति के अन्दर जीवात्मा आनन्द का उपभोग नहीं करता यह ठीक नहीं। क्योंकि भीमांसक इसमें हेतु यह देता है कि वहाँ इन्द्रियां नहीं होती। मोक्षानन्द इन्द्रियों के सुख से भिन्न है क्योंकि इन्द्रियों के सुख अस्थायी हैं और मोक्षानन्द जीवात्मा को जब तक प्राप्त होता है तब तक वह मुक्ति में रहता है। क्योंकि वेद और उपनिषदों में भी मुक्ति अवस्था में आनन्द को स्वीकार किया है। १

न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष दुःख के पूर्णाभाव की अवस्था है वे इसे अपवर्ग कहते हैं अपवर्ग का तात्पर्य यह है कि शरीर और इन्द्रियों के बंधनों से आत्मा का मुक्त होना। दुःख से मनुष्य तभी छूटता है जबकि वह ग्रहण किए हुए जन्म को मनुष्य छोड़ दे और दूसरे जन्म को न ग्रहण करे। कई दार्शनिकों का कहना है कि मोक्ष में आत्मा को नित्य सुख की प्राप्ति होती है किन्तु उन का कहना इनकी दृष्टि में तर्कयुक्त नहीं मालूम देता। परन्तु यह धारणा न्याय दर्शन के सूत्रकार की थी नहीं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। हाँ, न्यायदर्शन के भाष्यकारों का ऐसा ही निश्चितमत है। इनके अनुसार वहाँ नित्य सुख की प्राप्ति होती है इस विषय में कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है।

नित्य सुख की अभिव्यक्ति में कोई हेतु होना चाहिए जिससे कि वह ज्ञान उत्पन्न हो सुख की तरह नित्य ही यदि ऐसा कहा जाये तो संसारी और मुक्त पुरुष में कोई भेद नहीं रह जाता है जिस प्रकार मुक्त पुरुष नित्य सुख तथा उस के ज्ञान से उत्पन्न है उसी तरह संसारी पुरुष में भी ठहरता है क्योंकि दोनों ही सुख नित्य हैं दोनों को नित्य मानने पर धर्मधर्म से उत्पन्न सुख-दुःख के प्राप्ति काल में नित्य सुख तथा उसके नित्य ज्ञान का भोग पद्य में ही ग्रहण होना चाहिए।

सुख को नित्य और उसकी अभिव्यक्ति को अनित्य मानने में कोई हेतु बतलाना चाहिए इस प्रकार की अभिव्यक्ति में आत्मा और मन का संयोग तो कारण नहीं बन सकता है इस लिए कोई दूसरा कारण मानना पड़ेगा। अगर धर्म को नित्य सुख की अभिव्यक्ति की अनित्यता में अन्य निमित्त मानेंगे तो इस के लिए भी कोई हेतु होना आवश्यक है। जिससे यह धर्म निमित्त के रूप में पैदा हो सके। यदि योग सामाधिजन्य धर्म को हेतु माना जावे तो उस धर्म में कार्य व्यापार के अभाव से सर्वक्षय हो जाता है। सर्वक्षय होने पर सुख की अभिव्यक्ति की भी निवृत्ति हो जायेगी। यदि ऐसा कहो कि सुख तो है परन्तु धर्मक्षय से उसका अनुभव नहीं बन सकता। ऐसा मानने पर सुख है और सुख नहीं है इन दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जावेगा।

उत्पत्ति धर्मक होने से वह धर्मक्षीण नहीं होता ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा सर्वमान्य है कि जो जो उत्पत्ति धर्मक हैं वे अनित्य भी हैं^१, संवेदन हेतु के नित्य मानने पर मुक्त तथा संसारी में कोई अन्तर ही न रह जावेगा। ऐसा पहले हम बतला चुके हैं जिस प्रकार मुक्त पुरुष का सुख व सुख संवेदन हेतु की नित्यता से नित्य है क्योंकि वहाँ सुख संवेदन की समाप्ति नहीं होती। यही हालत संसारी पुरुष के सुख व सुख संवेदन की माननी पड़ेगी। इस प्रकार मानने पर धर्माधर्म से उत्पन्न सुख-दुःख की उपलब्धिकाल में नित्य सुख व नित्य संवेदन का योगपद्य ही स्वीकार करना पड़ेगा।

यदि उस संवेदन में देहादि सम्बन्ध प्रतिबन्धक हेतु हैं तो शरीर आदि के उपभोगार्थ होने में प्रतिबन्धक नहीं बन सकते तब मुक्त सुख की नित्यता की तरह देहादि के नित्यत्व का अनुमान करना होगा जो कि शास्त्र के विरुद्ध है। कई के मत में संसारी मुक्त पुरुष का शरीरादि सम्बन्ध नित्यसुख संवेदन हेतु का प्रतिबन्धक है। अतः संसारी और मुक्त पुरुष के सुख संवेदन में समानता नहीं परन्तु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि उसी शरीर को पहले उपभोग साधन व फिर प्रतिबन्धक मानना ये दो बातें एक साथ नहीं बन सकती।

यदि कोई आगम भी है कि मुक्त पुरुष को सुख होता है तो सुख शब्द वहाँ आत्यन्तिक दुःखाभाव में प्रयुक्त हुआ माना जावेगा। क्योंकि प्रायः लोक में दुःखाभाव में सुख शब्द का प्रयोग देखा जाता है जैसे कि एक मनुष्य धूप में भार उठाकर

चलता हुआ किसी वृक्ष की छाया पाकर बैठ जाता है और बोझ नीचे रख देता है और कहता है कि मैं सुखी हो गया हूँ। इस उदाहरण में भी केवल दुःखाभाव ही है। क्योंकि वह व्यक्ति भार से दुःख अनुभव कर रहा था वृक्ष के नीचे आने से और भार उतारने से उक्त दुःख की निवृत्तिमात्र है न कि किसी नवीन सुख की प्राप्ति। इसके साथ ही नित्य सुख में राग के बने रहने पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि राग से बन्धन होता है। इस विषय में सब एक मत हैं अर्थात् यदि कोई मनुष्य मोक्ष की इच्छा सुख की प्राप्ति के लिए करेगा तो सुख के प्रतिराग होने से उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।

उपरोक्त हेतुओं से हमें ज्ञात होता है कि मोक्ष में दुःखाभाव के साथ साथ सुखाभाव भी होता है, मोक्ष में जो दुःखाभाव होता है उसका यह तात्पर्य नहीं कि कुछ काल के लिए दुःख दूर हो गया। जैसा कि अत्यधिक निद्रा के समय या किसी शारीरिक अथवा मानसिक रोग के कष्ट से मुक्त होने के पश्चात् होता है। इस अवस्था में तो दुःख का सब प्रकार से अन्त हो चुका होता है। इस दुःख विनाश के लिए आत्मा और शरीर का सम्बन्ध तोड़ना ही पड़ता है तभी तो प्रिय और अप्रिय वस्तुओं से सम्पर्क टूटेगा। इसी लिए गौतम मुनि ने कहा है दुःख जन्म आदि का अत्यन्त छूटना अपवर्ग है^१। यह नितान्त अनुभूति हीन या बिल्कुल संसार से परे की अवस्था है। धर्म ग्रंथों में इसे अभय, अजर और मृत्यु से रहित पद की अवस्था कहा है^२।

१- तदत्यन्त विमोक्षोऽपवर्ग १।१।२२ न्यायदर्शन।

२- अभयमजरमृत्युपदम् (धर्मशास्त्र)।

१- यत् यत् उत्पत्ति धर्मकं तत्तत् अनित्यम्

उपरोक्त कथनानुसार मुक्ति में दुःखाभाव होता है ऐसा कहा गया है । परन्तु यदि इस विवेचन का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाये तो सुख की प्राप्ति अथवा दुःखाभाव, ये दोनों पद विरोधी नहीं प्रतीत होंगे, क्योंकि न्याय दर्शन ने मीमांसक की तरह यह नहीं माना कि वहाँ इन्द्रियाँ नहीं हैं इस लिए सुख नहीं होगा अपितु जन्म व मरण रोग अपना व्याधि से छूट कर जीवात्मा परब्रह्म के आनन्द में विचरेगा । जब परब्रह्म के आनन्द में जीवात्मा विचरेगा तो वहाँ पर उसे मोक्षानन्द प्राप्त नहीं होगा ऐसा कहना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता । किसी व्यक्ति के भार वाले दृष्टान्त से भी यह सिद्ध होता है कि उसके भार के उतारने पर उसे सुख और शीतल छाया की अनुभूति होती है चाहे वो दुःख का अभाव ही क्यों न हो । आनन्द की अनुभूति तो होती ही है । इन दोनों प्रकार के विवेचनों में हमें केवल कहने मात्र का अन्तर दिखाई देता है ।

वैशेषिक दर्शन में मुक्ति का वर्णन न्याय दर्शन की ही तरह है । अतः उसका यहाँ पर वर्णन करना प्रबन्ध के कलेवर को ही बढ़ानामात्र होगा ।

सांख्य दर्शन के अनुसार जब तीनों दुःखों का अत्यन्त नाश हो जाता है तो आत्मा की कृतकृत्यता होती है^१ । आत्मा का प्रकृति के सम्पर्क में आना शरीरादि का धारण करना भोग और अपवर्ग के लिए होता है । भोगों को भोगता हुआ आत्मा आध्यात्म की ओर प्रवृत्त होने पर जब स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है तो कृतार्थ हो जाता है । अपने लक्ष्य को पहुँच जाता है । बहुत सारे दुःखों

की निवृत्ति तो भोगकाल में ही हो जाती है किन्तु दूसरे दुःख आ घेरते हैं । आत्म साक्षात्कार हो जाने पर प्रकृति से आत्मा का सम्बन्ध छूट जाता है तब दुःखों का आना जाना हमेशा के लिए छूट जाता है । यही मुक्त अवस्था है यही पूर्ण पुरुषार्थ है ।

इसपर आक्षेप किया जा सकता है कि दुःख निवृत्ति के साथ सुख भी चला जाता है तब दुःख निवृत्ति को मुक्ति न मानकर सुख की प्राप्ति को मुक्ति क्यों न माना जाये ?

इस आक्षेप के उत्तर में कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को दुःख से द्वेष होता है उसी प्रकार की अभिलाषा सुख को पाने की नहीं होती^१ । संसार में चारों ओर दुःख ही दुःख पाते हैं अतः मनुष्य चाहता है कि दुःख दूर हो जायें । दुःख दूर होने पर आगे सुख मिले या न मिले परन्तु उस विषय में उसकी भावना नहीं होती । सांख्य में सुख शब्द विषय वासनाओं की ओर संकेत करता है । विषय वासनाओं का प्राप्त होना भोग पुरुषार्थ का मिलना है न कि मोक्ष पुरुषार्थ का । अतः सुख की अभिलाषा करना मोक्ष के पास से दूर जाना है । दूसरी बात यह है कि सुख की मात्रा बहुत ही थोड़ी है । किसी ने तो इसको नहीं के बराबर कहा है । सुख की इच्छा करना भोग की दृष्टि से धन सम्पत्ति की इच्छा करना है । धन एकत्रित करने के लिए लाखों प्रकार के वलेश सामने आते हैं । अतएव मोक्ष की इच्छा वाले दुःख निवृत्ति की भावनाओं के साथ इस सुख को घृणास्पद दृष्टि से देखते हैं । कहीं पर यदि मामूली

१- अत्यन्तदुःख निवृत्त्या कृतकृत्यता
(सांख्य दर्शन ६।५) ।

१-यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य न सुखादभिलाषाः
(सांख्य ६।६)

सा सुख होता भी है तो वह दुःखों से घिरा होता है । इसके अनुसार दुःखों की निवृत्ति हो जाने पर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति स्वतः हो जाती है । दुनियाँ के यदि सारे सुख भी इकट्ठे हो जायें तो भी उस मोक्षानन्दानुभव का मुकाबला नहीं कर सकते । इस पर यदि कोई कहे कि आत्मा तो निर्गुण है असंग है फिर उसका सुखी और दुःखी होना कैसा ? जो स्वभाव से सुख दुःख से परे है उसके लिए दुःख की निवृत्ति का क्या तात्पर्य है । इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि सुख दुःख आदि सत्त्व रजस् आदि के विकार तो हैं ही किन्तु इनकी अनुभूति आत्मा को होती है । इस का कारण अविवेक है यह अविवेक जब तक बना रहता है जब तक पुरुष को यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार न हो जावे । यह भी पुरुषार्थ का एक रूप है । पर पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए अविवेक को हटाना होता है । अतएव परम पुरुषार्थ अवस्था दुःखरहित अवस्था है ।

पुरुष को जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वह फिर प्रकृति के सम्पर्क में नहीं आता । यही अपवर्ग है । जो आत्मा मुक्त नहीं हुए प्रकृति उससे उदासीन नहीं होती वह वैराग्य रूप में परिणत होती जाती है । विवेक ज्ञान हो जाने से जो आत्मा मुक्त हो जाता है उसके लिए प्रकृति की प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं होता । अतः उनकी दृष्टि से कह दिया जाता है कि प्रकृति अपनी प्रवृत्ति से विरत हो गई । जिन को विवेक ज्ञान नहीं होता उसके लिए संसार इसी

तरह चलता जाता है । मुक्तात्मा पर प्रकृति का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता जैसे एक नर्तकी का तृप्त हुए सभासदों पर नहीं पड़ता । नर्तकी जब नृत्य करने के लिए रंगमंच पर आती है तो दर्शकगण बहुत उत्सुकता से उसके नृत्य की प्रतीक्षा करते हैं । किन्तु जो उसके नाच से तृप्त हो चुके होते हैं उन में उत्सुकता लेशमात्र भी नहीं होती । वे सभा स्थान को छोड़ कर चले जाते हैं और उस नृत्यप्रदर्शन से कोई सम्पर्क नहीं रखते यद्यपि अब भी नर्तकी नृत्य दिखाने में संलग्न है यह बराबर अपने काम में प्रवृत्त है । किन्तु जो उस की कला विशेषता को जान चुका है वह नर्तकी के लिए किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता ।

उपरोक्त उदाहरण को सूत्रकार दूसरे रूप से समझाता है । जैसे एक कुल बधू अपने किसी बड़े दोष के प्रकट हो जाने पर लज्जाशील बन जाती है और अपने स्वामी के सामने तक नहीं आती ऐसे ही प्रकृति अपने दुःखात्मकता आदि दोषों को जान लिए जाने पर मुक्त आत्मा के सामने नहीं आती जब आत्मा मुक्त हो जाता है अथवा आत्मा को विवेक हो जाता है तो उसी समय शरीर नष्ट नहीं होता । विवेक ज्ञान इकट्ठे किए हुए कर्मों का तो नाश कर देता है किन्तु जो कर्म प्रारम्भ कर चुका होता है उसका नाश नहीं कर पाता । उनका नाश तो फल के बाद ही होता है । अतः जब शुरु किए हुए कर्मों से उत्पन्न भूख प्यास निद्रा आदि का क्रम चलते रहने से विवेक अवस्था में भी कुछ भोग की अवस्था चलती रहती है ।

क्रमशः

सुस्ति

१-असंगोहि अयंपुरुषः साक्षीचेतः केवलो निर्गुणश्च
(साँख्याकारिका)

१-नर्तकीवत् प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चापि तात्पर्यात् ।
(३।६६ साँख्य दर्शन)

‘निर्घणानि अगदानि च कलानि ग्राहयेत्

—चरक

फल देख-जाँचकर खाइये

आचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा आयुर्वेदालंकार, २८५।१३।सी.४ बी, जनकपुरी, नयी दिल्ली ५८

बात लगभग ४० वर्ष पुरानी है। इन पंक्तियों का लेखक तब गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी (हरिद्वार) के आयुर्वेद महाविद्यालय का छात्र था। प्रिन्सिपल थे, श्री डाक्टर गोपाल रामचन्द्र ताम्बे—राजकीय सेवा से निवृत्ति प्राप्त कुशल सज्जन—शल्यशास्त्री। वय से ‘साठा सो पाठा’ के उज्ज्वल प्रतीक एवं कर्मठता में युवकों को भी लजा देने वाले। वय-ज्ञान एवं प्रौढ अनुभव में वृद्ध, परन्तु आदर्श एवं संस्थाविकास-मनोरथों में युवा। और इतने पर भी स्वप्नलोक-विहारी विहंगम नहीं, अपितु ठोस धरातल के पदचारी एवं सीमाओं—समस्याओं—कठिनाइयों के प्रति पूर्णतया सजग। धुन के धनी और बाधाओं से जूझने-जीतने की अजेय उमंग से पूर्ण। उनका कर्मकलाप एवं जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा एवं जीवनादर्श का स्रोत था। निपट भोर में उठने के बाद वे रात्रि तक, मध्याह्न भोजन एवं आध घण्टे के विश्राम के अतिरिक्त, खाली नहीं रहते थे और अपने साथ सभी को किसी न किसी काम में जुटाये ही रखते थे।

अत्यधिक सक्रिय, कर्मठ, कर्मदक्ष एवं क्रियात्मक व्यावहारिक (तथापि सहृदय) होने के साथ-साथ डा० ताम्बे आहार-विहार-व्यवहार की छोटी-छोटी बातों के प्रति भी पूर्ण सजग रहते थे। उन्हीं की एक छोटी सी, परन्तु शिक्षाप्रद, घटना नीचे की पंक्तियों में प्रस्तुत की जा रही है—

हाँ तो, बात लगभग ४० वर्ष पुरानी है। दिन यही शायद ग्रीष्म-ऋतु के थे। कालेज से

सम्बद्ध ‘श्रद्धानन्द सेवाश्रम’ के ‘शल्यक्रियाभवन’ (आपरेशन-थियेटर) में आपरेशनों से निपटने के बाद तथा समीपवर्ती गंगनहर में तैरकर ताजगी प्राप्त करने के बाद लगभग २॥ बजे जब डा० ताम्बे भोजन की मेज पर बैठे तब उनके सामने अन्यान्य आहार के अतिरिक्त एक स्वस्थ-सुपुष्ट सुपक्व पपीता भी परोसा गया। उस पपीते को जब उन्होंने आधा काटा तो उसके मध्यवर्ती बीजावकाश में एक उभार पाया। उन्होंने उसे नहीं खाया और तत्काल दोनों गोलाइयों को यथाविधि एक मर्तवान में सुक्षित करके समूचा विवरण लिख दिया। सम्भवतः अभी तक कालेज के ‘विकृति’-संग्रहालय में वह नमूना विवरणसहित रखा होगा।

उस पपीते को न खाने का कारण? बिना खाये सुरक्षित रखने का प्रयोजन? और, सुरक्षामर्तवान पर लिखित विवरण?—यह सब क्या था?

डा० ताम्बे के अपने शब्दों में—‘पपीते के भीतर का यह उभार ‘अर्बुद’ (ट्यूमर) है। अर्बुदग्रस्त यह पपीता विकृति-युक्त होने के कारण अखाद्य है और छात्रों को इस विकृति को दिखाने समझाने के लिए ‘विकृति’-संग्रहालय में पूर्ण विवरण के साथ रखा जा रहा है।

यह घटना तो बड़ी छोटी-सी है, परन्तु इससे मिलने वाली शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण एवं व्यापक है। शिक्षा का आधार यही है कि रोग एवं

विकृति से पूर्ण फल एवं अन्य भोजन शरीर में विकृति एवं व्याधि ही करेगा। अर्बुदयुक्त फल से शरीर में अर्बुद^१, अतिवृद्धि (हाइपरट्रोफी)^२, अतिभूति (हाइपरप्लाजिया)^३, विषाणुसंक्रमण^४, अनूर्जता (एलर्जी)^५ आदि विकार होने की आशंका है। अतः ऐसे फल का सेवन नहीं करना चाहिये।

‘अर्बुद’ एक विकृति है, जिसकी उत्पत्ति किसी चिरस्थायी क्षोभ के कारण शोथ प्रवृद्धि रूप वैकृत प्रतिक्रिया के रूप में होती है। और अर्बुद-जनक क्षोभ के अनेक ज्ञात-अज्ञात-कारणों में से विषाणु एक प्रबल एवं महत्वपूर्ण कारण है। ये विषाणु अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं; यहां तक कि सूई की नोक के क्षेत्र में जहाँ अनेकों-सैकड़ों कोशाणु समा सकते हैं, वहाँ प्रत्येक कोशाणु के मात्र में हजारों-लाखों विषाणु समा सकते हैं। इनके व्यास का मापन ‘मिलिमाइक्रोन’ (१माइक्रोन=१ मिलिमीटर का दस-लखवां भाग) की इकाई में होता है, इसीलिए इन्हें देख पाने के लिए बड़े शक्तिशाली ‘इलेक्ट्रॉन-माइक्रोस्कोप’ की

आवश्यकता पड़ती है यह विषाणु जहाँ इतना सूक्ष्म होता है वहाँ शक्तिशाली एवं धृष्ट भी बहुत होता है। प्रायः वायु-जल-दुग्ध-खाद्यपदार्थ धूल आदि के माध्यम से इसका प्रसार होता है। मक्खी-मच्छर-पिंसू-खटमल-जू आदि आदि वाहक कीटादिक भी इसके प्रसारमाध्यम का कार्य करते हैं, ऐसी भी कड़ियों की माय्यता है। तथा कई लोग स्वस्थ त्वचा में से भी इसका अन्तःप्रवेश सम्भव मानते हैं। विषाणु की एक अन्य विशेषता बहुत ही अद्भुत है। वह यह कि विषाणु की स्थिति सजीव निर्जीव तत्वों के सीमा-स्थल पर होती है, अर्थात् कुछ विषाणु तो ऐसे हैं जो सजीव होने के कारण सजीवता की इकाई ‘अमीबा’ के समान गति-सात्मीकरण-मलमल-प्रजनन-आदि जीवन-धर्मों से युक्त होते हैं तथा कुछ अन्य विषाणु रासायनिक द्रव्यों के स्फटिक बनाने की विशेषता रखते हैं। ऐसे सूक्ष्म-शक्तिशाली-व्यापक-धृष्ट-विविधधर्मी-विचित्र विषाणुओं के कारण मानस शरीर में होने वाली व्याधियों के कुछ उदाहरण ये हैं—

१. ‘अर्बुद’ (ट्यूमर) का अर्थ है, नये तन्तु का ऐसा पिण्ड जो अपनी परिवर्ती रचनाओं से स्वच्छन्द रूप में बढ़ता और बना रहता है और जो शरीर के लिए उपकारी नहीं होता।

२. ‘अतिवृद्धि’ (हाइपरट्रोफी) का अर्थ है, किसी अवयव या उसके किसी भाग के घटक कोशाणुओं के आकार-परिणाम में होने वाली अधिक वृद्धि या विकृत वृद्धि।

३. ‘अतिभूति’ (हाइपरप्लाजिया) का अर्थ है, किसी तन्तु के प्राकृत कोशाणुओं की प्राकृत व्यवस्था में रहते रहते वैकृत संख्यावृद्धि होना। (Hyperplasia)।

४. ‘विषाणु-संक्रमण’ (वाइरस-इन्फेक्शन, Virus-infection)

५. ‘अनूर्जता’ (Allergy) एक प्रकार की अतिसंवेदनिकता है जिसके कारण अधिकांश व्यक्तियों के लिए हानिरहित सिद्ध होने वाले किसी द्रव्य के विपरीत किसी व्यक्ति में विशिष्ट प्रकार की अतिशयित एवं असामान्य प्रतिक्रिया होती है।

वातकफज्वर (इन्फ्लूएन्जा) १, शीतला २, रोमान्टिका ३, विस्फोटिका ४, कुक्कुरकास ५, पोलियो ६, अलर्क रोग ७ या जलसन्त्रास ८, आदि । सज्वर कामला में पायी जाने वाली यकृच्छोथ ९, का मुख्य कारण विषाणु ही होता है । जहाँ अर्बुदजनक विषाणु की उपस्थिति या करतूत उस पपीते में स्थित अर्बुद से ही अनुमानित हो जाने के कारण हमने उस पपीते के त्याग द्वारा उस अर्बुद के अतिरिक्त तज्जनक विशिष्ट विषाणु से अपना बचाव कर लिया, वहाँ अन्य प्रकार के विषाणुओं के भी कुछेक चिन्ह उपलब्ध होते हैं और उन्हें देखकर हमें तत्-तत् विषाणु से बचाव के लिए उस फल-सब्जी-आदि का त्याग कर देना चाहिए । उदाहरणार्थ—बहुधा हम देखते हैं कि भिण्डी या तम्बाकू के पत्ते साफ फैले रहने के बजाय किसी-किसी पौधे में मुड़े-तुड़े-मुचड़े हुए से होते हैं या उनके पृष्ठ पर एकसम फैली हरीतिमा के बजाय चितकबरापन उत्पन्न हो जाता है, यह एक विषाणुजनित व्याधि है जिसे 'चितकुट्टिम-व्याधि' (मोजेक-डिसीज) १०, कहते हैं । ऐसे व्याधित पत्ते में से हम विशेष विधि द्वारा उस विषाणु के स्फटिक भी प्राप्त कर सकते हैं । ऐसी भिण्डी या तम्बाकू के सेवन से उस विषाणु का संक्रमण हो जायगा । सेव-अमरुद-ग्राम आदि फलों में इस व्याधि के कारण चितकबरापन या चितकुट्टिय (मोजेक)-रचना देखते ही हमें उसे त्याग देना चाहिए ।

फलों-सब्जियों में व्याधियां केवल विषाणु के कारण ही नहीं होती, अपितु कुछ विशिष्ट वैकृत फफूंदियों ११ के कारण भी होती हैं । उदाहरणार्थ आलू में हरापन एक विशिष्ट फफूंदी से होता है, ऐसे आलू को नहीं खाना चाहिए । गेहूं तथा जई आदि शूकधान्यों में फफूंदी के प्रभाव से ही अर्गट १२ सदृश प्रबल विष उत्पन्न हो जाता है । पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो राशन-वाला बाजरा खाने से जो वमन-अतिसार-उदरशूल-मूर्च्छा एवं मृत्यु तक के लक्षण व्यापक रूप में पाये गये थे, उनका भी कारण फफूंदी-संक्रमण ही था । मकई आदि में भी फफूंदी-संक्रमण से मसूड़े-जीभ-तालु-महास्रोतस में शोथ-पाक-छाले-आदि के दुष्परिणाम होते पाये जाते हैं । गले-सड़े ग्राम-अलूचे-आलू-बुखारे-सेव-अंगूर-अमरुद आदि में भी इसी कारण विकारजनकता आ जाती है । फलों या सब्जियों के पृष्ठों पर या भीतरी मज्जा में अथवा छिलकों के ठीक नीचे ये फफूंदियां हरे या सुनहले या पीले या श्यामल से वर्ण में स्थित होती हैं । अतः ऐसे वर्ण की अस्वाभाविक रूप में स्थिति को देख कर तथा गले-सड़े-पिलपिले स्वरूप को देखकर फफूंदी का अनुमान हो सकता है । सूक्ष्मदर्शक यन्त्र द्वारा परीक्षा करने पर निश्चय हो जाता है, स्वाद में बकबकापन, खटास, आदि के द्वारा भी इस विकृति का निश्चय हो सकता है । ऐसे पूति-

१. Influenza (वातकफज्वर) । २. शीतला=Small-pox । ३. रोमान्टिका=Measles । ४. विस्फोटिका=Chicken-pox । ५. कुक्कुरकास=Whooping cough । ६. पोलियो=Anterior Poliomyelitis । ७. अलर्क=Rabies । ८. जलसन्त्रास=Hydrophobia । ९. Virus Hepatitis=विषाणुजनित यकृच्छोथ । १०. चितकुट्टिम-व्याधि=Mosaic-disease । ११. Pathogenic fungi । १२. Ergot ।

मय फल आदि का सेवन नहीं करना चाहिये । १ पर्युषित (बासी) भोजन में भी ऐसी ही फफूंदी के विकार के कारण बकवकापन-खटास-आदि की खराबी उत्पन्न हो जाती है, जिसके बढ़ने पर बुलबुले भी बनने लगते हैं जो विदग्ध होने के प्रतीक होते हैं; ऐसे विकृत पर्युषित अन्न को पुनः गरम करने पर विदग्धता बढ़ जाती है क्योंकि फफूंदी आदि को उस उष्णता के कारण और भी बढ़ने में सहायता मिलती है—इसलिए आयुर्वेद में पर्युषित एवं पुनरुष्णीकृत भोजन को निषिद्ध बताया गया है । २

केवल विषाणु और फफूंदी ही नहीं, विविध जीवाणु-कीट-पतंग-आदि के कारण भी फल-सब्जी आदि में क्षोभ-शोथ-अर्बुद-गुल्म आदि विकार हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं । गूलर या अंजीर का फल चीरकर देखने पर उसमें छोटे-छोटे कीट बहुधा पाये जाते हैं । ये उस फल के पौष्टिक ग्रंथ को खाकर पलते-पनपते हैं, फलतः इसकी अधिकता के साथ-साथ फल की उपयोगिता घटती जाती है । इन सपक्ष कीट-पतंगों से भिन्न कुछ सर्पिल (रेंगने वाले) कीट भी होते हैं जैसे अमरूद-भिण्डी-बैंगन-आदि में पाये जाते हैं और उन्हें विकृत-विरस-विगन्धी-विवर्ण-पूति-हानिकर बना देते हैं । इसीलिए

१(क) 'अपूतीनि निर्त्रणान्यगदानि च' (फलानि ग्राहयेत्)—चरकाचिकि०।१।१।४०।

(ख) 'पूति चान्नं विवर्जयेत् ।'—सुश्रुतसूत्र । ४६।४७७।

२(क) 'द्विष्टं व्युषितमस्वादु पूति चान्नं विवर्जयेत् शीतमन्नमुष्णीकृतं पुनः ॥'

—सुश्रुतसूत्र।४६।४७७

(ख) 'पुनरुष्णीकृतं न च ।' (अष्टांगहृदयसूत्रस्थान)

आयुर्वेद में औषध-प्रस-फल-शाक-आदि द्रव्यों की ताजगी एवं उत्तमता-उपादेयता की अनेक पहचानों में से एक यह भी बतायी है कि जन्तु-कीट-पतंग-आदि द्वारा उनके गन्ध-वर्ण-रस-स्पर्श-प्रभाव आदि उपहत न हों । ३ (संक्लिष्टं क्रिमिव्यालहिमातपैः । क्लिन्नं यत् स्यात् फलमसाधु तत् ॥

(च.सू.।२७।३१७)

सूक्ष्म क्रिमि-कीट-जन्तु-आदि सदा फल-सब्जी-आदि की भीतरी विकारी अवस्था के कारण पलते-बढ़ते-पनपते हैं, परन्तु होते वे 'आगन्तु' ही हैं, अर्थात् बाहर से आते हैं और फल आदि में नैर्बल्य-पाण्डित्य-हरितत्व-आमत्व-ह्रस्वत्व-अरसत्व-विरसत्व-शुष्कत्व-क्लिन्नत्व आदि विकार या हीनताएं पाकर पनपते हैं । फल-आदि पर अभिघात-आदि के प्रभाववश तथा आतप-अग्नि-

३(क) '..... जन्तुभिरनुपहत गन्धवर्णरसस्पर्श-प्रभावाणि प्रत्यग्राणि' (औषधानि)-चरकाक. १।१०

(ख) '..... कीटैरस्पृष्टम् (भेषजम्) —

चरकाकल्प।१२।१३।

(ग) '..... अक्रिमीणि अपूतीनि अजन्तुजग्धानि... (मदनफलानि) —चरकाकल्प।१।१३।

(घ) 'संक्लिष्टक्रिमिव्यालहिमातपैः... क्लिन्नं यत् स्यात् फलमसाधु तत् ॥' — चरकासूत्र।२७।३१७।

(ङ) 'क्रिमिवातातपहतं... शाकं वर्ज्यम्...

च.सू.।२७।३१६-आदि ।

×(क) 'यानि... अहरितानि पाण्डूनि... अह्रस्वानि... (मदनफलानि)'

—चरक-कल्प-१।१३

(ख) 'शुष्कं जीर्णमतार्तवम् । शाकं... वर्ज्यम्

चरकासूत्र।२७।३१६।

(ग) '..... आमं... क्लिन्नं यत् स्यात्

फलमसाधु तत् ॥' चरकासूत्र।२७।३१७।

जल-वायु आदि के कारण भी क्रिमि-कीट आदि को फल में अपने पनपने की अनुकूलता मिलती है, इसीलिए इन सब अवस्थाओं वाले फल-सब्जी आदि का भी निषेध आयुर्वेद में किया गया है।

यद्यपि ये क्रिमि-कीट-आदि बाहर से ही फल में आते हैं, परन्तु इनके प्रवेशमार्ग इतने सूक्ष्म होते हैं कि बहुधा नेत्र से नहीं देखते। तथापि अनेक बार ये प्रवेश मार्ग स्थूल होने के कारण छिद्रों के रूप में नेत्र से देखे जा सकते हैं। तब इस प्रकार के विदूष फल आदि को 'काण' (काणा) कहते हैं। सेव-अमरुद-खुमानी-आम-आलूबुखारा-भिण्डी-बैंगन-आदि में ऐसे 'काणत्व' के चिह्न बहुधा पाये जाते हैं और भीतर सर्पिल कीट भी देखे जा सकते हैं। ऐसे 'काण' फल-आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिये। 'काणत्व' के सम्बन्ध में एक अवधेय तत्व यह है कि अनेक बार ये 'काण'-छिद्र वस्तुतः काँटे आदि की चुभन के कारण बने होते हैं। परन्तु तब भी सावधानी रखना आवश्यक है।

जिस प्रकार मानव-शरीर पर ऊष्मा-शैत्य-प्रवात-जलक्लेद-धूम्र-विकिरण-आदि के प्रभाववश

सूर्याशुघात ४-प्लुष्ट ५-ऊष्मघात ६-दग्ध ७-हिमदग्ध ८-अशनिदग्ध ९-क्षकिरणदग्ध १०-विकिरणदग्ध ११-धूमोपहतत्व १२-क्लेद-कोथ १३ आदि विकार उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार इनके प्रभाव से फल सब्जी-वनस्पति-अनाज आदि भी विकृत-विरस एवं विकारी हो जाते हैं, बल्कि कभी-कभी तो विषोपम बन जाते हैं। बहुधा आम आदि फलों में कुछ अंश गूदे के भीतर ही श्वेत कठोर गुल्मोपम बना मिलता है जो खटीभवन १४ का परिणाम होता है। मानवशरीर की तरह आम्त्रतन्तु या आम्त्र-मज्जा का यह खटीभवन भी किसी पूर्ववर्ती अभिघातज व्रण या क्षति १५ के परिणामवश उत्पन्न होता है। स्पष्ट ही ऐसा फल त्याज्य समझना चाहिये। क्या पता उस खटीभवन के पीछे यक्ष्मा विषाणुसंक्रमण - जीवाणुसंक्रमण - व्रणीभवन का कितना इतिहास छिपा पड़ा हो। उसका पूर्ण निश्चय तो अणुवीक्षणयन्त्र आदि द्वारा सूक्ष्म-तन्तुविज्ञानीय परीक्षा १६ ही हो सकता है, परन्तु उस फल के त्याग द्वारा हम बड़े भारी आशंकित खतरे से बच अवश्य जाते हैं।

२. तत्र यानि कालजातान्युपागतसम्पूर्णप्रमाणरसवीर्यगन्धानि कालातपाग्निसलिलपवनजन्तुभिरनुपहतगन्धवर्णरसस्पर्शप्रभावाणि प्रत्यग्राणि (औषधानि)' -चरक।कल्प।१।१०।

३(क) 'यानि पक्वाण्यकाणानि... (मदन-फलानि)' -चरक।कल्प।१।१३।

(ख) 'निर्व्रणान्यगदानि च।' (फलानि ग्राहयेत्) -चरक।चिकि०।अ०१।पाद१।सू०४०)।

४. सूर्याशुघात = Sunstroke । ५. प्लुष्ट = Scorching । ६. ऊष्मघात = Heat-stroke । ७. दग्ध = Burn । ८. हिमदग्ध = Frost-bite । ९. अशनिदग्ध = Electrocuted । १०. क्षकिरणदग्ध = X Rays- Burn । १२. विकिरणदग्ध = Irradiated, Actinic-rays-burn । १२. धूमोपहत = Fumigation-choked । १३. कोथ = Gangrene । १४. खटीभवन = Calcification । १५. क्षति = Lesion ।

१६. Minute histological-morphological examination.

विकलांग फल भी त्याज्य माना जाता है। ऐसी धारणा प्रचलित है कि विकलांग फल के उपयोग से हम में अथवा हमारी सन्तति में विकलांगता का सूत्रपात होता है, विशेषतया यदि विकलांग फल का उपयोग सगर्भा स्त्री द्वारा हो सो भी खासकर दोहद काल में। इस धारणा की परीक्षा वैज्ञानिक पद्धति से करने के बाद ही पुष्टि की जा सकती है। आयुर्वेद ने गर्भकर भावों माता-पिता-आत्मा एवं सात्म्य के साथ-साथ रस को भी माना है। रस आहारज होता है तथा इस प्रकार गर्भ की सम्पत् या विपत् आहार भी कारण सिद्ध होता है। इसीलिए उत्तम-पौष्टिक-सात्विक-विशुद्ध आहार का विधान गर्भिणी के लिए किया गया है। अस्तु, चरक के 'बीजोपतप्तिसिद्धान्त' २ के समान 'रसजगर्भ-सिद्धान्त' के आधार पर यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि विकलांग फलादि का सेवन गर्भिणी को कराने पर सन्तति-विकलांगता की आशंका रहेगी।

अधिकांश फल भी इसी कारण त्याज्य हैं। छंगापन अधिकांगता का उदाहरण है। जुड़वाँ सन्तति भी इसी का एक रूप है। बहुधा केला आदि फल जुड़वा-सन्तति के समान एक में दो

इस प्रकार जुड़वाँ रूप में मिलते हैं। ऐसे जुड़वाँ या अधिकांश फल नहीं खाने-खिलाने चाहिये।

आधुनिक यूरिया आदि की रासायनिक खादों की अतिमात्रा से भी फल विकृत हो जाते हैं तथा पील रंग लाने के लिए दिये जाने वाले रासायनिक धूम्रों से भी फल में विरसता एवं विषोपमता आ जाती है। इनका भी यथायुक्ति-यथासम्भव परिहार करना आवश्यक है।

उपसंहार :-

आयुर्वेद ने द्रव्य के चार गुणों में से एक गुण 'सम्पत्' १ या 'सम्पन्नता' २ बताया है। 'सम्पत्' का अर्थ है, क्रिमि-जल-क्लेद-आदि दोषों से रहित एवं उत्तम रस-गन्ध-वर्ण-स्पर्श-प्रभाव आदि से सम्पन्न ३। उत्तम देश-क्षेत्र-काल आदि में उत्पन्न ऐसे द्रव्य में रस-वीर्य-विपाक-गन्ध-वर्ण-स्पर्श-प्रभाव आदि भी उत्तम होंगे जिससे वे चिकित्सा में भी कार्यकर एवं उपयोगी होंगे ४।

१. 'सम्पच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥'—चरक।सूत्र।६।७।

२. 'सम्पन्नं योग्यमौषधम् ।'—अष्टांगहृदय। सूत्र।१।२८।

३. 'सम्पदिति क्रिमिसलिलाद्यनुपहतत्वेन रसादिसम्पत् ॥'—चक्रपाणि टीका चरक।सू. ६।७।

४. 'द्रव्याणि देशकालगुणभाजनसम्पद्वीर्य-बलाधानात् क्रियासमर्थतमानि भवन्ति ॥'

६—चरक।कल्प।१।७

१. 'रसजश्चायं गर्भः । न हि रसादृते मातुः प्राणयात्राऽपि स्यात्, किम्पुनर्गर्भजन्म । यानि तु खल्वस्य गर्भस्य रमजानि, यानि चास्य रसतः सम्भवतः संभवति, तान्यनुव्याख्यास्यामः; तद्यथा—शरीरस्याभिनिर्वृत्तिरभिवृद्धिः।'—चरक।शरीर।३।१२।

२. 'यस्य यस्य ह्वांगवयवस्य बीजे बीजभाग उपतप्तो भवति, तस्य तस्यांगवयवस्य विकृतिरुप-जायते, नोपजायते चानुपतापात् ।'

चरक।शरीर।३।१७।

फल भी द्रव्य हैं। प्रयुर्वेदोक्त 'सम्पत्' की परिभाषा फलों पर भी लागू होती है। अतः हमें चाहिये कि उत्तम देश-क्षेत्र-काल आदि में उत्तम खाद आदि के द्वारा उत्पन्न तथा क्रिमि-विष शस्त्र-आतप-वायु-अग्नि-जल-तृण-पापाण-कंकर लोष्ठ-गुल्म-अर्बुद आदि से अदूषित पूरितरहित स्वच्छ ताजा फल ही ग्रहण करें ५ गले सड़े-काणे-

५(क) 'तत्र यानि कालजातान्युपागतसम्पूर्णप्रमाण-रसवीर्यगन्धानि कालातपाग्नि-सलिलपवनजन्तुभिर-

व्रणित-अर्बुदादिमय-गुल्ममय - खटीभूत - विकलांग-अधिकांग-विषजुष्ट-रासायनिकधूमोपहत फल यथा-सम्भव न लें।★

तुपहतगन्धवर्णरसस्पर्शप्रभावाणि प्रत्यग्राणि'
(औषधानि)-चरकाकल्प।१।१०।

(ख) 'क्रिमिविषशस्त्रातपवनदहनतोयसम्बाध-मागैरनुपहतमेकरसं पुष्टं पृथ्ववगाढ-मूलं...
औषधमाददीत।' -सुश्रुतासूत्र ३६।३।

(ग) 'यान्यजग्धान्यपूतीनि निर्ब्रणान्यगदानि च।' (फलानि ग्राहयेत्)।-चरकाचिकि०।१।पाद१।४०।

योगिनी वृत्त

हरियाणा प्रदेशान्तर्गत जिला रोहतक में एक ग्राम है लोहार हेडी। वहाँ एक देवी जिनका सन् ३-१२-७३ को सौ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर स्वर्गवास हुआ था-एक योगिनी के समान जीवन वृत्त रहा है। इनका नाम था अन्नकौर। ये वचपन से ही परोपकारप्रिय, सत्यनिष्ठ, ईमानदार तथा मधुर-भाषिणी रही हैं। सन्तों, साधुओं तथा विद्वानों का आदर-सत्कार करना, उन्हें भोजन आदि से तृप्त करना इनका परम प्रिय कर्तव्य था। और इन्होंने अस्तेय का बड़ी दृढ़ता से पालन किया। इसी प्रकार अन्य कई सद्गुण इनमें विद्यमान थे। विशेषकर धर्मनिष्ठा तथा ईश्वरभक्ति इनमें अटूट थी।

योगाभ्यास-वृद्धावस्था का आक्रमण होने पर इनकी कमर झुक गई थी और क्षीणता भी काफी आ गई थी, पर जब इनमें यह दृढ़ संकल्प जाग्रत हुआ कि मुझे शरीर ठीक करना है तो प्राणायाम व आसनों द्वारा इन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ बना लिया और कमर भी सीधी हो गई।

प्रारम्भ में ये 'ओ३म्' तथा गायत्री मन्त्र का माला द्वारा जप करती थीं। एक वर्ष के पश्चात् जब उनको अजपा जप सिद्ध हो गया तो उन्होंने माला का परित्याग कर दिया। रात्री में प्रतिदिन १, १॥ वजे उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो अपने ध्यान व योगाभ्यास में बैठ जातीं और प्रातः ६ वजे उठती थीं। अभ्यास में दृढ़ता व निरन्तरता आने पर योगासन व प्राणायाम आदि स्वतः होने लगे थे। योगाभ्यास के दिनों में वे अल्पाहार ही लेती थीं और अभ्यास के खूब परिपक्व होने पर उन्हें सिद्धों के भी दर्शन होने लगे थे। उनसे वार्तालाप आदि के अवसर पर उन्हें कभी-कभी बड़ी अद्भुत हंसी आती थी। यह सब घटनाक्रम प्रायः स्वर्गीय पं० श्री भगवद्दत्त जी बी. ए. रिसर्च स्कौलर की कोठी पर पंजाबी बाग दिल्ली में घटित हुआ था। इन माता जी के सुपुत्र श्री सदाराम जी हैं जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत धारण कर योगाभ्यास में रत हैं। ये ऋषिकेश के स्वामी श्री योगेश्वरानन्द (ब्र. वेद व्यास) जी महाराज के शिष्य हैं। यहाँ भी ये माता जी योगाभ्यास करती थीं। इन माता जी के संक्षिप्त वृत्त को पढ़कर हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी इस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण साधें।

देवकरण वानप्रस्थी

आर्य समाज मन्दिर, लोहारहेडी, जि. रोहतक (हरियाणा)

नैषधीय चरित में दार्शनिक तत्त्व

कु० अर्चना भार्गव वाराणसी

संस्कृत साहित्य में श्रीहर्ष ही एक ऐसे अद्वितीय विद्वान् प्रतीत होते हैं जिन्होंने कवित्व और दार्शनिकत्व, प्रतिभा और पाणित्य का मनोरम समन्वय किया है। क्लिष्टता और गूढ़ता होते हुए भी श्रीहर्ष के विचार हृदय को स्पर्श करने के साथ-साथ सहज ही मानसिक विचारों पर भी आघात प्रतिघात करने में विलम्ब नहीं करते हैं और इसका कारण उनकी प्रखण्ड तेजोमयी दार्शनिकता है। वैसे तो उनके पूरे ही नैषधीय चरित महाकाव्य को कवल एक बार पढ़ने से वास्तविक अर्थों की उपलब्धि नहीं होती है किन्तु दार्शनिक तत्त्वों को समझने में अतीव तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है। यों भी भारतवर्ष में दार्शनिक तत्त्वों की कोटि चरमसीमा को प्राप्त कर रही है और करती रहेगी।

नैषधीय चरित के अतिरिक्त कवि की अन्य रचनायें भी हैं जिनमें से 'खण्डनखण्डखाद्य' नामक ग्रन्थ अद्वैत वेदान्त का प्रमुख ग्रन्थ है किन्तु इतना होने पर भी नैषधीय चरित ही कवि की एक ऐसी कृति है जिसमें विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों का उल्लेख बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है और नैषधीय चरित में नैषध का १७वाँ सर्ग दार्शनिक पाण्डित्य से भरा पड़ा है। इस सबको देखते हुए ऐसा आभास लगने लगता है कि शायद कवि अपने ग्रन्थ को दार्शनिक सिद्धान्तों का आधारग्रन्थ बनाना चाहते थे। यूँ तो नैषध में दार्शनिक सिद्धान्तों पर विचार करने से बहुत कुछ कहा जा सकता है पर यहाँ संक्षिप्त में ही सारतत्त्वों की ओर दृष्टिपात किया गया है।

वेदान्त-

वेदान्तदर्शन के अनुसार जिस प्रकार यह

आत्मा जाग्रत अवस्था में कार्यशील रहती है उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी गतिमान होकर पुनः स्थूल शरीर में चली जाती है। इसी स्वप्नविषयक सिद्धान्त का उपयोग श्रीहर्ष निम्न श्लोक में इस प्रकार करते हैं :-

निमीलितादक्षियुगाच्च निद्रया

हृदोऽपि, बाह्येन्द्रियमौनमुद्रितात् ।

अर्दशि संगोप्य कदाप्यवीक्षितो

रहस्यमस्याः, स महन्महीपतिः ॥" (नै०-१/४०)

अर्थात् निमीलित नेत्रों से तथा बाहर की इन्द्रियों के विषय ग्रहण न करने के कारण अशक्त हुए हृदय से भी छिपाकर कभी न देखे गये उस राजा नल को निद्रा के द्वारा बड़े रहस्य के रूप में दमयन्ती देखती थी।

उपर्युक्त श्लोक में श्रीहर्ष ने वेदान्त दर्शन का प्रयोग बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है क्योंकि नेत्रों के बन्द होने पर भी स्वप्नावस्था में दमयन्ती प्रति रात्रि ही नल को देखती थी। स्थूल शरीर के अतिरिक्त लिङ्गशरीर का वर्णन भी कवि ने किया है।

आत्मज्ञान, ब्रह्मप्राप्ति आदि का वर्णन तो वेदान्त का प्रतिपाद्य विषय है अतः इसका उदाहरण भी श्रीहर्ष के नैषध में देख लेना उचित ही है। श्रीहर्ष ने ब्रह्मतत्त्व का उल्लेख तो अनेक बार नैषध में किया है।

तृतीय सर्ग में जब दमयन्ती के समीप स्वर्णिम हंस अचानक आकर जमीन पर गिरता है तो दमयन्ती की सखियों के नेत्र विस्मय से ब्रह्मसदृश अनुभूति प्राप्त करने लगे :-

“नेत्राणि वैदर्भसुतासखीनां,
विमुक्त-तत्तद्विषय-ग्रहाणि ।

प्रापुस्तमेकं निरुपाख्यरूपं,
ब्रह्मेव चेतांसि यतव्रतानाम् ॥” (नै० ३।३)

मीमांसा :-

मीमांसकों का स्वतः प्रामाण्यवाद एक प्रमुख सिद्धान्त है अर्थात् मीमांसा की दृष्टि में ज्ञान स्वतः प्रमाण माना गया है उसके लिए यदि अन्य प्रमाण की उपयोगिता मानी जायेगी तो उसमें अनवस्था दोष आ जायेगा इसलिये ज्ञान स्वयं ही प्रमाण है इसी स्वतः प्रामाण्य सिद्धान्त का उल्लेख श्रीहर्ष इस प्रकार करते हैं ।

“अथवा भवतः प्रवर्तना,

न कथं पिष्टमियं पिनष्टि नः ।

स्वत एव सतां परार्थता,

ग्रहणानां हि यथा यथार्थता ॥

(नै० २।६१)

यहां पर दमयन्ती की तृष्णा से तृप्ति राजा नल हंस से कह रहे हैं कि यदि मैं तुमसे सहायता करने की विनती करूँ तो यह पिष्टपेषण ही है । क्योंकि सज्जन तो ज्ञानों की प्रामाणिकता की तरह स्वयं ही परोपकारी होते हैं और इसी सज्जनता को दिखाकर श्रीहर्ष ने स्वतः प्रामाण्यवाद को स्पष्ट कर दिया है ।

दूसरी ओर श्रीहर्ष ने मीमांसा के दो भागों का उल्लेख भी बड़े ही सहज ढंग से किया है ।

“ब्रह्मार्थकर्मार्थकवेदभेदाद्,

द्विधा विधाय स्थितयाऽऽत्मदेहम् ।

चक्रे पराच्छादनचाह यस्या,

मीमांसया मांसलमूह्युग्मम् ।

(नै १०।८०)

यहां पर कवि ने देह के ऊह रूपी दो भागों के द्वारा मीमांसा के दोनों भागों को स्पष्ट किया है । वे दो भाग इस प्रकार हैं :-

१. ब्रह्मकाण्ड २. कर्मकाण्ड

इसके अतिरिक्त कवि ने मीमांसा : के मन्त्र-रूप देवतावाद आदि का भी वर्णन किया है ।

न्याय वैशेषिक :-

न्याय वैशेषिक का उल्लेख तो नैषध में यत्र-तत्र हुआ है । न्याय दर्शन के अनुभवजन्य स्मरण, कार्य-कारण परमाणु मोक्षविषयक आदि सिद्धान्तों का नैषध में अनेक स्थलों पर प्रयोग हुआ है । अनुभवजन्य स्मरण का प्रतिपादन निम्न श्लोक में बड़े ही सुन्दर ढंग से किया गया है ।

“अनया तव रूपसीमया कृतसंस्कारविबोधनस्थ मे ।

चिरमप्यवलोकिताद्य सा स्मृतिमारूढवती शुचिस्मिता

(नै० २।४३)

यहां पर नल के सौंदर्य को देखकर हंस के मन में पूर्वकालजन्य संस्कार भावना के कारण स्मृति हो आने से पुनः दमयन्ती की स्मृति लौट आई है ।

न्याय दर्शन के अनुसार कार्य की उत्पत्ति में तीन कारण होते हैं :- १-समवायि २-असमवायि ३-निमित्त कारण । समवायिकारण के गुण तो कार्य में समवेत रूप से प्राप्त होते हैं किन्तु असमवायि तथा निमित्त कारण के गुण समवेत नहीं होते हैं । परन्तु श्रीहर्ष ने न्याय के इस सिद्धान्त में कहीं पर थोड़ा अन्तर भी कर दिया है जैसे :-

“कलशे निजहेतुदण्डजः किमु चक्रभ्रमकारितागुणः ।

स तदुच्चकुचो भवप्रमाजरचक्रमातनोति यत् ॥

(नै० २।३२)

यहाँ पर असमवायि कारण दण्ड के चक्रभ्रम-कारिता गुण को कुचकलश ने ग्रहण कर लिया है।

सांख्य योग :-

सांख्य का प्रसिद्ध सिद्धान्त सत्कार्यवाद है। जो कार्य कारण से सम्बन्धित है। तथा पतञ्जलि ने योगविभूति का वर्णन किया है। सांख्य के सत्कार्यवाद का प्रयोग नैषध में इस प्रकार है :-

“नास्ति जन्यजनकव्यतिभेदः,
सत्यमन्नजनितो जनदेहः ।
वीक्ष्य वः खलु तनूममृतादं,
दृङ्निमज्जनमुपैति सुधायाम् ॥”
(नै० ५।६४)

यहाँ पर बताया गया है कि जन्य और जनक) (कार्य और कारण) में अन्तर नहीं होता है। जनदेह आत्म से पैदा होता है और इन्द्र आदि को देखकर राजा नल इसलिए कह रहे हैं कि आपके अमृत-भक्षण करने वाले शरीरों को देख-कर मेरी दृष्टि अमृत में निमज्जन कर रही है। योगदर्शन में समाधि दो प्रकार की होती है।

१. सम्प्रज्ञात २. असम्प्रज्ञात। इसी सम्प्रज्ञात समाधि का उल्लेख कवि ने इस प्रकार किया है।

“इत्युदीर्य स हरिं प्रति,
सम्प्रज्ञातवासिततमः समपादि ।
भावनावलविलोकितविष्णोः,
प्रीतिभक्तिसदृशानि चरिण्युः ॥
(नै. २१।११८)

यहाँ पर भगवान् विष्णु का ध्यान करते हुए राजा नल ने सम्प्रज्ञात समाधि का आश्रय लिया है और इसी समाधि के बल से विष्णु का साक्षात्कार किया है।

दूसरी ओर योगविभूति का उदाहरण देखिये:-

“किं वा तनोति मयि नैषध एव काय -
व्यूहं विधाय परिहासमसौ विलासी ॥
विज्ञानवैभवमृतः किमु तस्य विद्या ।
सा विद्यते न तुरगाशयवेदितव ॥”
(नै० १३।४३)

योग विभूति के समय योगी का चित्त दूसरे में प्रविष्ट हो जाता है इसी प्रकार उपर्युक्त पंक्तियों में दमयन्ती का चित्त नल के अन्दर प्रविष्ट हो रहा है।

चार्वाक :-

नैषध में चार्वाक ने वेद की प्रामाणिकता पर आक्षेप इस प्रकार किया है :-

“आवोन्मज्जनवद्यज्ञफलेऽपि श्रुतिसत्यता ।
का श्रद्धा तत्र धीवृद्धाः । कामाध्वा यत्खिलीकृतः ॥
(नै० १७।३७)

यहाँ पर कवि ने चार्वाक के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए जल पर पत्थर तैरने के समान यज्ञों को फल में वेदों की सत्यता बताकर तुच्छता प्रकट की है।

नैषध में चार्वाक ने जातिशुद्धि श्राद्ध आदि को भी बड़े व्यंग्य के साथ कसा है जैसे :-

“मृतः स्मरति जन्मानि मृते कर्मफलोर्मयः ।
अन्य भुक्तेर्मृते तृप्तिरित्यलं धूर्तवार्तया ॥”

यहाँ पर चार्वाक ने श्राद्ध को एक धूर्तता कह कर सिद्ध किया है।

बौद्ध दर्शन :-

बौद्ध दर्शन के प्रधान सिद्धान्त शून्यवाद, साकारतावाद, क्षणिकवाद और विज्ञानवाद है।

क्षणिकवाद के अनुसार जगत् की वास्तव में कोई भी सत्ता नहीं है और इसी क्षणिकवाद का उल्लेख कवि ने इस प्रकार किया है।

“केनापि बोधिसत्त्वेन जातं सत्त्वेन हेतुना ।

यद्वेदमर्मभेदाय जगदे जगदस्थिरम् ॥

(नै० १७।३८)

यहाँ पर कवि ने जगत् को अस्थिर बतलाकर बौद्धों के क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया है।

जैन दर्शन :-

जैन दर्शन के अनुसार तीन तत्त्व महत्वपूर्ण हैं :- १. सम्यक्ज्ञान २. सम्यक् चरित्र ३. सम्यक् दर्शन । इन तीनों को त्रिरत्न कहते हैं और इसी त्रिरत्न का उल्लेख कवि ने इस प्रकार किया है :-

“न्यवेशि रत्नत्रितये जिनेन,

यः स धर्मचिन्तामणिरुज्झितो यथा ।

कपालिकोपानलभस्मनः कृते,

तदेव भस्म स्वकुले स्तुतं तथा ॥

(नै० ६।७१)

यहाँ कवि ने दमयन्ती के द्वारा जैनों के इसी त्रिरत्न का उल्लेख किया है क्योंकि दमयन्ती ने चरित्ररूपी धर्मचिन्तामणि को इसी त्रिरत्न (सम्यक् ज्ञान, सम्यक्दर्शन, सम्यक् चरित्र) के रूप में सुरक्षित रखा है।

गीता दर्शन :-

वैसे तो गीता दर्शन कोई स्वतंत्र दर्शन नहीं है क्योंकि उसमें सभी दर्शनों का मिश्रण है किन्तु फिर भी कुछ सिद्धान्त गीता में अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गीता में भगवान् कृष्ण ने यज्ञ से बचे हुए भोजन को खाना अमृत

बताया है और श्रीहर्ष ने इसी सिद्धान्त का उल्लेख नैषध में बड़ी सजीवता के साथ किया है :-

“राजा स यज्वा विबुधव्रजत्वा,

कृत्वा ध्वराज्योपमयैव राज्यम् ।

भुङ्क्ते श्रितश्रोत्रियसात्कृतश्रीः,

पूर्वं त्वहो शेषमशेषमन्त्यम् ॥

(नै० ३।२४)

अर्थात् राजा नल यज्ञ करने के समान अपना राज्य देवताओं के अधीन करके ही राज्य का उपभोग करते हैं। अतः यहाँ पर गीता दर्शन की महिमा श्रीहर्ष ने व्यक्त की है।

भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को योग समाधि का उपदेश भी गीता में दिया है इसी योगसमाधि का उपयोग श्रीहर्ष ने नैषध में कुण्डिनपुरी के वर्णन के समय इस प्रकार किया है :-

“क्षणतीरवया यया निशि

श्रित वप्रावलियोगपट्टया ।

मणिवेश्ममयं रूपनिर्मलं,

किमपि ज्योतिरवाह्यभिज्यते ॥

(नै० २।७८)

यहाँ पर कवि ने बताया है कि वह कुण्डिनपुरी नगरी रात्रि में क्षणमात्र निःशब्द होकर ऐसी प्रतीत होती थी मानों समाधि लगा रही है।

इस प्रकार नैषध का अध्ययन करने पर उसमें विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त दृष्टिगोचर होते हैं। उन विभिन्न सिद्धान्तों का ही यहाँ संक्षेप में विवरण किया है अतः हम कह सकते हैं कि श्रीहर्ष ने दार्शनिक सिद्धान्तों का केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया अपितु श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा दर्शन को मानों अपने जीवन में वास्तविक दर्शन के रूप में खरा उताग है।

सोम-कलश (= द्रोणकलश)

पं० भगवद्दत्त वेदालंकार

लौकिक संस्कृत में कलश शब्द को कहते हैं । वैदिक कर्मकाण्ड की दृष्टि से यह एक पात्रविशेष है जिसमें सोम भरा जाता है । यह कलश दारु निर्मित होता है इसलिये इसे द्रोण व द्रोणकलश नामों से भी सम्बोधित किया गया है । द्रोणम्-द्रुममयं भवति निरु० ५।२६ अर्थात् यह द्रोण द्रुम का बना होता है । पर इस निरुक्ति से यह भी ध्वनित होता है कि द्रुम अर्थात् वृक्षादि के पुष्प फल भी कलश हैं जिनमें कि सोम-रस भरा हुआ है । इसी तथ्य को दृष्टि में रख भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है कि 'पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः' अर्थात् मैं रसात्मक सोम रूप से समग्र औषधियों को परिपुष्ट करता हूँ ।

द्युलोक से यह सोम पृथिवी पर औषधि व वनस्पतियों में आता है और वहाँ शाखा-प्रशाखा व लताप्रतानों के माध्यम से पुष्प व फलरूपी कलशों में जा विराजता है । पुष्प फलों में यह सोम प्रकृति धर्मों व तन्त्रियमों के आधार पर पवित्र होता हुआ वहाँ फलरूपी कलशों में पहुँचता है । इसी तथ्य को वेदों में अनेकों स्थलों पर कहा गया है । यथा "सोमः पुनानः कलशेषु सीदति" ऋ० ६।६७।१४ वेदों में कलश के लिये द्रोण शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ऋ० ६।३।१ में आता है कि "यह दिव्यरूप अमृत सोम द्रोण नामक कलश के अभिमुख दौड़कर जाता है ।" यह पवमान सोम धारा रूप में स्पन्दन व प्रस्रवण करता है और द्रोण कलश में जा विराजता है । ६।१०।४

शरीर में कलश—

वैदिक साहित्य में शरीर में भी कलश व द्रोणकलश की सत्ता बतायी गई है । शरीर में

वह स्थान मूर्धा है जहाँ द्रोणकलश की सत्ता है । यथा — "मूर्धा द्रोणकलशः" मै० सं० ४।५।६ मूर्धा अपने सामान्य रूप में द्रोणकलश नहीं है पर कुछ साधनाओं द्वारा मूर्धा में द्रोणकलश की उत्पत्ति की जाती है । इस सम्बन्ध में ताण्ड्य महाब्राह्मण का निम्न प्रकरण अवलोकनीय है, तां० ६।५ में आता है कि "प्रजापति ने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊँ, प्रजनन करूँ । वह प्रदीप्त हुआ, गरमाया (अशोचन्) । इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी मूर्धा में आदित्य उत्पन्न हुआ, उस आदित्य ने मूर्धा के ऊर्ध्व की ओर प्रहार किया, इससे मूर्धा का भेदन होकर ऊर्ध्व की ओर मुख का निर्माण हुआ । इस प्रकार इस आदित्य द्रोणकलश में देवों ने शुक्र (सोमरस) डाला । आदित्य के ऊर्ध्व की ओर प्रहार से शिरोभंग होकर जो आति व कण्ट आदि पैदा हुआ था वह सोम-रस के आने से दूर हो गया ।" १

उपर्युक्त कथन का सार यह है कि आदित्य की उत्पत्ति मस्तिष्क में होती है । जब साधक ऊर्ध्व की ओर ध्यान करता है, ऐसे गति से ऊर्ध्व में जाता है तब मस्तिष्क में विद्यमान चेतना ऊर्ध्व की ओर गति करती है, इस प्रकार निरन्तर ऊर्ध्व ध्यान से शिरोभङ्ग होता है । यह शिरोभङ्ग स्थूल शिर का नहीं है सूक्ष्म शिर का है । इस शिरोभङ्ग के पथ से ऊर्ध्वगत चेतना द्युलोक से आती है ।

१. प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति सोऽशोचत् तस्य शोचत आदित्यो मूर्धनोऽसृज्यत सोऽस्य मूर्धानमुदहन् स द्रोणकलशोऽभवत् तस्मिन् देवाः शुक्रमगृह्णत तां वै स आयुषाऽऽतिमत्यजीत् । तां ब्रा० ६।५।१

हुए सोम रस को खींच लाती है। और मस्तिष्क-स्थ द्रोणकलश में ला स्थापित करती है। यह विषय सोमाहरण लेख में भी हमने विस्तार से प्रदर्शित

किया है।

उपर्युक्त तथ्य को निम्न चित्र में दर्शाने का प्रयत्न किया गया है :-

पवस्य धिषणाम्यः

ऋ. ६।५।१२

हे पवमान सोम !

तू धिषणाओं

(Brain centres)

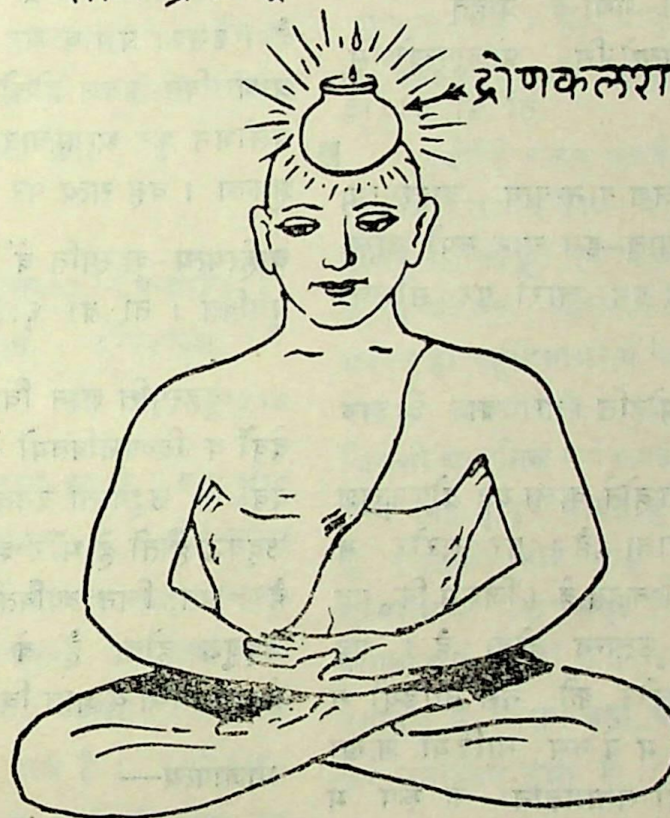
के प्रति पवन कर।

मूर्धामयस्य संसीव्याथर्वा
हृदयं च यत्।

मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रेरयत्
पवमानोऽधिशीर्षतः ॥

अथर्व १०।२।२६
अर्थात् अथर्वा व्यक्ति
सबसे पूर्व मूर्धा और
हृदय को एक करता है
और फिर शिरस्थ पव-
मान सोम मस्तिष्क के
अन्दर विद्यमान चेतना
को ऊर्ध्व की ओर अर्थात्
द्युलोक की ओर प्रेरित
करता है।

सोम-द्रव्य(बूँदें)→

तै. सं. ६।५।१।११ में भी दूसरे शब्दों में इसी
तथ्य को उजागर किया गया है। वहाँ आता है
कि 'इन्द्रो वृत्रमहन् तस्य शीर्षकपालमुदौब्जत् स
द्रोणकलशोऽभवत् तस्मात् सोमः समस्रवत् स
हारियोजनोऽभवत्।' अर्थात् इन्द्र ने वृत्र (आवरण)
पर प्रहार किया इससे शीर्ष कपाल का ऊर्ध्वभाग
ऋजु अर्थात् सरल व कोमल हो गया और उसका
ऊर्ध्व की ओर उद्घाटन (opening) हो गया
यही द्रोणकलश नाम से कहा जाने लगा। अब इस
द्रोणकलश से जो सोम स्रवित हुआ वह हारियोजन

बना। हारियोजन का तात्पर्य यह है कि वह हरि
अर्थात् इन्द्रियों को कार्य में व्यापृत व नियोजित
करता है। वेद में भी आता है कि 'स ममृजान
इन्द्रियाय धायसे' ऋ. ६।७०।५ अर्थात् वह सोम
शुद्ध पवित्र हो इन्द्रिय को धारण करने के लिये
सदा गतिशील रहता है। मर्जयन्त गमयन्त
निरु. १३।४३ मृज धातु गति अर्थ में भी प्रयुक्त
होती है।

सोम से परिपूर्ण यह ज्योतिर्मय दिव्य कलश
है। अब इस दिव्य कलश को शरीरास्तगत

चहुंदिशाओं में प्रेरित किया जाता है। प्रेरित करने को 'प्रोहण'-प्राहति क्रिया से निर्देश किया है। इस द्रोणकलश को यदि पूर्व (मुख) की ओर प्रेरित करें तो मुख में तेज और ब्रह्मवर्चस् उत्पत्ति होती है। मनुष्य का मुखमण्डल ब्रह्मवर्चस् तेज से आभासित हो जाता है। यह द्रोणकलश चार प्रकार होता है। यथा-तं प्रोहेत् वानस्पत्योऽसि बार्हस्पत्योऽसि, प्राजापत्योऽसि, अत्यायुपात्रमसि' तां ब्रा. ६।५।३

अर्थात् यह द्रोणकलश वानस्पत्य, बार्हस्पत्य, प्राजापत्य, तथा अत्यायुपात्र—इन चार रूपों वाला होता है। अब क्रमशः इन चारों पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं।

वानस्पत्य—सत्येनैवेनं प्रोहति। तां ब्रा. ६।५।४

कर्मकाण्ड में प्रयुक्त होने वाला यह द्रोणकलश लकड़ी का बनाया जाता है। पर शरीर में वनस्पति, प्राणाग्नि को कहते हैं। जिससे कि यह मूर्धास्थित द्रोणकलश उत्पन्न होता है। यह वनस्पति=प्राणाग्नि शरीर की नस नाड़ियों से पैदा होती है। शरीर में ये नस नाड़ियाँ शाखा प्रशाखा लताकुञ्ज तथा लताप्रतानों के रूप में फैली हुई है। इन नस नाड़ियों के शोधन परि-मार्जन के पश्चात् योगसाधना द्वारा इस वनस्पति अग्नि को उद्बुद्ध किया जाता है। इसी प्राणाग्नि द्वारा मूर्धा में ऊर्ध्व प्रहार से जो उद्घाटन (Opening) होता है वह आदित्यतुल्य तेजोमय

१. इदमहं प्राञ्चं प्रोहामि तेजसे ब्रह्मवर्चसायेति।

तां ब्रा. ६।५।३

२. अग्निर्वे वनस्पतिः। को० १०।६। प्राणो वनस्पतिः। को० १२।७। ऐ. ब्रा. २।४।१०

होता है और इसे ही द्रोणकलश कहा जाता है। ऐ. ब्रा. २।४ में कहा है "वनस्पति यजति प्राणो वे वनस्पतिः प्राणमेव तत् प्रीणाति प्राणं यजमाने दधाति" अर्थात् वनस्पति का यजन प्राण का प्रीणन करना होता है।

यह वानस्पत्य द्रोणकलश सत्य से प्रेरित होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि सत्यवक्ता की प्राणशक्ति प्रबल होती है। वह महान् से महान् प्रलोभन क्रूर अत्याचार व अन्याय के समक्ष नहीं झुकता। वह सत्य पर अडिग रहता है।

बार्हस्पत्य—बृहस्पति वे देवानामुद्गाता तमेव तद-युनक्ति। तां ब्रा. ६।४।५

बृहस्पति ज्ञान विज्ञान का अधिपति तथा देवों व दिव्यशक्तियों का गुरु होता है। अतः वह देवों का उद्गाता वनता है जिससे कि देवशक्तियाँ उद्बुद्ध होती हैं और ज्ञान विज्ञान विकसित होता है। अतः जिन व्यक्तियों में बार्हस्पत्य द्रोणकलश उद्बुद्ध होता है वे इस द्रोणकलश का उपयोग देवत्वप्राप्ति व ज्ञान विज्ञान के विकास में करते हैं।

प्राजापत्य—

प्राजापत्यो ह्येष देवताया यद् द्रोणकलशो यदाह प्रजापते मूर्ध्नि प्रजापते ह्येष मूर्धनं उदहन्यत। तां ब्रा. ६।५।६

प्राजापति की मूर्धा से उत्पन्न होने के कारण इस द्रोणकलश को प्राजापत्य कहा जाता है। क्योंकि आदित्य ने प्राजापति की मूर्धा का उद्+हनन (ऊर्ध्वप्रहार) किया था, इससे द्रोणकलश की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ यह तथ्य स्पष्ट करना आवश्यक है कि वेद में मूर्धा आदि शरीराङ्ग तथा सम्पूर्ण शरीर कभी प्राजापति का, कभी अग्नि का,

कभी इन्द्र का एवं अन्य देवों का वर्णित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि तत्काल में तत्सम्बन्धी देव का ही कार्य इससे होना है इसलिये उस समय उस देव का वह माना जाता है। यहाँ द्रोणकलश का प्रजनन होना है इसलिये स्वभावतः प्रजापति देवता की मूर्धा का ग्रहण किया गया है। अतः प्राजापत्य द्रोणकलश से दिव्य क्षेत्र में प्रजनन होना अभिप्रेत है। प्राजापत्य द्रोणकलश से नये २ क्षेत्रों में दिव्य व अदिव्य प्रजनन होते रहते हैं।

अत्यायुपात्रम्—

यदाहात्यायुपात्रमित्यति ह्येतदग्न्यानि पात्राणि ।

यद् द्रोणकलशो देवपात्रं द्रोणकलशः ॥

ता आ. ६।५।७

वेद में 'आयु' नाम मनुष्य का है। इस दृष्टि से आयुपात्र मनुष्यपात्र कहलाता है। द्रोणकलश देवपात्र है, मनुष्यपात्र नहीं है अतः यह अत्यायुपात्र कहा गया है। अर्थात् इसने सब प्रकार के मानवपात्रों का अतिक्रमण कर रक्खा है। मानव की परिधि से परे का यह पात्र है। इसी द्रोणकलश से देवता सोम का पान करते हैं अतः यह देवपात्र कहलाता है। इससे यह ध्वनित होता है कि देवों को सोमपान कराने के लिये, देवों से सब प्रकार का व्यवहार करने के लिये हमें मानव परिधि से ऊपर उठना चाहिये। श. प. ४।४।३

में भी इसीसे मिलता हुआ द्रोणकलश सम्बन्धी प्रकरण प्राता है।

यहाँ ताण्ड्य महाब्राह्मण के आधार पर द्रोणकलश का पिण्ड में स्वरूप प्रदर्शित किया गया। यही प्रकरण सौरमण्डल के आदित्य में भी घटाया जा सकता है। आकाशवाणी दिल्ली से कभी २ यह कविता सुनायी देती हैं।

“ज्योति कलश छलके” यह किसी कवि की कितनी उत्तम व दिव्य कल्पना है। आदित्यरूपी द्रोणकलश की ही यह भावाभिव्यक्ति है। द्रोणकलश भी एक ज्योतिःकलश है जिसमें से सोम स्रवित हो चहुंदिशाओं में ज्योति प्राण तथा विज्ञानरूप में बरसता है। यह वह कर्मकाण्ड नहीं है जिसको आधुनिक कर्मकाण्डी दर्शाते हैं या जिससे अन्य विद्वान् दूर भागते हैं। यह तो विज्ञानकाण्ड है, जिसकी कोई थाह नहीं। यह तो योग व अध्यात्म का उत्तर समुद्र है जिससे कि अन्य अनन्त योगधाराएं फूटती हैं। इसमें समग्र सृष्टि का समावेश है जिसमें ब्रह्म भी यज्ञ का रूप धारण कर उपस्थित हुआ है।

पवस्व देववीतय इन्द्रो धाराभिरोजसा ।

आकलशं मधुमात्सोम नः सदः ॥

ऋ ६।१०६।६

क्रमशः—

लक्ष्मीपूजा का पर्व-दीपावली

श्री शोभानाथ पाठक, एम. ए. (हिन्दी-संस्कृत)

दीपावली की पावनता में लक्ष्मीपूजा का विशिष्टतम स्थान है। इस रात्रि को सुखसमृद्धि की कामना से जन मन लक्ष्मी की आरती उतारते नहीं अघाता। यह प्रश्न बड़ा विचारणीय है कि लक्ष्मी की पूजा कब की जाय, क्योंकि वह कमलासन हैं और कमल रात्रि को बन्द हो जाते हैं, अतः लक्ष्मीपूजा के विषय में कहा गया है—
“प्रदोषसमये लक्ष्मीं पूजयित्वा यथाक्रमम्”

सभी लोग लक्ष्मीपूजा से समृद्ध हो जायेंगे तो फिर निर्धन कौन रहेगा। केवल एक दिन दीपावली पर ही पूजा से यदि समृद्धि उमड़ पड़े, तब तो साल भर परिश्रम न करना पड़े, किन्तु ऐसा नहीं लक्ष्मी तो उसी के पास आती है जिसके विषय में वे स्वयं कहती हैं कि—

वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे,
दक्षे नरे कर्मणि सवर्तमाने ।
अक्रोधने देवपरे कृतज्ञे,
जितेन्द्रियनित्यमुदीर्णसत्वे ॥
स्वधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु,
बृद्धोपसेवानिरते च दान्ते ।
कृतात्मनि क्षान्तिपरे समर्थे,
क्षान्तासु दान्तासु तथाऽबलासु ॥
वसामि नारीषु पतिव्रतासु,
कल्याणशीलासु विभूषितासु ॥

अर्थात् लक्ष्मी श्रमशील, अक्रोधी, जितेन्द्रिय, धर्मप्रिय, शीलवान, जनसेवी तथा पतिव्रता नारियों के पास सहर्ष जाती है, अतः लक्ष्मी (समृद्धि) की कामना वाले व्यक्ति को श्रित्वान, सत्पथी और उद्योगी होना चाहिए। लक्ष्मी उद्यमी को तो अत्यधिक समृद्ध करती है। यथा—

“उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः”

हाँ आलसी से तो वे बेहद घृणा करती हैं। दीपावली की रात भोर में स्त्रियाँ सूप बजाकर दारिद्र्य को बाहर कर समृद्धि (लक्ष्मी) का आह्वान करती हैं, उसका तात्पर्य भी यही है कि प्रातःकाल सबको उठ जाना चाहिए। ब्रह्ममुहूर्त में उठना सब प्रकार से कल्याणकारी है जबकि आलसी लोग सूर्योदय के बाद उठने में ही बड़प्पन समझते हैं। तथ्यतः—

सूर्योदये चास्तमिते शयानम् ।

विमुञ्चति श्रीर्यदि चक्रपाणिः ॥

विष्णु के समान भी क्यों न ऐश्वर्यशाली कोई हो—यदि वह सूर्योदय के बाद उठता है तो लक्ष्मी उसे छोड़ देती हैं। अतः ब्रह्ममुहूर्त में उठ कर श्रमशील होते हुए सच्चरित्रता का परिचय देना चाहिए, इसी में समृद्धि का उफान सम्भव है जबकि दीपावली के उत्सव का विधान ही यही है कि—

सत्यधारस्तपस्तैलं, दयावर्ति क्षमा शिखा ।

अन्धकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम् ॥

भारतीय संस्कृति में नैतिकता का अत्यधिक महत्व है। अतः नैतिकता के निखार से ही वास्तविक उन्नति सम्भव है। समृद्धि (लक्ष्मी) की प्राप्ति के लिए तो यह अति आवश्यक है।

लक्ष्मी भगवान् विष्णु की पत्नी सम्पदा की देवी हैं जो समुद्र मंथन से उद्भूत हुई हैं। जिसकी वरीयता निम्न पंक्तियों में परखिये। यथा—
“श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं, अश्विनौ व्यात्तम् इष्णुनिषाणामुम्

इषाण सर्वलोकम् मइषाण" ।

यही नहीं वरन विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में भी लक्ष्मी का यह रूप परखिये । यथा—

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो,
यत्र धीरा मनसा वाचमकत ।
अत्रा सखायः सख्यानि जानते,
भद्रैषां 'लक्ष्मी' निहिताधि वाचि

(ऋ. १०।८१।२)

ऋग्वेद में ही उन्हें 'श्री' व 'पुरन्धी' नाम से सम्बोधित किया गया है जबकि ऐश्वर्य व सम्पदा की अधीष्ठात्री देवी लक्ष्मी की महत्ता अथर्ववेद में भी बखानी गई है । यथा—

ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं, श्रमो धर्मश्च कर्म च ।
भूतं भविष्यदुच्छिष्टे, वीर्यं लक्ष्मीर्बलं बले ॥

(अथर्व० ११।७।१७)

अर्थात् ऋत, सत्य, बल-वीर्य-पुण्य-सौभाग्य, आदि से समन्वित देवी लक्ष्मी की कृपा से समस्त उपलब्धियाँ सम्भव हैं । प्रत्येक व्यक्ति को सम्पन्नता प्रदान करके राष्ट्र को समृद्धिशाली बनावें । 'श्री' व 'लक्ष्मी' से समलंकृत होने की ललक प्रत्येक अंतस् में रहती है । यजुर्वेद ३१।२२ में इसका विशद विवेचन है ।

तैत्तिरीय आरण्यक में लक्ष्मी की गरिमा इस प्रकार है :—

"ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो"

जबकि मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है :—

'इन्दिरा कमला लक्ष्मी'

सा श्री रुक्माम्बुजासना ।

यही नहीं वरन वाजसनेय संहिता में लक्ष्मी को आदित्य से सम्बद्ध किया गया है जबकि विष्णु

पुराण में बताया गया है कि वे समुद्र में १४ रत्नों के साथ निकलीं, जिसे भगवान् विष्णु ने प्राप्त किया । संभवतः इसी कारण मत्स्यपुराण में स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ कहीं भी विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाय, वहाँ लक्ष्मी की भी होनी चाहिए । विष्णु स्मृति में तो वे स्वयं कहती है कि वे सदैव ही विष्णु के साथ रहना पसन्द करती हैं । विष्णु पुराण में लक्ष्मी की स्तुति ऐश्वर्यप्राप्ति के लिए की गई है । मत्स्यपुराण में द्वादशी व्रत के वर्णन द्वारा विष्णु-लक्ष्मी की पूजा को प्रधानता दी गई है । पद्मपुराण के उत्तराखण्ड और स्कन्दपुराण के कार्तिकमास माहात्म्य में लक्ष्मी पूजा का विशद वर्णन है ।

वाल्मीकि रामायण में भी लक्ष्मी की प्राप्ति विषयक उल्लेख विचारणीय है । यथा—

भूमिः कीर्ति यंशो लक्ष्मी
पुरुषं प्रार्थयन्ति हि ।
सत्यं समनुवर्तन्ते,
सत्यं समनुवर्तन्ते ॥

कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी की प्राप्ति सत्पथ से ही सम्भव है, जिससे मनुष्य का बहुमुखी विकास होता है ।

लक्ष्मी की वरीयता की एक झलक जैन ग्रन्थों में भी देखें । जैनागमों में लक्ष्मी की गरिमा का खूब बखान है । 'कल्पसूत्र' में तो रानी त्रिशला के स्वप्नों में लक्ष्मीदर्शन का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त जम्बूद्वीप-पण्णत्ति, प्राकृत लक्ष्मीपीठ स्तोत्र, जिन रत्नकोश, आदि में लक्ष्मी की महत्ता का प्रतिपादन है ।

हिन्दूधर्मग्रंथों में तो लक्ष्मी का इतना अधिक वर्णन है कि जिसकी वरीयता को आंकना

आसान नहीं। ब्रह्मवैवर्त-पुराण, गरुडपुराण-स्कन्दपुराण, मार्कण्डेयपुराण, पद्मपुराण, विष्णु-धर्मोत्तरपुराण, देवीभागवत्, शिवपुराण, कथा-सरित्सागर, कालिदाससाहित्य, आदि में इनकी वरीयता बखानी गई है।

अपने इस पावन पर्व पर दीपावली पर हमें

लक्ष्मी की पूजा श्रम-सीकरो, व सत्यशील के सम्बल से करके स्वयं व राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने का है इस पर्व के सुख-स्रोत में सभी को सुख प्राप्त हो, इसी कामना के साथ

अमावस्या यदा रात्रौ दिवाभागे चतुर्दशी।

पूजनीया तदा लक्ष्मीर्जिया सुखरात्रिका ॥

—०:०—

स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा

स्नातकों को कुछ उपदेश

पुत्रों! परमात्मा सत्य-स्वरूप है। उसके प्यारे बनने के लिए

अपने जीवन को सत्य-स्वरूप बनाओ। तुम्हारे मन में, तुम्हारी

वाणी में और तुम्हारी क्रिया में सत्य हो, धर्म मर्यादा का

उल्लंघन मत करो। इस मर्यादा का साक्षी अन्तःकरण है।

अपने आत्मा की वाणी को सुनो और उसके अनुसार

चलो। स्वाध्याय से कभी मुख न मोड़ो। वह तुम्हें

प्रमाद से बचाएगा। ... मैं तुम्हारे से केवल एक

दक्षिणा मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा

ऐसा कोई काम न हो जिससे तुम्हें अपने

आत्मा और परमात्मा के सामने

लज्जित होना पड़े। पञ्च महायज्ञों

के करने में कभी प्रमाद न करना...जो

तुम्हारे पास है उसे उदारता से फैलाओ।

हाथ खुला रखो। मुट्ठी को बन्द न होने दो।

जिस मिट्टी की भूमि से तुम्हारा देह बना है, जिसकी

गङ्गा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव

के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र

भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्ज्वल करोगे

यह मुझे पूर्ण आशा है।

छात्र असन्तोष

श्री विजयकुमार एम. ए. (मनोविज्ञान)

आज हमारे देश में अराजकता, भ्रष्टाचार एवं असन्तोष का वातावरण छाया हुआ है। भविष्य में भी कुछ ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं जिससे इस वातावरण में सुधार हो सके। सबसे अधिक असन्तोष युवा वर्ग में है। इस युवा-छात्र वर्ग पर ही हमारे देश का भविष्य टिका है। जब इसी वर्ग में इतना असन्तोष है तो किसी अन्य क्षेत्र में और निकट भविष्य में हम शान्ति व सन्तोष की आशा कर ही नहीं सकते।

पिछले तीस वर्षों में नवयुवकों एवं नयी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसके कारण छात्रों में व्यापक असन्तोष छाया हुआ है। इस असन्तोष की अभिव्यक्ति के भिन्न, भिन्न रूप अनशन, आन्दोलन, हड़ताल, घेराव, धरना व तोड़-फोड़ आदि के रूप में देखने को मिल रहे हैं। कभी यह असन्तोष विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के विरुद्ध होता है। कभी वर्तमान शिक्षा पद्धति के विरुद्ध तथा कभी बेकारी पक्षपात व भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध होता है। छात्र असन्तोष के मूल में निहित कौन से कारण प्रमुख रूप से विद्यमान है यह जानने के लिये स्नातक छात्रों पर एक अध्ययन किया गया।

कुछ लोगों ने शिक्षकों, विद्यालय के अधिकारियों तथा छात्रों के मध्य आपसी समझ के अभाव को छात्र असन्तोष का कारण बताया तो कुछ ने शिक्षण संस्थाओं में बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप को, तो कुछ लोगों ने बेकारी, भ्रष्टाचार आदि को। आजकल अधिकांश लोग प्रचलित शिक्षा पद्धति को ही छात्र असन्तोष का कारण बताते हैं। उपर्युक्त तथा इससे सम्बन्धित अन्य कारणों का

पता लगाने के लिये तीस प्रश्नों की मिश्रित प्रश्नावली का निर्माण किया गया।

जब छात्रों से पूछा गया कि क्या वे आज के शैक्षिकी वातावरण से सन्तुष्ट हैं तो पता चला कि सम्पूर्ण छात्रों का १७.७% सन्तुष्ट, ३६.५% असन्तुष्ट तथा ४४.२% कुछ सन्तुष्ट कुछ असन्तुष्ट है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक असन्तुष्ट हैं। २० वर्ष से अधिक आयु के छात्र २० वर्ष से कम आयु वाले छात्रों से अधिक असन्तुष्ट हैं।

इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या विद्यालयों, विश्व विद्यालयों में छात्र संघों का होना आवश्यक है। ६६.६% छात्रों ने इसका समर्थन किया छात्र संघ की आवश्यकता लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक समझते हैं। कुल ७६.३% लड़कों ने इसका समर्थन किया जबकि लड़कियों का प्रतिशत ५४.२% रहा। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश छात्र आजकल के छात्र संघ के कार्यों से असन्तुष्ट हैं। ६३.२% छात्रों ने बताया कि आज का छात्र संघ छात्रों के हितों का ध्यान नहीं रखता है। इसमें लड़के ५६.६% तथा लड़कियाँ ७१.४% हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो छात्र संघ के अधिकारी होते हैं वे प्रायः किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित होते हैं। उनका ध्यान छात्रों के हितों की तरफ कम तथा सम्बन्धित दल की तरफ अधिक रहता है। जब छात्रों से पूछा गया कि वे कौन से से तीन कारण हैं जो छात्र संघों को ठीक से कार्य नहीं करने देते हैं। तो उनका उत्तर निम्न रहा—५०.३% ने बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप, ३७.४% ने शिक्षकों तथा कॉलेज के अधिकारियों का असहयोग, ५५.२% ने आपसी मतभेद, १६.६%

ने सही नेतृत्व का अभाव, ४१.७% ने दलबन्दी व ३४.६% ने स्वार्थपरता व पदलोलुपता को इसका प्रमुख कारण बताया।

छात्रों व कालेज के अधिकारियों के बीच आपसी समझ का अभाव, प्रबन्धकों का असहानु-भूति पूर्ण व्यवहार भी छात्रों में असन्तोष उत्पन्न करता है। ७१.८% छात्र इस बात से सहमत हैं। शिक्षण संस्थाओं में अनुपयुक्त प्रबन्ध, सफाई, पुस्तकालय व प्रयोगशालाओं में आवश्यक सामग्रियों का अभाव आदि अधिकारियों के विरुद्ध छात्रों को भड़काने के लिये पर्याप्त होता है। ७६.२% छात्रों ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं में अनुपयुक्त प्रबन्ध रहता है। जिससे कि छात्रों में रोष उत्पन्न होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में स्वतन्त्रता पूर्वक प्रवेश दिया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप कक्षा में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती हैं। कक्षाएँ कई विभागों में बाँटकर चलायी जाती हैं। छात्रों की भीड़ के साथ २ बैठने का उपयुक्त स्थान पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आदि में वृद्धि नहीं हो पाती है। छात्रोंवासों की हालत दयनीय हो जाती है। फलतः इसके उपयुक्त प्रबन्ध की माँग को लेकर छात्र आन्दोलन करते हैं।

अध्ययन से पता चलता है कि छात्रों व शिक्षकों में मतभेद की भावना छात्रों में असन्तोष उत्पन्न करती है। शिक्षकों का चरित्र उनकी योग्यता, उनके पढ़ाने का ढंग आदि छात्रों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि इन्हीं के विचारों को सोचने समझने के ढंगों में असमानता रही तो इनके अच्छे सम्बन्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ७६.७% छात्रों का कहना है कि आज का अध्यापक व्यापारी अधिक व शिक्षक

कम है। शिक्षक भी अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिये दस बजे से चार बजे तक विद्यालय में जाता है। इसके पश्चात् अपना कोई दायित्व नहीं समझता है। पढ़ाने में रुचि कम लेता है। इससे छात्र भी उससे किसी प्रकार के निर्देशन, सलाह व सुझाव आदि की आशा नहीं करते हैं। शिक्षक अपनी राजनीति में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें छात्रों की तरफ ध्यान देने उनकी समस्याओं की सुलझाने का मौका ही नहीं मिलता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहते हैं। ५६.५% छात्रों ने कहा कि शिक्षक में सम्बन्धित विषय ज्ञान की कमी से भी छात्र असन्तुष्ट होते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि एक शिक्षक जो ५ या १० वर्ष पूर्व कुछ चुने हुए प्रश्नों के उत्तर लिखाये थे उन्हीं को अब भी कक्षा में ज्यों का त्यों बोल देता है। उसमें न तो किसी प्रकार के नये अध्ययनों का समावेश करता है, न ही किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता समझता है। ४६.१% छात्रों के अनुसार शिक्षकों में चारित्रिक कमी के कारण छात्रों में असन्तोष होता है। क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा वह उन्हें देता है उससे वह स्वयं ही दूर रहता है। इससे उस शिक्षक की शिक्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सबसे अधिक जो बात छात्रों को परेशान करती है वह है उनका अंधकारमय भविष्य। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् वे क्या करेंगे यह उनके सामने एक समस्या होती है। स्पष्ट लक्ष्य के अभाव में वे इधर उधर भटकते हैं। अंत में निराश हो जाते हैं उनमें कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के प्रति घृणा उत्पन्न होती है और वे इस पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन

की मांग करता है। गच पूछा जाय तो पिछले २५ वर्षों से इस शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की मांग उच्चतम अधिकारी से लेकर निम्नतम ग्राम वार्ड के लोग कर रहे हैं। लेकिन दुःख है कि अब तक इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सका शिक्षा समाप्त करने के बाद वह क्या करेगा यह प्रश्न उसके सम्मुख होता है। जब छात्र लाखों करोड़ों शिक्षितों को बेकार सड़क पर घूमते हुए देखता है तो उसको अपने भविष्य की चिन्ता सताने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। वह कक्षा छोड़कर भागता है फिर इधर उधर बैठकर गप्पें मारता करता है। ६६.६% छात्रों का कहना है कि बेकारी की आशंका छात्र असन्तोष का कारण है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा कम आशंकित हैं।

प्रायः छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषय पढ़ने को नहीं मिलते हैं। इसके विपरीत अन्य विषय पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। और उसमें पूरा २ ध्यान नहीं लगा पाते हैं। ५४.७% छात्रों ने यह स्वीकार किया है कि वे अपनी रुचि का विषय नहीं पढ़ रहे हैं। परिणाम से यह भी ज्ञात हुआ है कि लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक सहमत हैं कि उनके द्वारा लिये गये विषयों में रुचि का अभाव है।

जब छात्रों से आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रमुख दोषों को बताने को कहा गया तो ६०.६% ने शिक्षा पद्धति का व्यवसायपरक न होना, ४६.१% ने अव्यावहारिक, ३६.८% ने बहुमुखी विकास का अभाव तथा ८५% ने मंहगी शिक्षा को आधुनिक शिक्षा पद्धति के दोषों के रूप में बताया। छात्रों से एक सीधा प्रश्न पूछा गया कि आज का छात्र नकल क्यों करता है? इस प्रश्न के उत्तर में

३३.१% छात्रों ने बताया डिग्री प्राप्त करने के लिए २०.४% ने स्वीकार किया कि अयोग्यता के कारण तथा ४२.५% ने बताया बिना परिश्रम उत्तीर्ण होने की इच्छा के कारण। व्यक्तिगत रूप से कुछ छात्रों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि आजकल ज्ञान की अपेक्षा डिग्री व डिग्रीजन को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिये हमारा प्रमुख उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना नहीं अपितु किसी न किसी प्रकार से अधिकतम अंक प्राप्त करना होता है। क्योंकि जब हम नौकरी की खोज में निकलते हैं तो लोग यह पूछते हैं कि कौन सी डिग्रीयन आयी है। ज्ञान की बात कोई नहीं पूछता है। कुछ छात्रों ने बताया कि जिस विषय को एक अध्यापक आठ महीने में पढ़ाता है और वह भी तब जबकि घर पढ़-पढ़कर आता है व उसके नोट्स बनाकर लाता है और हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम मात्र तीन घंटे में ही अपने सम्पूर्ण ज्ञान का प्रदर्शन कर दें। यह कैसे संभव हो सकता है? इसे संभव बनाने के लिये हम नकल करते हैं।

आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली अव्यावहारिक है। कई दशक पूर्व जो पाठ्यक्रम बने थे आज भी उसी को दोहराया जा रहा है। बिना रुचि व अव्यवहारिकता परीक्षण के ही छात्रों की मनमाने ढंग से विषय लेने की छूट दे दी जाती है, निर्देशन का सर्वथा अभाव है। प्रायः देखने में आता है कोई विज्ञान का छात्र है वह क्लर्क पद के लिये आवेदन कर रहा है। उसके विज्ञान की पढ़ाई का क्या लाभ? कोई विद्यार्थी आर्ट्स के विषय को पढ़ रहा है और जब व्यावसायिक रुचि परीक्षण किया गया तो पता चलता है कि वह व युवान चालक बनना चाहता है। इस प्रकार

की अव्यावहारिक व अरुचिकर शिक्षा से भी छात्रों में असन्तोष उत्पन्न होता है। ऐसा होने का एक कारण यह भी है कि छात्रों को उचित निर्देशन नहीं मिलता है।

जब छात्र अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करता है, कुछ उच्च आकांक्षायें बनाता है और वह लक्ष्य किसी कारण वश नहीं मिल पाता है तथा उसकी उच्च आकांक्षायें पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो उनमें कृष्ठा उत्पन्न होती है। इस शोध कार्य में प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि ५४.६% की उच्च आकांक्षायें पूर्ण नहीं हो पाती हैं। परिणाम से यह भी ज्ञात होता है कि इसमें लड़कों का प्रतिशत ६०.१ हैं तथा लड़कियों का प्रतिशत ४७.१ है।

पक्षपात भ्रष्टाचार, मंहगाई आदि भी छात्रों में असन्तोष उत्पन्न करती है। पक्षपात व भ्रष्टाचार समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए नौकरी प्राप्त करने तक पर २ पर पक्षपात, भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इन सबसे छात्रों में असन्तोष उत्पन्न होता है। और वे प्रचलित व्यवस्था के प्रति विद्रोह करते हैं। प्राप्त आंकड़े भी इस बात की पुष्टी करते हैं। ८६.६% छात्रों का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार छात्रों में असन्तोष बढ़ाता है। ८४.५% का कहना है कि आजकल स्कूल, कॉलेज में प्रवेश देने के मामले में पक्षपात होता है। ६६.६% का कहना है कि नौकरियों में प्रत्याशियों के चुनाव में पक्षपात होता है। ३७.४% के अनुसार सामाजिक भेदभाव छात्र

असन्तोष का कारण है। ३५.६% का कहना है कि आजकल विद्यालयों में जातिवाद, भेदभाव व छूआछूत की भावना पायी जाती है।

६७.१% छात्रों का कहना है कि अधिकांश छात्र विद्यालय में असमायोजित रहते हैं। ४१.७% के अनुसार छात्रों का एक ही कक्षा में एक या अधिक बार अनुत्तीर्ण होना तथा ८५.५% के अनुसार उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति छात्र असन्तोष का कारण है।

इस अध्ययन में लिंगभेद, आयु, जाति व छात्रों की सामाजिक आर्थिक दशा आदि के प्रभाव को भी जानने का प्रयास किया गया। मध्यम आयु वर्ग के छात्र उच्चतम व निम्नतम की अपेक्षा अधिक असन्तुष्ट है। क्षत्रियों में अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक असन्तोष है। बीस वर्ष से अधिक आयु के छात्र बीस वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की अपेक्षा अधिक असन्तुष्ट है।

आज का छात्र हमारे देश का भावी कर्णधार है। यदि उसी में असन्तोष रहा तो उसका व्यक्तित्व विकृत रहा तो हम, स्वस्थ समाज व देश में व्यवस्था की आशा कर ही नहीं सकते। अतः समाज मनोवैज्ञानिक व शिक्षा शास्त्रियों को चाहिये कि इस क्षेत्र में अधिकाधिक शोध कार्य करके छात्र असन्तोष के अन्य कारणों का भी पता लगाकर उसके निराकरण के उपाय सुझायें। हमारी सरकार को भी इस कार्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

उड़ान कल्पना-लोक से वास्तविकता की ओर

श्री विजय शंकर, अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

इस पृथिवी पर समुनन्वय साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेदों में नभ, जल और थल तीनों स्थानों में अव्याहत गति से विचरने वाले वायुयान, जलयान तथा स्थलयान का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी भांति भारद्वाज ऋषिकृत बृहद्विमान शास्त्र पुराणों तथा महाकाव्यों में भी बहुत वर्णन मिलता है।

हमारे पूर्वजों ने और हममें से अनेकों ने पक्षियों की स्वतन्त्र उड़ान की ईर्ष्या की है। मनुष्य की अपने उड़ने की कल्पना इतिहास में बराबर मिलती है। भारत से इतर देशों के साहित्य में भी साक्षर राजाओं, भगवान और फरिश्तों एवं उड़ने वाले गलीचों, रथों और नौकाओं का जिक्र आता है। जैसे-जैसे मनुष्य की जानकारी विस्तृत संसार के बारे में बढ़ने लगी, उसकी उड़ने की कल्पना एवं विचार केवल पृथ्वी पर उड़ने या पक्षियों के उड़ान की नकल करने तक ही सीमित नहीं रहे। वह चाँद और उसके परे तक उड़कर पहुंचने के स्वप्न देखने लगा।

इतिहास से पता चलता है कि मनुष्य सर्वप्रथम २०० वर्ष पूर्व वायु के गुब्बारों की सहायता से उड़ा ७० वर्ष पूर्व वह सुरक्षा के साथ हवा से अधिक भारी एयरक्रैफ्ट (air craft) में, जिसे वायुयान कहते हैं उड़ा। तत्पश्चात् वह वायुयान में संसार के ऊँचे से ऊँचे पर्वतों की दुगनी ऊँचाई तक उड़ने लगा। आज से लगभग ६६ वर्ष पूर्व वह राकेट-चलित केप्सूल से, जिसे अन्तरिक्षयान (space craft) कहते हैं, पृथ्वी के वायुमण्डल और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के परे उड़ान भरने लगा। और फिर वह चाँद और उसके परे

तक उड़ान भरने के लिये अग्रसर हुआ।

उड़ान में वास्तविक सफलता प्राप्त करने से पूर्व मनुष्य की उड़ान के बारे में कतिपय कल्पनाएं अत्यन्त रोचक हैं।

पुराने समय में--

सर्वप्रथम शिल्प तथ्यों में से एक जो मनुष्य द्वारा उड़ान को दिखाती है, ईसा से ३५०० वर्ष की एक बेबीलोनियन सील है। इस सील पर गड़रिया एटना गहड़ की पीठ पर बैठकर स्वर्ग जाता हुआ दिखाया गया है।

१५०० ई. पू. में फारिस (persia) के राजा काऊ काऊस (Kou Kou's) ने अपने तख्त से गहड़ (eagle) बाँधकर उड़ने का प्रयास किया। काऊ काऊस एक खगोलशास्त्री थे। और उन्हें बेबल की मीनार (Tower of babel) बनाने का श्रेय है।

१५०० ई. पू. के आस पास इकारस (Icarus) और डेडेलस (Daedalus) ने पक्षियों के परों को मोम द्वारा जोड़कर पल्ल बनाये और उनकी सहायता से उड़े। कहते हैं कि इकारस सूर्य के इतने निकट तक उड़ गया कि सूर्य की गरमी से पल्लों का मोम पिघल गया और फलस्वरूप वह पृथ्वी पर गिर कर मर गया। बाल्मीकि रामायण में भी जटायु के बड़े भाई सम्पाति का सूर्य के निकट पहुंचने का वर्णन है। ६०० ई. पू. में ब्रिटेन के राजा ब्लाडुड (Bladud) ने भी इसी प्रकार पल्लों की सहायता से साहसिक किन्तु प्राणघातक उड़ान भरी।

७५० ई. पू. के चीनी आख्यान (legend) में उड़नगाड़ी के देश (Land of the fly)

cart) का जिक्र आता है जिसमें सपक्ष सवारी गाड़ी एक हाथ में झंडा हिलाते हुए मनुष्यों द्वारा उड़ाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सब साहित्यिक वर्णन प्रागैतिहासिक काल का है। इसकी तथ्यता में सन्देह की गुञ्जाइश है। उपर्युक्त साहित्य तथा कलाकारों के परवर्ती काल ऐतिहासिक युग में सर्वप्रथम गेलिलियो द्वारा आकाश के निरीक्षण ने १६१० में चाँद की उड़ान के बारे में अनेक कलाकारों और अटकलों को जन्म दिया। यह सोचा जाने लगा कि चाँद पर जीवन है।

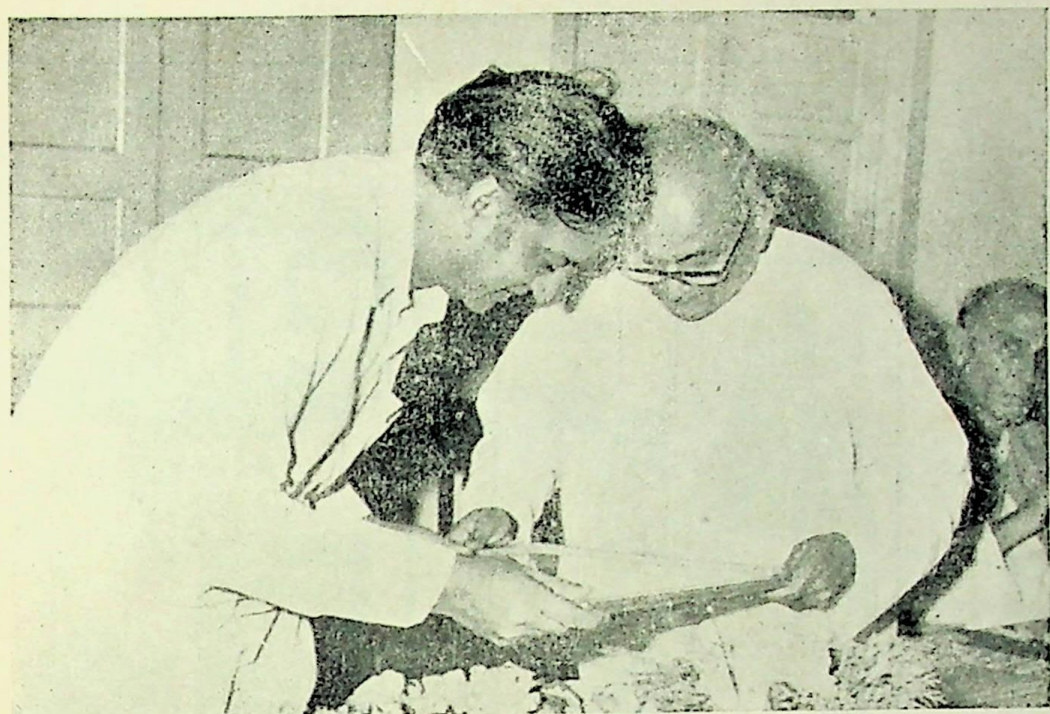
१६३४ में मुद्रित केपलर की सोमनियम (Somnium) ग्रन्थ की अन्तरिक्ष उड़ान की सबसे विख्यात वैज्ञानिक गला थी। इसमें लेखक ने एक सोते हुए आदमी को दानवों की सहायता से चाँद के धरातल पर पहुँचाया है। ग्रन्थ में उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बराबर बना रहता है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के लोप होने के प्रभाव और वायु पण्डल के विरलित होने से साँस लेने पर प्रभाव का वर्णन किया है। चाँद पर पहुँचकर केपलर वैज्ञानिक संरचना का भू-दृश्य रात तथा दिन की अवधि, जलवायु, और सॉनेट इन जन्तुओं का जो वहाँ रहते हैं—वर्णन करते हैं।

सोमनियम के मुद्रित होने के ४ वर्ष पश्चात् १६३८ में एक अंग्रेज पादरी फ्रांसिस गाडविन की चाँद में मनुष्य (Man in the moon) मुद्रित हुई। इसमें उड़ान के लिये प्रशिक्षित जंगली गीज (गैन्सास) का प्रयोग किया गया है जो चाँद पर रहती है और पृथ्वी को प्रवास करती है। पुस्तक का नायक डोमिनो गोन्सेल्स है। २५ गैन्सास एक ताराधार (रिंग) से बाँध दी जाती है ताकि वे उनके साथ, जब वे चाँद को वापस प्रवास चाँद पर पहुँच सकें। चाँद को जाते हुए गोन्सेल्स सापेक्ष भारहीनता (Relative weightlessness) के बारे में वर्णन करता है

और कहता है कि—“न तो मैं और न इंजन (गीज) बिल्कुल हिले और ऐसा लगा जैसे हम में किसी प्रकार का भार न हो।” गाडविन की कहानी बाद में अनेक वैज्ञानिक गल्पों का आधार बनी।

एक अन्य अंग्रेज पादरी जान विल्किन्स ने भी १६३८ में चाँद में एक नई दुनिया की खोज (Discovery of a new world in the moon) नामक पुस्तक मुद्रित की। विल्किन्स ने चाँद तक पहुँचने के लिये चार विधियाँ बताई हैं— (१) फ़िशों या प्रेतात्माओं (spirits) द्वारा। (२) पक्षियों की सहायता से। (३) शरीर से पल्लु बाँध कर। (४) उड़न रथ द्वारा। विल्किन्स की गाड़ी इंग्लैण्ड के शासक क्रामवेल की वहन से हुई थी। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि विल्किन्स ने क्रामवेल को उड़ने की तकनीक विकसित करने की सलाह दी हो जिससे अंग्रेज चाँद पर सर्वप्रथम पहुँच सकते। फिर भी विल्किन्स के इस विश्वास ने कि मनुष्य अन्तर्-गता उड़न रथ बना लेगा, रायल सोसाइटी को उड़ने वाली मशीन बनाने पर विचार करने की प्रेरणा दी।

१६४६ में साइरेनो डी बूर्जीरेक (Cyrano de burgerak) ने चाँद की यात्रा (Voyage to moon) नामक उपन्यास लिखा। इसमें चाँद तक उड़कर पहुँचने के अनेक प्रयास किये गये हैं। सर्वप्रथम साइरेनो अपने शरीर से ओस से भरी हुई बोतलें बाँधता है जिससे जब सूर्य की गर्मी से ओस का वाष्पीकरण हो, वह चाँद पर पहुँच सके। यह प्रयास असफल रहा और वह केवल कनाडा तक पहुँचा। एक अन्य प्रयास में साइरेनो एक ऊँची पहाड़ी से शक्तिशाली स्प्रिंग द्वारा एक यान (craft) छोड़ता है। किन्तु उसका यान घाटी में गिर जाता है। अब उसके सिपाही चटाखों (firecrackers) को यान से अलग करते हैं तब

श्री गंगाराम गर्ग, श्री सतीशचन्द्र को अभिनन्दन-पत्र भेंट करते हुए

मान्य अतिथि जलपान करते हुए
चित्र में श्री डा० अनन्तानन्द, श्री प्रो० सुरेशचन्द्र त्यागी, एवं श्री वासुदेव जी अ.दि विद्यमान हैं

गुरुकुल कांगड़ी

सूक्ष्मासव
अकूट
स्फुरितियक
पेय।

पुरानी खासी
भूख न लगना
कंठजंतु
पेटकी बीमारियां
मैलामप्रद।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी हरिद्वार

गुरुकुल
कांगड़ी

खासी की
अपूर्व
गुवाकारी
औषधि

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी

चाय

खासी
जुकाम
इन्फ्लूएंजा
आदि में
लाभप्रद।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी का

पायोफिल

गुरुकुल कांगड़ी

**वसन्त
कुसुमाकर रस**

हर आयु के लोगों के लिये-
समान रूप से लाभकारी

गुरुकुल कांगड़ी

च्यवनप्राश

महान शक्ति वर्धक
रसायन

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार ।

प्रकाशक : डा० गंगाराम, कुलसचिव : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ।

मुद्रक : सुरेशचन्द्र वैष्णव, मैनेजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिंग प्रेस, हरिद्वार ।

गुरुकुल-पत्रिका

आयुर्वेद विशेषाङ्कः

सम्बर-१६७४, मई-१६७५

मास मार्गशीर्ष-२०३१, वैशाख-२०३२

विषय-सूची

सं. विषयः	लेखकाः	पृष्ठांकाः
१ श्रुति-सुधा		१२१
२ सन्धास-वानप्रस्थ की दीक्षाये	उप कार्यालय, आ० प्र० सभा, रोहतक	१२२
३ आर्य युवकों के लिए स्वर्ण अवसर	आर्य युवक परिषद्, रोहतक	१२३
४ व्याकरणशास्त्रस्य वैशिष्ट्यम्	श्री अशोकचन्द्र गौड़ः शास्त्री	१२४
५ अंगारों पर दहक रही है	श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार	१३२
६ श्रद्धेयाचार्यवर्षस्मरणम्	श्री पं० धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः	१३३
७ आयुर्वेदोक्ताः केचन सिद्धयोगाः	विद्याभूषणः श्री गणेशराम शर्मा	१३४
८ अश्वघोषस्य प्रतिमानम्	श्री निगम शर्मा	१४०
९ सम्पादकीय टिप्पण्यः	श्री पं० भगवद्दत्तो वेदालंकारः	१४५
१० साहित्य-समीक्षा		१४७
११ विश्व हिन्दी सम्मेलन के कुछ संस्मरण	डा० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी	१४६
१२ वेदों में आयुर्वेदिक चिकित्सा की चर्चा	डा० शिवपूजनसिंह 'कुशवाहा'	१५२
१३ भारत का प्राची अतीत	श्री अशोककुमार विद्यालंकार	१६१
१४ आयुर्वेदीय निघण्टु के प्रतिसंस्कार	डा० ब्रह्मदत्तशर्मा आयुर्वेदालंकार	१६२
१५ जीवात्मा काण्ड	आचार्य श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर	१६६
१६ गुरुकुल में आयुर्वेद की पुरानी	डा० इन्द्रसेन	१७५
१७ रोगनिदान के विशेष विज्ञानोपाय	डा० ब्रह्मदत्त शर्मा आयुर्वेदालंकार	१७८
१८ ऋग्वेद में वर्णित सोम को	डा० विनोदप्रकाश	१८७
१९ गुग्गुल वैज्ञानिक कसौटी पर		१९०
२० गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ	डा० श्री कान्तिकृष्ण 'अपूर्व' एम० ए०	१९२
२१ सुशिक्षितयोनवयूनोः	श्री विद्यानिधिः शास्त्री	१९४
२२ मंगल कामना	श्री शंकरसिंह वेदालंकार	१९५
२३ महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन	प्रो० जयदेव वेदालंकार एम ए.	१९६
२४ महात्मा मुंशीराम जी	कविराज पं० धर्मदत्त आयुर्वेदालंकार	२०४
२५ हरिश्चन्द्र विद्यालंकार को श्रद्धांजली	ब्र० धर्मचन्द्र 'प्रचारी'	२०६
२६ अन्तःसात्री ग्रन्थियों का एकसर्चज	श्री मदनपालसिंह चौधरी	२०७
२७ जीवनीय (VITAMINS)	श्री योगेश द्विवेदी	२१०
२८ वैदिक शारीर-विज्ञान	श्री पं० भगवद्दत्तो वेदालंकारः	२११
२९ सर्वाङ्गीण चिकित्सा-शास्त्र	डा० इन्द्रसेन	२१६
३० बेदी वनस्पति कोष	श्री रामेश बेदी	२२५
३१ क्या 'आयुर्वेद' ससीम है ?	विद्यामार्तण्ड डा० धर्मानन्द केसरबानी	२४१
३२ आर्यसमाज की सफलता के सौ वर्ष	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	२४४
३३ प्राण की स्थिति	श्री आचार्य मुंशीराम शर्मा	२४६
३४ Surgical O. P. D. and Shock	Dr. K.K. Thakral B.A. M.M.S.	257
३५ NIRVAN-The Extinction..	Vaidya V.K. Sharma M.A.	266
३६ गुरुकुल-समाचार	श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार	२७३

गुरुकुल-पत्रिका का वार्षिक मूल्य—

देश मे - ६ रुपये विदेश में - १० रुपये एक प्रति - ६० पैसे

गुरुकुल पत्रिका

आयुर्वेद-अंकः

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

मार्गशीर्ष-वैशाखाः २०३१. दिसम्बर ७४ मई ७५. वर्षम-२७. अङ्काः ४-८. पर्णाङ्काः ३१२-३१०

खेदाभिन्यक्तिः—

हमें अपने पाठकों-को खेद सूचित करना पड़ रहा है कि कुछ कठिनाइयों के कारण हम आपकी सेवा में पत्रिका के अंक नवम्बर १९७४ के बाद नियमित रूप से प्रस्तुत न कर सके। अब बाध्य होकर हमें वर्तमान “आयुर्वेद अंक” को ६ मास के संयुक्त अंक के रूप में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। आशा है आप सहयोग की भावना रखते हुए हमारी इस व्यवस्था को स्वीकारेंगे तथा पत्रिका के प्रति प्रेम व सद्भावना बनाये रखेंगे।

प्रचारार्थ गुरुकुल पत्रिका का वार्षिक चन्दा ४) रु० निर्धारित था। किन्तु निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई तथा कागज के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण अब ६) रु० वार्षिक चन्दा तय किया गया है। आशा है आप गुरुकुल पत्रिका के यथापूर्व ग्राहक बने रह कर हमें उपकृत करेंगे।

हम पूर्ण आशावान् हैं कि अब नियमित रूप से प्रति मास पत्रिका आपकी सेवा में पूर्ववत् प्रस्तुत होती रहेगी।

— सम्पादक

ह । इस सूक्त म र ३ ऋच य ह । दवता अयात् । वयं अयाधया का ह ।

विषय-सूची

सं०	विषयः	लेखकाः	पृष्ठांकाः
१	श्रुति-सुधा		१२१
२	संन्यास-वानप्रस्थ की दीक्षायें	उप कार्यालय, आ० प्र० सभा, रोहतक	१२२
३	आर्य युवकों के लिए स्वर्ण अवसर	आर्य युवक परिषद्, रोहतक	१२३
४	व्याकरणशास्त्रस्य वैशिष्ट्यम्	श्री अशोकचन्द्र गौड़ः शास्त्री	१२४
५	अंगारों पर दहक रही है	श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार	१३२
६	श्रद्धेयाचार्यवर्यस्मरणम्	श्री पं० धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः	१३३
७	आयुर्वेदोक्ताः केचन सिद्धयोगाः	विद्याभूषणः श्री गणेशराम शर्मा	१३४
८	अश्वघोषस्य प्रतिमानम्	श्री निगम शर्मा	१४०

३४	Surgical O. P. D. and Shock	Dr. R. K. Sharma	266
३५	NIRVAN-The Extinction...	Vaidya V. K. Sharma M.A.	266
३६	गुरुकुल-समाचार	श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार	२७३

गुरुकुल-पत्रिका का वार्षिक मूल्य—

देश में - ६ रुपये विदेश में - १० रुपये एक प्रति - ६० पैसे

गुरुकुलपत्रिका

आयुर्वेद-अङ्कः

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

मार्गशीर्ष-वैशाखा: २०३१, दिसम्बर ७४ मई ७५, वर्षम्-२७, अङ्काः ४-८, पूर्णाङ्काः ३१२-३१७,

श्रुति सुधा

ऋक् १०, मण्डल-६७ सूक्त, मन्त्र ६.

यत्रोषधीः समग्मत राजानः समिताविव ।

विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहामीव चातनः ॥

यत्र ओषधीः समग्मत राजानः समितौइव ।

विप्रः सः उच्यते भिषक् रक्षःऽहा अमीवऽचातनः ॥

(यत्र) जिस देश में (ओषधीः) औषधियां (समग्मत) रोगों के विरुद्ध प्रयुक्त होती हैं जिस तरह (राजानः) राजा (समितौ) युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध सन्नद्ध होते हैं, उस दश में उन औषधियों का प्रयोग करने वाला (विप्रः) ज्ञानवान पुरुष (भिषक्) भिषक् कहा जाता है। वह भिषक् (रक्षोहा) रक्षों का मारने वाला होता है अर्थात् रक्षरूप मानसिक आधियों का नष्ट करने वाला होता है। और (अमीवचातनः) और अमीव अर्थात् शारीरिक व्याधियों का नाशक होता है।

इस वेद मन्त्र में भिषक् शब्द की कैसी सुन्दर व्याख्या है। यह मन्त्र ऋग्वेद के दशम मण्डल के ६७सूक्त का ६ठा मन्त्र है। इस सूक्त का ऋषि भिषक् है, देवता ओषधि है और छन्द अनुष्टुप् है।

कहा जाता है कि अथर्व ऋषि का पुत्र भिषक् ऋषि था जो कि इस सूक्त का मन्त्रद्रष्टा है। इस सूक्त में २३ ऋचयें हैं। देवता अर्थात् विषय ओषधियों का है।

संन्यास-वानप्रस्थ की दीक्षायेँ

-----:०:-----

किसी भी संगठन को आन्दोलन के रूप में बदलने के लिए तथा मानवमात्र तक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए समर्पित एवं कर्मठ कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता होती है, जो कि अपनी आहुति देकर संगठनरूपी यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं। आर्य समाज को पिछले सौ वर्षों में व्यापक बनाने का सर्वाधिक श्रेय उन त्यागी, तपस्वी, पूज्य संन्यासी महानुभावों को है, जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके अर्हनिश आर्य समाज के लिए कार्य किया। हमारे पूर्वजों की वह परम्परा चलती रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्य महानुभाव वानप्रस्थ और संन्यास आदि की दीक्षा लेकर समाजसेवा के कार्य में जुटने का संकल्प लें। इसी भावना से शिविर के अन्तिम दिन १२ जून को दीक्षा यज्ञ का आयोजन किया जायेगा। जिसमें—

एक वर्ष, दो वर्ष अथवा पूरा समय देकर समर्पण के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति संकल्प ग्रहण करेंगे। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की दीक्षा दी जाएगी। अतः वानप्रस्थ व संन्यास दीक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति ६ जून तक शिविर स्थल गुरुकुल सिंहपुरा में पधारें।

१. संन्यास से पूर्व होने वाले आवास व सात्विक भोजन की उचित व्यवस्था रहेगी।
२. वस्त्रादि के लिए ५० रुपया संन्यासी व वानप्रस्थी को जमा कराना होगा। इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए पत्रव्यवहार करें।

इन्द्रवेश

उप-कार्यालय आर्य प्रतिनिधि सभा

सुभाष मार्ग, रोहतक

आर्य युवकों के लिए स्वर्ण अवसर

आर्य समाज स्थापना शताब्दी के उपलक्ष में समस्त आर्य जगत से
चुने हुए युवकों का

३ जून १९७५ से १२ जून १९७५ तक सिंहपुरा गुरुकुल रोहतक में
विशाल ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण शिविर

शिविर के प्रमुख आकर्षण :—

- १- पिछले पचास वर्षों के इतिहास में आर्य जगत का यह सर्वाधिक विशाल शिविर होगा।
- २- आर्य जगत के सर्वोच्च नेता, महान विद्वान तथा उच्चकोटि के योगाचार्य युवकों को शिक्षादीक्षा देगे।
- ३- शिविर में वैदिक सिद्धान्तों की गम्भीर विवेचना के साथ योगासन एवं शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- ४- युवकों की दिनचर्या पूर्णरूपेण नियमित तथा अनुशासित होगी।

शिविर में भाग लेने वाले युवकों के लिए आवश्यक सूचना :—

- १- प्रत्येक युवक दो लंगोट, एक खाकी निकर, एक सैण्डो बनियान, सफेद फ्लीट तथा एक लाठी साथ लायें।
- २- बिस्तर (एक दरी, एक चादर), थाली, लोटा, कापी, पेंसिल तथा आवश्यकतानुसार घी साथ लायें।
- ३- प्रत्येक युवक को २० रुपया शिविरशुल्क के रूप में देना होगा। भोजन की व्यवस्था शिविर की तरफ से होगी।
- ४- युवकों की आयु १६ से वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

शिविर रोहतक नगर से २ मील दूर जीन्द रोड पर गुरुकुल सिंहपुरा में आयोजित होगा।

विशेष नम्र निवेदन :— प्रत्येक आर्य बन्धु से साग्रह प्रार्थना है कि आप अपने सम्पर्क के होनहार युवकों को शिविर में भेज कर इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए श्री चन्द्रभान आर्य, कार्यालय-आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, सुभाष मार्ग, रोहतक से सम्पर्क करें।

—: निवेदक :—

स्वामी इन्द्रवेश

शिविराध्यक्ष

चन्द्रदेव वेदाचार्य

शिविर अधिष्ठाता

आचार्य दयानन्द

प्रधान, आर्य युवक परिषद्

राममेहर एडवोकेट

प्रधान, गुरुकुल सिंहपुरा

जगवीर सिंह

सन्धी, आर्य युवक परिषद्

व्याकरणशास्त्रस्य वैशिष्ट्यम्

श्री अशोकचन्द्रगौड़ः शास्त्री

धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थचतुष्टयफल-प्रधाने कर्मनिबन्धने नानाविधसुखदुःखज्वालामालासमाकुलिते विचित्रेऽस्मिन् जगतीतलेऽतीव दुर्लभ-मानवजन्म । मानवजन्म लब्ध्वाऽपि धर्मसाधन-मन्तरा न पुरुषार्थसिद्धिः । धर्मधर्मविवेकश्च साङ्गोपाङ्गवेदाध्ययनमन्तरेण न भवितुमर्हति । तदुक्तम् भगवता पतञ्जलिना :--

“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः

षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च”

वेदाः मानवसंस्कृतेर्मूलभूताः महानिधयः, परमेश्वरोपदिष्टत्वात् नित्याश्च । तदुक्तम् यजुर्वेदे—

“तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यज्ञस्तस्मादजायत ।”

यजु. अ. ३१।मं. ७ ॥

सतः अविनाशिनः चित्तः ज्ञानस्वरूपादानन्द-स्वरूपात् सर्वत्र परिपूर्णात् सर्वहुतात् सर्वपूज्यात् सर्वोपास्यात् सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, छन्दांसि-अथर्ववेदश्च उत्पन्नाः-प्रकाशिताः । अत्र जज्ञिरे अजायतेति क्रियाद्वयं वेदानामनेकविद्यावत्त्वद्योतनार्थम् । तथा तस्मादिति पदद्वयमीश्वरादेव वेदाः जाताः इत्यवधारणार्थम् । वेदानां गायत्र्यादिछन्दोन्वितत्वात् पुनश्छन्दांसीति पदम् चतुर्थस्यार्थवेदस्योत्पत्तिं ज्ञापयतीत्यवधेयम् । शतपथादिब्राह्मणग्रन्थेभ्यः वेदमन्त्राणाम्प्रामाण्याच्च यज्ञशब्देन विष्णोः, विष्णुशब्देन च सर्वव्यापकस्य परमेश्वरस्य च ग्रहणमिति सिद्ध्यति ।

तत्त्वतः वेदाः नित्याः । अत्र केचित्—वेदाः अनित्याः, शब्दमयत्वात् । यतः शब्दोऽनित्यः कार्यत्वाद् घटवत् । यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि । तस्माच्छब्दानामनित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वमित्याहुः । नैवं शक्यम्, शब्दाः नित्याः,

शब्दानां नित्यत्वाद् वेदानामपि नित्यत्वम् । तदुक्तम् पतञ्जलिना :--

नित्याः शब्दाः । नित्येषु शब्देषु कटस्थैर-विचलिभिर्नगैर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः ।

महा. अ. १। पा. १। मा. २ ॥

इति च--

“श्रोत्रोपलब्धिवृद्धिनिग्रहः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः” इति ॥

महा. अ. १। पा. १। आ. २ ॥

अर्थात् वैदिकाः लौकिकाश्च सर्वे शब्दाः नित्याः । यतो हि शब्दानाम्मध्ये कूटस्थाः, विनाशरहिताः, अचलाः, अनपायाः, अनुपजनाः अविकारिणो वर्णाः सन्ति । तस्मात् शब्दाः नित्याः, शब्दानां नित्यत्वाद् वेदानामपि नित्यत्वम् । धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थचतुष्टयसिद्धये वेदानामध्ययनमावश्यकम् । वेदाध्ययने मानवमात्रस्याऽधिकारः । तथा च यजुर्वेदे समाप्नायते--

“यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।
ब्रह्मराज्याभ्यां शूद्राय चाय्याय च स्वाय चार-
णाय । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं
मे कामः समुध्यतामुपमादो नमतु ॥”

यजु. अ. २६। मं. २ ॥

मन्त्रोऽयं शतपथब्राह्मणे व्याख्यातः, तदनुसारमेवात्रोच्यते । सर्वमनुष्यैर्वेदाः अध्येतव्या इति परमेश्वरस्यादेशः । यथा प्रत्यक्षभूता ऋग्वेदादि-वेदचतुष्टयी कल्याणसाधिका वाणी सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यः सकलजीवोपकाराय आ समन्तादुपदिष्टा, तथैव सर्वे विद्वद्भिः सकलेभ्यो मनुष्येभ्यो वेदचतुष्टयी वागुपदेष्टव्या । न चाऽत्र जनपदेन द्विजपदस्य ग्रहणम् । वेदाध्ययनाध्ययने तेषामेवाधिकारत्वादिति वाच्यम्, उत्तरमन्त्रभागार्थविरोधात् । कस्य

कस्य वेदाध्ययने श्रवणे चाऽधिकारोऽस्तीत्युच्यते ।
 ब्राह्मणप्रवियाभ्याम् वैश्याय, शूद्राय, चारणाय
 अतिशूद्रायान्त्यजाय स्वाय स्वात्मीयाय पुत्राय
 भृत्या च । सर्वैः सैषा वेदचतुष्टयी श्राव्येति ।
 यथाऽहमीश्वरः पक्षपातं विहाय सर्वोपकारकरणेन
 सह वर्तमानः सन् देवानां विदुषाम् प्रियः दातुर्दक्षि-
 णायै सर्वस्वदानाय प्रियश्च स्याम् तथैव भवद्भिः
 सर्वैर्विद्वद्भिर्ऽपि सर्वोपकारं स प्रियाचरणम्भवा
 सर्वेभ्यो वेदवाणी श्राव्येति । यथाऽयं मे मम कामः
 समृध्यते तथैवैवं कुर्वताम् तावतामियमिष्टसुखेच्छा
 समृध्यताम् सम्पद् वर्धताम् । यथादः सर्वमिष्टसुखं
 मामुपनमन्ति, तथैव भवतोऽपि सर्वमिष्टसुखमुपनमन्तु
 सम्यक् प्राप्नोत्विति । मया युष्मभ्यमाशीर्वादो दीयते
 इति निश्चेतव्यम् । यथा मया (परमेश्वरेण) वेद-
 विद्या सर्वार्था प्रकाशिता तथैव युष्माभिरपि सर्वा-
 र्थोपकर्तव्या, नात्र वैशम्यं किञ्चित् कार्यम् । यथा
 मम सर्वप्रियार्था पक्षपातरहिता चास्ति प्रवृत्ति-
 स्तथैव युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवति
 नान्यथेत्यर्थः ।

यथा शरीरम् नेत्रहस्तपादाद्यङ्गमन्तरेण सुखं
 नावतिष्ठते, तथैव वेदाध्ययनमपि न सम्भवति
 वेदाङ्गमन्तरेण । तथा च वेदाङ्गानि—शिक्षा, व्या-
 करणम्, छन्दः, ज्योतिषम्, निरुक्तम्, कल्पश्चेति ।
 तथा चोक्तमाणिनीयशिक्षायाम् :—

“छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।
 ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥
 शिक्षा घ्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।
 तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥”

शरीरावयवेषु प्रधानाङ्गं मुखमिव वेदाङ्गेषु
 व्याकरणम्प्रधानम् । व्याकरणम् वेदस्य मुखं वर्तते ।
 तदुक्तम् भर्तृहरिणा :—

“आसन्नब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमम् तपः ।

प्रथमम् छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः ॥”

वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे का. ११ ॥

अर्थात् वेदस्वरूपस्य ब्रह्मणः समीपस्थं साधुत्व-
 प्रकारकबोधद्वारा तपसां ब्रह्मचर्याधि-शयनचन्द्रा-
 यणसन्नोषस्वाध्यायसत्यभाषणपरोपकारेण चिन्त-
 नयोगाभ्यासादीनाममध्ये उत्तमं दृष्टादृष्टफलजनक-
 तथा तपः अथ च छन्दसां वेदानाम्प्रथमं मुख्यं
 प्रधानम् अङ्गं व्याकरणमिति बुधाः ऋतम्भराभरण-
 भूषिताः ऋषयः प्राहुः कथयन्ति । व्यक्तिदन्ते
 व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्युत्पत्त्या करणार्थकल्युट्-
 प्रत्ययान्तोऽयं व्याकरणशब्दः । शब्दानुशासनम् इति
 व्याकरणस्य न्वर्थं नाम । अनुशिष्यन्ते असाधु-
 शब्दभ्यो विविच्य बोध्यन्ते इत्यनुशासनम्, शब्दाना-
 मनुशासनम् शब्दानुशासनमिति व्युत्पत्त्या करणार्थ-
 कल्युट्प्रत्ययान्तः शब्दानुशासनशब्दो निष्पद्यते ।
 शास्त्रपदेन समानाधिकरण्याच्छब्दानुशासनं नाम
 शास्त्रम् तच्च व्याकरणमिव । अतएव भगवता
 पतञ्जलिना शब्दानुशासनमिति व्याकरणस्य
 साक्षात् प्रयोजनमभिहितम् ।

सन्ध्योपासनादिनित्यकर्मवत् व्याकरणशास्त्रा-
 ध्ययनस्य किम् प्रयोजनमिति जिज्ञासयां व्याकरण-
 महाभाष्ये भगवता उक्तम्—“कानि पुनः शब्दानु-
 शासनस्य प्रयोजनानि ? रक्षोहागमलध्वसन्देहाः
 प्रयोजनमिति ।” शास्त्रादौ विषयप्रयोजनधिकारि-
 सम्बन्धानां निरूपणमावश्यकम् । अत एवास्य
 व्याकरणस्य को विषयः, किम् प्रयोजनम्, कोऽधि-
 कारी, कश्च सम्बन्ध इति जिज्ञासायामुच्यते ।
 लौकिकाः वैदिकाश्च शब्दाः विषयाः, तज्ज्ञानम-
 योजनम्, अधीनकाव्यकोशोऽनधीतव्याकरणशास्त्र-
 स्तज्जिज्ञासुरधिकारी, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव-
 श्वत्र सम्बन्धः । व्याकरणमहाभाष्ये भगवता
 पतञ्जलिना अष्टादशप्रयोजनानि व्याकरणा-
 ध्ययनस्योक्तानि तद्यथा—

“कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ?
 रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम् । इमानि च भूयः
 शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि—तेऽमुराः, दुष्टः

शब्दः, यदधीतम्, यस्तु प्रयुङ्क्तं, अविद्वांसः, विभक्तिं कुर्वन्ति, यो वा इमाम्, चत्वारि, उत त्वः, सक्तुमिव सारस्वतीम्, दशम्याम् पुत्रस्य, सुदेवो असि वरुण इति ।” तानीह संक्षेपेण वण्यन्ते ।

वेदानां रक्षार्थमध्येयं व्याकरणम् । लोपागम-वर्णविकारप्रकृतिप्रत्ययविभागज्ञो हि सम्यग् वेदान् परिपालयिष्यतीति । अत्रेदन्तत्त्वम्—लोके लोपाद्यदृष्टं वेदे दृष्ट्वा भ्राम्येदवैयाकरणः, वैयाकरणस्तु न भ्रमति, वेदार्थञ्चाध्यवस्यति । तत्र लोपागमयोर्दुहाहरणम् यथा—देवा अदुह्येति । दुहेर्लङो ङस्या-ङ्दादेशे कृते—“लोपस्त आत्मनेपदेषु” इति तलोपः, “बहुलं छन्दसीति” रुटि सति रूपमेतत् सिध्यति । लोके च अदुहत इति प्रयोगो दृश्यते । एवम् मध्या-कर्तोर्विततं संजभार—इत्यत्र हकारस्य भकारादेशः । लोके संजहार इति दृश्यते । वर्णविकारो यथा—उद्ग्राभं निग्राभञ्चेति । ह्रग्रहोर्भश्छन्दसि हस्येति वक्तव्यमिति” हकारस्य भकारः । “उदि ग्रहः” इत्यत्र “उद्ग्राभनिग्राभौ च छन्दसि सुगुद्यमननिपातनयोरिति” वचनादुन्निपूर्वाद् ग्रहेर्घञ् प्रत्ययः । लोके च उद्ग्राहः, निग्राह इति दृश्यते ।

ऊहः खल्वपि न सर्व्वेलिङ्गैर्न च सर्वाभिविभक्तिभिर्वेदे मन्त्राः निगदिताः । ते चावश्यं यज्ञ-गतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्ना-वैयाकरणः शक्नोति यथायथं विपरिणमयितुम्, तस्मादध्येयं व्याकरणम् । अयम्भाष्यः—प्रकृतियागे विनियुक्तानां मन्त्राणां देवतादिवाचकपदानां विकृतियागस्य देवतादिबोधनार्थं विपरिणाम ऊह इत्युच्यते । सर्वेषाम् इष्टियागानां दर्शपूर्णमासा प्रकृतिः सर्वेषाञ्च सोमयागानामग्निष्टोमयागः प्रकृतिः । यस्मिन् यागे इति कर्तव्यतोपदिष्टा यागान्तरेणोपजीव्यते सा प्रकृतिः । यत्र च “प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्येति” वचनात् प्रकृतियागेनोपजीव्यते सा विकृतिः । तत्र प्रकृतिवद् विकृतिः

कर्तव्येति मीमांसकैराद्धान्तिते व्याये प्रकृतियागे पठितस्य “अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामी”ति मन्त्रस्य “सौर्यं चरुं निर्वपेद् ब्रह्मवर्चसकामः” इति वचनानुसारेण सौर्यं चरौ विकृतियागे अग्निसम्बन्धि-निर्वपप्रकाशनासमर्थत्वात्तदपहाय तत्स्थाने “सूर्याय त्वा जुष्टं निर्वपामी” त्यूहार्थमध्येयं व्याकरणम् ।

“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्ये-यो ज्ञेयश्च” इति । प्रधानञ्च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम् । प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति । अत्रेदं तत्त्वम्—व्याकरणस्य पदपदार्थाविगमद्वारा वाक्यार्थाविगमोपयोगित्वात्तदध्ययनप्रयुक्तस्य वेदार्थाज्ञानप्रयुक्तस्य च प्रत्यवायस्य परिहारार्थ-मध्येयं व्याकरणम् ।

लघ्वर्थञ्चाध्येयं व्याकरणम् । “ब्राह्मणेनावश्यं शब्दा ज्ञेयाः” इति वचनात् शब्दानामानन्त्याच्च व्याकरणमन्तरा न केनचित्त्वधुनोपायेन शब्दाः शक्याः विज्ञातुम् । लौकिकानां वैदिकानाञ्च शब्दानां साधुत्वासाधुत्वज्ञानार्थं व्याकरणमेवैकः सरलः पन्थाः । तदुक्तम् श्रीभर्तृहरिणा ।

“प्राप्तरूपविभागायाः यो वाचः परमो रसः ।

यत्तत्पुण्यतमं ज्योतिस्तस्य मार्गोऽयमाञ्जसः ॥”

वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे का. १२॥

अर्थात् अभिन्नात् संहतक्रमात् अन्तः सन्नि-विष्टात् पश्यन्तीरूपात् शब्दतत्त्वात् प्राप्तो वर्णपद-वाक्यरूपविभागो यया यद्वा अभिधेयत्वेन प्राप्तः रूपविभागः गवादिरर्थः कार्यकारणभावेन यया सा तस्याः प्राप्तरूपविभागायाः सक्रमायाः वाचः परमो रसः सारः व्यवस्थितसाधुभावः शब्दसमूहः यदाहुः “ऋजीषमेतद्वाचो यः संस्कारहीनः शब्दः” इति निष्पीडित रसस्याग्रे रसः सारः यदन्त्यत् किं हंस ऋजीषः” इति यत्तत् श्रुतिप्रसिद्धं पुण्यतमम् प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशयिता प्रकाशकं ज्योतिः शब्दाख्यम् तस्य साधुशब्दसमूहस्य ज्ञाने अयं

सामान्यविशेषलक्षणवान् व्याकरणरूपः सरल उपाय इत्यर्थः । प्रतिपदोक्तशब्दपारायणरूपस्तु अत्यन्त-कृच्छ्रो मार्गः । तथा च श्रूयते—बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षमहसं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारा-यणमप्रोच च नान्तं जगाम इति, तथा च लध्वर्थ-मध्येयं व्याकरणम् ।

असन्देहार्थञ्चाध्येयं व्याकरणम् । याज्ञिकाः पठन्ति—स्थूलपृषतीमनड्वाहीमालभेत” इति । तत्र सन्देहः—स्थूला चापौ पृषती च स्थूलपृषती, स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सेयं स्थूलपृषतीति तत्पुरुषो बहुव्रीहिर्वेति । तां नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति-यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुव्रीहिः अथ समासान्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुषः । सर्वव्यवहारसंपा-दकजात्यादिबोधकशब्दस्वरूपबोधकत्वादपि व्या-करणम्प्रशंसन्नसन्देहरूपम्भाष्योक्तम्प्रयोजन - माह भर्तृहरिविक्रियपदीये—

“अथ प्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम् । तत्त्वाबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते ॥” वाक्यपदीये । १ काण्डे । का. १३ ॥

अर्थात् घटपटाद्यर्थस्य प्रवृत्तौ व्यवहारे जला-हरणादिरूपार्थक्रियाकारित्वे अयं घट इत्यादि शब्दप्रयोगे वा निमित्तानि जातिगुणक्रियासंज्ञास्तेषां शब्दा एव बोधकाः सन्ति । सर्वो हि व्यवहारः शब्दमूलः, न हि कश्चित् शब्दमनुच्चार्य व्यवहर्तु-मर्हति । शब्दानां तत्त्वबोधः साधुत्वबोधः यथार्थ-बोधो वा व्याकरणशास्त्रज्ञानमन्तरेण न भवि-तुमर्हति ।

तेऽसुराः हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः । तस्माद् ब्राह्मणेन न स्लेच्छितवै नापभाषितवै । स्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः । स्लेच्छा मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम् ।

स्वरतः वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तः शब्दोऽभीष्ट-मर्थं न कथयति । तथा चोक्तम्पतञ्जलिना—

“दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधाद् ॥ इति ॥

दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुद्धमर्हत्यध्येयं व्या-करणम् । एवं हि श्रूयते तैत्तिरीये ब्रह्मणे यन्—एकदा त्वष्टुः पुत्रं विश्वरूपमिन्द्रो जघान, तदनन्तरं त्वष्टा इन्द्रसंहारायैकमभिचारयोगमप्राप्तीत् । तत्र यागे सः “स्वाहेन्द्रशत्रुर्वद्धस्व” इति मन्त्रमुदाजहार । अत्र शत्रुशब्दः क्रियावाची, न तु संज्ञावाची । तस्मादयमर्थः—शत्रुं शमयिता शान्तयिता संहारको वेत्यर्थः । अत्रायं सारांशः यत् त्वष्टुरिदमभिप्रेत-मासीद् यद् हे अग्ने त्वमेवं वर्द्धस्व यत्तव ज्वाला-समुत्पन्नः वृत्रासुरः इन्द्रशत्रुर्भवेदर्थात् इन्द्रस्य नाशको जायेत । अयमर्थस्तदैव सम्भवति यदा खलु “इन्द्रशत्रु” शब्द समासान्तोदात्तो भवेत् । समा-सान्तोदात्ततायामेव तत्पुरुषसमासार्थबोधो भवितु-मर्हति । अत्र त्वष्टा प्रमादेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण युक्तं “इन्द्रशत्रु” शब्दं पठितवान्, तेनायं शब्दः बहुव्रीहिसमासान्तो जातः । तदाऽयमर्थः प्रस्फुटितः इन्द्रः शत्रुर्यस्येति । ततश्चाऽग्निज्वालासमुत्पन्नो वृत्रस्तत्कालमेव इन्द्रेण हतः ।

यथा शुष्कैधो अग्न्यभावे कुत्रचिदपि न प्रज्व-लति तथैवार्थज्ञानरहितं शब्दपारायणमात्रमध्ययनम् व्यर्थम् । तथा चोक्तम् पतञ्जलिना—

“यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्दयते । अनगनाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कश्चित् ॥”

तस्मादनर्थकं नाधिगीष्महीत्यध्येयं व्याकरणं । यः कुशलः शास्त्रोक्तरीत्या शब्दप्रयोगं जानाति शक्यलक्ष्यादितत्तदर्थविशेषे यथावत् शब्दान् प्रयुङ्क्ते सोऽनन्तं विजयमत्र स्वर्गे लोके च प्राप्नोति । अथ चाऽवाग्योगविदपशब्दै अर्थात् अपशब्दप्रयोगेण दुष्यति । उभयजोऽपि वाग्योगवित् शब्दान् प्रयुङ्क्ते नापशब्दानिति ज्ञानपूर्वकशब्दप्रयोगादभ्युदयभाग

भवति । तदुक्तम्पतञ्जलिना :--

“यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे
शब्दान्यथावद्व्यवहारकाले ।

सोऽनन्तमानोति जयम्परत्र
वाग्योगविद् दुष्यतिचापशब्दैः ॥”

प्रवासादेत्य शिष्येण गुरोः समक्षं नामगोत्रो-
च्चारणपूर्वकं प्रणामो विधेयः । अभिवादानन्तर-
प्रयोज्ये वचने गुरुणा प्लुतो विधेयः । यः प्लुतं कर्तुं
न जानाति, सः स्त्रीवद् वक्तव्योऽयमहमिति ।
तदुक्तम्--

“अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः ।
कामं तेषु तु विप्रोप्य स्त्रीष्विवाऽयमहं वदेत् ॥”
अभिवादे स्त्रीवन्मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम् ॥

याज्ञिकाः पठन्ति-“प्रयाजाः सविभक्तिकाः
कार्याः” इति । न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः
सविभक्तिकाः शब्दाः कर्तुम् । यो वा इमां पदशः
स्वरशोऽक्षरशच वाचं विदधाति स आत्विजीनो
भवति । आत्विजीनाः वरं स्यामेत्यध्येयं
व्याकरणम् ।

व्याकरणाध्ययनमन्तरेण पदपदार्थज्ञानं न
भवितुमर्हति । अतः निम्नवेदमन्त्रं व्याख्यायता
भगवता पतञ्जलिना व्याकरणाध्ययनस्य शब्दरूपेण
देवेनास्माकं साम्यरूपप्रयोजनसहकारेण समस्त-
पदानां वर्गीकरणम्बोधितम् :--

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा

द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति

महो देवो मर्त्यां आविवेश ॥

चत्वारि शृङ्गाणि चत्वारि पदजातानि नामा-
ख्यातोपसर्गनिपाताश्च । त्रयो अस्य पादाः त्रयः
कालः भूतभविष्यद्वर्तमानाः । द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ
नित्यः कार्यश्च । सप्त हस्तासो अस्य सप्त विभ-
क्तयः । त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे
शिरसीति । वृषभो वर्णगात् । रोरवीति शब्दं

करोति । कुत एतद् ? रौतिः शब्दकर्मा । महो
देवो मर्त्यां आविवेशेति । महता देवेन नः साम्यं
यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम् । अपर आह--

“चत्वारि वाक् परिमिता पदानि

तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति

तुरीयं वाचो मनुष्याः वदन्ति ॥”

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि । नामाख्या-
तोपसर्गनिपातभेदात् चत्वारि पदानि वर्तन्ते ।
नामादिरूपस्य प्रत्येकस्य पदस्य परापश्यन्तीमध्य-
मावैखरीभेदाच्चत्वारोऽंशाः । तानि विदुर्ब्राह्मणाः ये
मनीषिणः । मनस ईषिणो मनीषिणः । गुहा त्रीणि
निहिता नेङ्गयन्ति । गुहायां परापश्यन्तीमध्यमा-
रूपाणि निहितानि, नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न निमि-
षन्तीत्यर्थः । तुरीयं वाचो मनुष्याः वदन्ति । तुरीयं
वा एतद्वाचो यन्मनुष्येषु वर्तते, चतुर्थमित्यर्थः ।
वैयाकरणः शास्त्रबलेन तद्वललब्धयोगेन च व्या-
करणप्रदीपनगुहान्धकारं विदार्य सर्वं जानाति ।
तस्मात् सकलपदज्ञानाय मनीषित्वाय चाध्येयं
व्याकरणम् ।

पुनश्च भगवता पतञ्जलिना निम्नवेदमन्त्र-
मुपस्थापयता वाग्विस्तारसम्पत्तिरूपव्याकरणा-
ध्ययनप्रयोजनम्प्रतिपादितम् :--

“उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाच

मुत त्वः श्रण्वन्न शृणोत्येनाम् ।

उतो त्वस्मै तन्वं विससे

जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥”

ऋ० १०।७।४।१।

अवैयाकरणः प्रत्यक्षेण शब्दस्वरूपमुपलभमा-
नोऽपि अर्थापरिज्ञानात् पश्यति, श्रण्वन्नपि न
शृणोत्येनां वाचम् । यथा पत्नी पतिं कामयमाना
सम्यगजड्गता सती पत्ये अत्मानं दर्शयति, तथैव
वाग् वैयाकरणाय अनुप्रासादिविविधालङ्कार-
भूषिता सती स्वात्मानं प्रकाशयति । वाङ् नो

विवृणुयादात्मानमित्यध्येयं व्याकरणम् ।

ततः असाधुशब्देभ्यो विविच्य साधुशब्दज्ञान-
रूपम्प्रयोजयामाह :—

“सक्तुमिव तितउना पुनन्तो

यत्र धीरा मनसा वाचमकृत ।

अत्रा सखायः सख्यानि जानते-

भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि ॥”

ऋ० १०।७।२ ॥

सक्तुः सचतेर्दुर्भावो भवति कसतेर्वा विपरीता-
द्विकसितो भवति । तितउ परिपवनं भवति-ततवद्धा
बुद्धवद्धा । धीरा ध्यानवन्तः, मनसा प्रज्ञानेन वाच-
मकृत वाचमकृषत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते ।
अत्र सखायः सख्यानि सायुज्यानि जानते । क्व,
य एष दुर्गो मार्गः एकगम्यो वाग्विषयः । के
पुनस्ते ? व्याकरणाः । कुत एतत् ? भद्रेषां लक्ष्मी-
निहिताधि वाचि । एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीर्निहिता
भवति । लक्ष्मीर्लक्षणाद् भासनात् परिवृढा भवति ।
अत्रेदन्तत्त्वम्-ये व्याकरणे धीराः ध्यानवन्तः सन्तः
ध्यानयुक्तमनसा तत्करणकज्ञानेन तितउना सक्तुमिव
वाचमसाधुभ्यो विविक्तां कृतवन्तस्ते तत्करणेन
शुद्धचित्ता अत्र शब्दब्रह्मणि शब्दार्थयोरभेदबुद्ध्या-
ऽभेदज्ञानवन्तः सायुज्यानि प्राप्नुवन्ति । ब्रह्मणा नः
साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम् ।

वाजसनेयिनः पठन्ति-आहिताग्निरपशब्दम्प्र-
युज्य सारस्वतीमिष्टिं निर्वपेदिति । प्रायश्चित्तीथा
मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम् । ततः नामकरणेषु
विहित नामस्वरूपज्ञानरूपम्प्रयोजनमाह भाष्य-
कार :—

याज्ञिकाः पठन्ति-दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य
जातस्य नाम विदध्याद् घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थम-
वृद्धं त्रिपुरुषानूकमनरि प्रतिष्ठितम् । तद्धि प्रति-
ष्ठिततमम्भवति । द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नामकृतं
कुर्यान्न तद्धितमिति । व्याकरणं विना कृदादिज्ञाना-
भावान्नामकरणासम्भवात् व्याकरणाध्ययनमावश्य-

कम् । ततश्चान्तिमं प्रयोजनमाह सुदेवो अमीति :—

“सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः ।
अनुक्षरन्ति काकुदम् सूर्यं सुषिरामिव ॥”

सुदेवो असि वरुण, सत्य देवोऽसि । यस्य ते
सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः अनुक्षरन्ति काकुदम् ।
काकुदं तालु । क कुजिह्वा, सास्मिन्नुद्यत इति
काकुदम् । सूर्यं सुषिरामिव । तद्यथा शोभनामूर्तिं
सुषिरामग्निरन्तःप्रविश्य दहति, एवं ते सप्तसिन्धवः
सप्त विभक्तयस्ताल्वनुक्षरन्ति । तेनासि सत्यदेवः ।
अत्रेदन्तत्त्वम् :— यतो हेतोर्व्याकरणज्ञानाद्वरुण !
सग्यदेवोऽसि ततो हेतोरन्येऽपि सत्यदेवा भवन्ति ।
यथा सच्छिद्रां लौहमयीम्प्रतिमाम्प्रविश्य ग्निस्तत्त-
त्त्वमलादिकम्भस्मीकृत्य प्रतिमां शुद्धां करोति, तथा
सप्त सिन्धवः इव सप्तविभक्तयोऽपि ताल्वनुप्राप्य
प्रकाशन्ते । सत्यदेवाः वयं स्यामेत्यध्येयं व्या-
करणम् । श्रीमता भास्कराचार्येणाप्युक्तम् :—

“यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग्

ब्राह्मयाः स वेद मपि वेदकमन्यशास्त्रम् ।
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य धीमान्

शास्त्रान्तरेषु भवति श्रवणेऽधिकारी ॥”
भाषा एव मानवसमाजस्याभिप्रायाणां परस्परं
व्यक्तीकरणस्य मुख्यं साधनं वर्तते । भाषाणां
संस्कारणार्थं व्याकरणशास्त्रस्याध्ययनमावश्यकम् ।
रूसीजर्मनफ्रेञ्चस्पेनिशाङ्गलप्रभृतीनां विदेशीय-
भाषाणां तुलनात्मकाध्ययनार्थञ्च संस्कृतं व्याकरण-
शास्त्रस्य तत्तद्भाषास्थव्याकरणशास्त्रस्य चाध्ययन-
मावश्यकम् । यतो हि सर्वासु विदेशीय भाषासु संस्कृत
शब्दानामेव मूलं दृश्यते ।

संस्कृतभाषायां विविधानां शिल्पसङ्गीतनृत्य-
वादित्रचित्तादिकलानाम्भौतिकसायनजीवनरूपति-
ज्योतिर्विज्ञानप्रभृतीनां विषयाणां विविधाः ग्रन्थाः
वर्तन्ते । तेषां सम्यगध्ययनं विधाय तदनुकूलव्यव-
हारेण मानवसमाजस्यातीवोपकारो भवितुमर्हति ।
व्याकरणज्ञानमन्तरेण पदपदार्थप्रकृतिप्रत्ययज्ञाना-
भावाच्चेतत् सम्भाव्यते, अतोऽध्येयं व्याकरणम् ।

संस्कृतभाषायां मनुष्यपशुपक्षिवृक्षवनस्पतीनां
चिकित्साविज्ञानस्य बहवो ग्रन्थाः वर्तन्ते । आधु-

निकविविधचिकित्साविज्ञानान्यपि आयुर्वेदमूल-
कान्येव, तद्विकासार्थमध्ययं व्याकरणम् ।

नानाविधयन्त्रादिनिर्माणविज्ञानवायुविज्ञान भू-
गर्भविज्ञानान्तरिक्षविज्ञाननगरविज्ञानवारतुविज्ञान -
नानाविधयानविमानविज्ञानमूलकानि ग्रन्थविशे-
षाणिसंस्कृतभाषायामेव वर्तन्ते । तेषामध्ययनार्थ-
मनुसन्धानार्थञ्चाध्ययं व्याकरणम् ।

इतिहासभूगोलकृषिशस्त्रोद्यानविद्या (हार्डि-
कल्बर) धनुर्विज्ञानप्रभृतीनामहत्त्वपूर्णानां विष-
याणां विविधाः ग्रन्थाः, किञ्च आन्वीक्षिक्यादय-
श्चतुर्दशविद्याः षोडशकलाश्च संस्कृतभाषायामेव
वर्तन्ते । अतस्तेषां गूढज्ञानार्थं व्याकरणशास्त्रज्ञान-
मावश्यकम् । अतोऽस्मिन्नाधुनिके वैज्ञानिकयुगेऽपि
व्याकरणशास्त्राध्ययनम् महत्त्वपूर्णमिति न तिरोहि-
तम् विदुषाम् ।

वैयाकरणाः साधुशब्देष्विव घडा-गगरी-थाली-
घर-पानी-प्रभृतिष्वसाधुशब्देष्वपि अर्थबोधकता-
शक्तिं स्वीकुर्वन्ति । यदा असाधुशब्देभ्योऽप्यर्थोऽव-
गन्तुं शक्यते तर्हि किम् व्याकरणाध्ययनेन ? इति
शङ्कायाम्महाभाष्ये भगवता पतञ्जलिना—“समा-
नायामर्थविगती शब्देन चापशब्देन शास्त्रेण धर्म-
नियमः,” “लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण
धर्मनियमः” इति च भिन्नाय साधुशब्देनैवार्थज्ञाने
पुण्यमभवति, नापशब्देनार्थज्ञान इति स्वीकृतम् ।
अत्र “एकः शब्दः सम्यग् जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गो
लोके च कामधुग् भवतीति” प्राचीनोक्तिरपि
सङ्गच्छते । एवं साधुत्वासाधुत्वज्ञानार्थम्पुण्यला-
भार्थञ्च व्याकरणशास्त्रज्ञानमावश्यकम् ।

किम् बहुता, व्याकरणज्ञानमन्तरेण वेदाना-
मर्थो न ज्ञातुं शक्यते । अतः वेदबोधितेष्वधन-
ताकं कर्म कुर्वद्भिरपि जनैर्न तत्फलम्प्राप्यते । तथा
च समाम्नायते—

“स्थाणुरयम्भारहारः किलाभू-
दधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् ।

योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥”

अपि च—

“उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु-
नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।

अधेन्वा चरति माययेप
वाचं सुश्रुवां अकलामपुष्पाम् ॥”

क्व पुनर्ज्ञानम्प्रशस्यतेऽज्ञानञ्च निन्द्यते इति
चेदुच्यते—लोके शास्त्रे च । लोके तावद् यः
कश्चित् विद्वान् भवति स पूज्यते पुण्यफलैर्षिभिर्जनै-
स्तदेतत् प्रत्यक्षत एव दृष्टम् शास्त्रेऽपि — स्थाणुरयं
भारहारः इत्यादि । “स्थाणुरवृक्षः” स यथा पत्र-
पुष्पकानामात्मीयानां धारणमात्रेणैव सम्बध्यते—
न तज्जैर्गन्धरसरूपस्पर्शोपभोगमुखैः । एवञ्च कि-
लासावधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थं तस्य वेदस्या-
ध्ययनभारमात्रमेव ह्यसौ बिभर्ति । योऽर्थज्ञ इत्
सकलं भद्रमश्नुते य एवार्थज्ञो भवति न ग्रन्थ-
मात्राध्येता स एव सकलमनवखण्डितं
भद्रमश्नुते अर्थपरिज्ञानफलमश्नुते प्राप्नोति । किम्
पुनस्तत् ! इह लोके पूज्यतामुपेत्य शिष्टानाम्,
इतो लोका दन्तकाले “नाकमेति” यत्वासुखं किञ्चि-
दपि नास्ति, आध्यात्मिकमाधिदैविकमाधिभौतिकं
वा “कमिति सुखनाम, तत् प्रतिषिद्धम् । प्रतिषिध्येत
“न वा अमुं लोकं जग्मुषे किञ्च नाकम् । न वा
अमुं लोकं गतवते किञ्च नासुखम् । पुण्यकृतो
ह्येव तत्र गच्छन्ति—इति नैगमकाण्डे २, ४, २ । तत्
स्थानमेति निरतिशयम् । कस्मात् पुनरसावीदृशां
स्थानमेति ? इति । उच्यते इतः । यस्मादसौ
ज्ञानविधूतपाप्मा । ये हि नाकगमनप्रतिबन्धिनः
पाप्मानः, ते तस्य ज्ञानेन विधूताः, अतोऽसावेति
नाकम् । युक्तमन्यत्राऽपि न हि ज्ञानेन सदृशम्प-
वित्तमिह विद्यते इति ।

अथवा स्थाणुर्गर्दभः । स यथा चन्दनभारं
वहत्येव, तदुपभोगैर्नाभिसम्बद्ध्यते, एव यो ग्रन्थ-

मात्राध्येता नार्थजः । एवं तावदस्मिन् ज्ञानम्प्रश-
स्तम् ।

उत त्वं सख्येस्थिरपीतमाहुरिति । अपि
बहून् विदुषः “सख्ये” सखिभावे कतरस्मिन् देव-
सख्ये समानाख्यानतायां देवसायुज्ये इत्यर्थः ।
वक्ष्यति हि-यां यां हि देवतां निराह, तस्यास्तस्या-
स्ताद्भाव्यमनुभवति” इति । अथवा देवसख्ये रम-
णीये स्थाने, देवलोके इत्यर्थः । किम् ? इति
स्थिरम् अविचालिनम् अप्रच्यवनधर्माणम् । कमेव-
माहुः ? विपीतार्थम्, आपीतार्थं गृहीतार्थमित्यर्थः ।
क एवमाह ? इत्येव वाक् ऋक्-संहिता । किञ्च
नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । एनं वागर्थजं न हिन्वन्ति
नाननुगन्तुं शक्नुवन्ति । केयु ? वाजिनेषु वाग्ज्येषु
अर्थेषु बलवत्स्वपि दुर्ज्येषु दुरवघटनीयेषु समुद्र-
हितरत्नसन्निभेषु देवतापरिजानादिषु व्याकर्तव्येषु ।
स हि तान् व्याकर्तुं शक्नोति, नेतरे मन्दबुद्धयो
बहवोऽपि समागताः शक्नुवन्ति तानर्थान् व्याकर्तुम्,
यान् असौ व्याकरोति । अत एतदुक्तम्-नैनं
हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । अप्येवं तावदर्थजः प्रशस्तः ।

अथेदानीमविद्वानुत्तरेणाद्धर्च्येन निन्द्यते-अ-
ध्वेन्वा चरति । अध्वेन्वा ह्येष चरति न हि सा
वाक् हिनोतीह न परत्र च यस्या अर्थो न परि-
जायते । तथा गृहीतयैव नामधीयते इतश्चेतश्चरति
तत् प्रधान एव सर्वतः पर्यटतीत्यभिप्रायः । किञ्च
माययैष चरति गृहीतया यथा हि कश्चिन्मायया
सुवर्णं विभूयात्, एवमयं वाचमेव सताम्बिमति ।
सा तादृशी म्रियमाणा वाक् किं करोति ? तास्मै
कामान् दुग्धे । कतमान् ? ये तस्याः वाचो
दोग्धव्याः । क्व ? “देवतास्थानेषु मनुष्यस्थानेषु
च । यः किं करोति ? य एवं शुश्र्वान् श्रुतवान्
भवति । कथम् ? अफलामपुष्पमिति । एवं यः
श्रुतवान् भवति, एभ्यः सकाशात् श्रुत्वा च दृढ-
ग्राहेण गृहीत्वावस्थितो भवति, अध्ययनादृते नान्य-
दस्ति वाचि किञ्चित् मृग्यमिति । तस्मै किम् ?

इति “अफलैवास्मा अपुष्पा च वाग् भवतीति ।
यथैव ह्यसौ पश्यति अफलेयमपुष्पा चेति तथैव
भवतीत्यभिप्रायः । तथा च मनुनाऽप्युक्तम्—

“योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुहते श्रमम् ।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥”

तथा च पौराणिकैरुद्गीयते—

“योऽधीत्य विधिवद् विप्रो वेदार्थं न विचारयेत् ।

स च लोके शूद्रसमः पात्रतां न प्रपद्यते ॥

वेदस्याध्ययनं सर्वम् धर्मशास्त्रस्य चापि यत् ।

अजानतोऽर्थम् तत्सर्वम् तुषाणां कण्डनं यथा ॥

पाठमात्ररतान्नित्यं द्विजातीयाश्चार्थवर्जितान् ।

पशून्निव च तान् प्राजो वाङ्मात्रेणाऽपि नार्चयेदिति

व्याकरणशास्त्रम् आयुर्वेद इव वाङ्मलानां

चिकित्सकः, सर्वविद्यादृतः, सर्वविद्यापवित्रः सन्

मोक्षाख्यपरमपुरुषार्थप्राप्तये एकः सरलः पन्थाः ।

लोके सर्वाः विद्याः शब्दैर्निबद्धाः, अतः सर्वासौ

विद्यानां शक्तिग्राहकः सन् व्याकरणम् वेदज्ञान-

द्वारा मोक्षस्य द्वारम् वर्तते । किञ्चेदम् मोक्षङ्का-

मयमानानाङ्कते सिद्धिसोपानपर्वणामाद्यम्पदस्था-

नम्, अकुटिलो राजमार्गश्च वर्तते, ततश्च ब्रह्म-

साक्षात्कारो जायते । तथा चोक्तम् वाक्यपदीये

ब्रह्मकाण्डे—

तद् द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् ।

पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यम्प्रकाशते ॥

यथार्थजातयः सर्वाः शब्दाकृतिनिबन्धनाः ।

तथैव लोके विद्यानामेषां विद्या पगयणम् ॥

इदमाद्यम्पदस्थानम् सिद्धिसोपानपर्वणाम् ।

इयं सा मोक्षमाणानामजिह्वा राजपद्धतिः ॥

अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति ।

छन्दस्यश्छन्दसां योनिमात्मा छन्दोमयीं तनुम् ॥

प्रत्यस्मितभेदायाः यद्वाचो रूपमुत्तमम् ।

तदस्मिन्नेव तमसि ज्योतिः शुद्धम्प्रवर्तते ॥”

वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे श्लोकः १४, १८ ॥

-----०-----

अंगारों पर दहक रही है.....

महावीर 'नीर' विद्यालंकार

अंगारों पर दहक रही है, चिता आज अस्मानों की ।
मंजधारों में भटक रही है, किशती आज दीवानों की ॥
आज सूर्य को फिर से, देखो, तिमिर आँख दिखलाता है ।
जीवन के हर स्वर्णिम पथ पर, कौन धुंध छिटकाता है ॥
दीवारों पर लटक रही है, कथा आज बलिदानों की.....
कहीं किसी की उमर बिक रही, चाँदी की टकसालों में ।
कहीं किसी की भूख बिक रही, गली मौहल्ले वालों में ॥
बाजारों में तड़प रही है, लाश आज कुछ दानों की.....
नाच-रंग की लगी चौकड़ी, मस्त हुए पीने वाले ।
रिश्वत, चोर-बाजारी पनपी, बड़े दुष्ट, धंधे-काले ॥
अखबारों में निकल रही है, कथा दुष्ट नादानों की.....
दिशा-भ्रमित से भटक रहे हैं, लक्ष्य सुनिश्चित नहीं अपना ।
दयानन्द, गाँधी, गौतम का, दलित हो रहा सब सपना ॥
दरबारों में सिसक रही है, अर्थी उन परवानों की.....
मांग किसी की भरने वाले, स्वयं मांग कर बैठे हैं ।
लाज किसी की ढकने वाले, स्वयं लाज खो बैठे हैं ॥
आचारों में झलक रही है, कुण्ठा अब इन्सानों की.....
हर क्यारी में फूल खिले हैं, सब खेतों में पानी है ।
शस्य-श्यामला धरणी लेकिन, फिर भी क्यों कंगाली है ॥
अंधियारों में भटक रही है, दिशा आज निर्माणों की.....
'नीर' आज बोझिल जीवन का, भार ढो रहा हर मानव ।
दुर्लभ है अमरत्व कथा अब, व्यथित घूमता हर मानव ॥
व्यवहारों में दीख रही है, व्यथा-कथा मस्तानों की.....

—•—

श्रद्धेयाचार्यवर्यस्मरणम्

येषां संस्मरणं सुशान्तिजनकं, सत्स्फूर्तिसन्दायकं
 येषां दर्शनमेव नित्यमभवत्, क्लैव्यस्य विद्रावकम् ।
 येषां संगतिरत्र कोटिमनुजान्, प्रारक्षयत् पापतः,
 श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥१॥
 येऽस्माकं जननीसमा हि पितरः, सच्छिक्षकाग्रेसराः,
 नित्यं नो हितचिन्तकाः सुसुहृदः, सद्बान्धवाः सौख्यदाः ।
 शिष्येभ्यो निखिलेभ्य एव सततं, सर्वस्वभूता हि ये,
 श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥२॥
 शिक्षायाः कुदशां विलोक्य भुवने, चारित्यसन्दूषणीं,
 यैः संस्थापितमेव सद्गुरुकुलं, भागीरथी रोधसि ।
 सोढं सर्वविधं हि कष्टमतुलं, भग्नं परं नो व्रतं,
 श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥३॥
 चारित्यस्य धनं शुभं ह्यनुपमं, तद्रक्षणीयं सदा,
 सम्पात्य सकलैः सुशक्तिजनकं, सद्ब्रह्मचर्यव्रतम् ।
 इत्थं लोकहितेच्छयाऽखिलजनान् योऽबोधयन् सर्वदा,
 श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥४॥
 देवस्यैव सुता यतोऽखिलजनाः, प्रीत्याऽवलोक्याः समे,
 अस्पृश्यो न हि कोऽपि जातु भुवने, जात्या विभाव्यः क्वचित् ।
 अस्पृश्यत्वनिवारणार्थमनिशं, यत्नं शुभं कुर्वतः,
 श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥५॥
 भक्ताः स्युः जगदीश्वरस्य सकलाः, सद्देशभक्ताः समे,
 वृत्ति त्यागमयीं विधाय विमलां, देवस्य सेवारताः ।
 इत्थं यैर्भरिता स्वशिष्यनिवहे, सद्भावना निश्चला,
 श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥६॥
 हा हन्तेह न तादृशा गुरुजनाः, अद्यावलोक्याः क्वचित्,
 प्राणेभ्योऽप्यधिकं प्रियं गुरुकुलं, नादर्शरूपे स्थितम् ।
 दद्याच्छवितमती शिवः प्रचलितुं, श्रद्धेयगुर्वध्वनि,
 श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥७॥

विनयावनतः—

धर्मदेवो विद्यामार्त्तण्डः (देवमुनिर्वानप्रस्थः), आनन्दकुटीरम्, ज्वालापुरम् ।

आयुर्वेदोक्ताः केचन सिद्धयोगाः

विद्याभूषणः श्रीगणेशराम शर्मा

ज्वरे न किञ्चित् परमं किरातात्,
तद्वन्न शुण्ठ्या ह्यतिसाररोगे ।
न तक्रतुल्यं ग्रहणीविकारे,
ह्यर्शोविकारे विजयापरं न ॥१॥

अर्थात्—ज्वरोपशान्तये किरातात् (चिरायता इति
ख्यातात्) औषधात् परं किञ्चिदपि चौषधं नास्ति ।
अतिसाररोगे शुण्ठ्याः (सौंठ) परतरं किमप्यौषधं नास्ते ।
संग्रहणीति ख्याते विकारे तक्रसमानं किञ्चिदप्यन्यदौषधं
नास्ति, एवमेव हि ह्यर्शोविकारे (ववासीर) विजयातोऽ-
र्थाद्विरीतकीतः परमं किमप्यौषधं पृथिव्यां न विद्यते ॥१॥

अजीर्णरोगे न हरीतकीत-
स्तद्वद्विषूच्यामथ निम्बुनीरम् ।
रसोनकं सालसके गदे हि,
विलम्बिकायामथ काञ्जिकं तु ॥२॥

अजीर्णं हरीतकीतः श्रेष्ठमौषधं नान्यत् किमपि भवितु-
मर्हति । तथैव विषूच्यां (हैजा) निम्बुफलस्य रसाच्छ्रे-
ष्ठतरं किञ्चिदपि नास्ति । सालसकाख्येऽजीर्णभेदविशेषे
रोगे रसोनकं—लशुणं—श्रेष्ठमौषधम् । एवमेव विलम्बिका-
ख्येऽप्युग्रेऽजीर्णरोगे काञ्जिकं (कांजिया) सर्वोत्तममौषधं
भवति ॥२॥

जन्तुघ्नमन्यच्च तथैव जन्तु-
रोगेष्वथ चौषधं पाण्डुरोगे ।
गोमूत्रमेकं त्वथ कामलासु,
फलत्रयं मूलकशाकभाज्यम् ॥३॥

सर्वेष्वपि कृमिरोगेषु जन्तुघ्नं—वायविडंग इति सर्व-
श्रेष्ठमौषधं वर्तते । पाण्डुरोगे खल्वेकमात्रं गोमूत्रमेव हि
सर्वोत्तममौषधं भवति । कामलासंज्ञके रोगे त्रिफला तथा
मूलकशाकमुत्तममौषधं प्रोक्तमास्ते ॥३॥

हलीमके रेचनकं च तीव्रं,
वासा तथा लोहितपित्तरोगे ।
कासेषु सर्वेषु च कण्टकारी,
श्वासेषु भाङ्गी विदितप्रभावा ॥४॥

हलीमकाख्ये पाण्डुरोगस्य प्रोग्रतरे रोगे तीव्रं हि विरे-
चनमुत्तमौषधं भवति । रक्तपित्ताख्ये रोगे वासा (अडूसी)
वासा, सर्वविधेषु कासरोगेषु कण्टकारी (भोयरेंगणी) तथा
च श्वाससम्बन्धिषु सर्वेषु रोगेषु भारंगमूलं सर्वोत्तममौषधं
भवति ॥४॥

नारीपयोन्स्य विधानयोगो
हिक्काविनाशाय च रेचनं वा ।
उरोगदे चार्जुनसाधितं स्याद्
घृतं तथोरः क्षतजेषु मांसम् ॥५॥

हिक्का (हिचकी) रोगोपशान्तये स्त्रियाः स्तनदुग्धं
नस्यरन्ध्रयोः पातितं महदुपकरोति किंवा रेचनमपि भव-
त्यौषधं लाभकरम् । हृदयरोगेऽर्जुनवृक्षस्य त्वचा साधितं
घृतं नाम परमौषधं भवति तथा च उरसोऽन्तर्भागे जातानां
क्षतानां शान्तयेऽजामांसं सद्यः प्रभावकरं स्यात् ॥५॥

यक्ष्मामये छागपयोऽजमांसं,
छागं घृतं छागनिवासवासः ।
मूर्च्छासु शीताञ्जनसेकलेप-
सुपुष्पनीराणि च कीर्तितानि ॥६॥

क्षयरोगेऽजाया दुग्धं, तन्मांसं, तद्घृतं तथाज्जानां
निवासस्थाने ताभिः सह निवासोऽस्ति सर्वोत्तममौषधम् ।
मूर्च्छायां च शीतमञ्जनं, शीतलं जलं, शीतजलसेचनं,
शीतलो लेपः, सुगन्धीनि पुष्पाणि तथा च शीतानि सुगन्ध-
युक्तानि जलानि चातीव लाभकराणि संसिद्ध्यन्ति ॥६॥

दुरालभापयः शृतं घृतान्वितं सशर्करम् ।
अमे पिबेदसंशयं तथा गवां पयः स्मृतम् ॥७॥

अमरोगे दुरालभाख्यस्य (धमासा) उष्णं दुग्धं, धृतेन-
सहितं शर्करायुक्तं च पेयमेवमेव गोदुग्धमपि पातव्यं तेन
अमरोगः शाम्यति ॥७॥

मांगल्यपुष्पोस्वरसं द्विटङ्कं,
छदिष्वलं मारीचचूर्णयुक्तम् ।
सुवर्णलोहैः सिकताभिरूष्णै-
निर्वापितं तर्षहरं जल स्यात् ॥८॥

वमनरोगे टङ्कद्वयप्रमाणः (तोलाप्रायः) मांगल्य-
पुष्प्याः—शंखावल्याः स्वरसः प्रभावशाली भवति । तप्तेन
सुवर्णेन, लोहेन, सिकताभिर्वा निर्वापितं जलं तृड्दाहमुप-
शामयति ॥८॥

सहस्रधा धौतघृतेन दाहो
विनाशमायाति विलेपनेन ।
उन्मादरोगे सुमनोधिवास-
सितां च कूष्माण्डकमाशु खादेत् ॥९॥

सहस्रवारं धौतेन धृतेन लेपकरणाद्दाहपीडा विनश्यति ।
उन्मादरोगे—चित्ताविक्षेपे च सुमनोगन्धभावितां सितां-शर्करां,
(गुलकन्द इति प्रसिद्धां) भक्षयेद्वा कूष्माण्डं (श्वेतं)
सेवेत् ॥९॥

सशर्करं हव्यमुशन्ति मद्य-
पानात्ययेऽत्युग्रमथाहिफेने ।
भङ्गाभवे चाम्लरसं विशेषा-
दुन्मत्तजे गोपयसा सितां च ॥१०॥

अत्यन्तं मद्यपानादुद्भूते रोगे-आयुर्वेदज्ञाः शर्करया सह
घृतसेवनमिच्छन्ति तथा चाहिफेनसम्भवे भङ्गारससेवनोद्भवे
रोगे विशेषतः शर्करया साकमम्लरससेवनं समर्थयन्ति ।
अर्कभक्षणेन जाते रोगे गोदुग्धेन सह शर्करासेवनमिच्छन्ति १०

विषेऽशिते च्छर्दनमाशु कुर्या-
च्छिराविमोक्षं सविषैः प्रदष्टे ।

भृङ्गीविषे वृश्चिकमक्षिकादि-
विषे घृतं सैन्धवचूर्णतप्तम् ॥११॥

यदि विषं भक्षितं भवेत्तदा वमनं कुर्यात् । सर्पादिभिः
सविषैर्जन्तुभिर्दष्टे शिराविमोक्षणं कारयेत् । भृङ्गीमक्षि-
कावृश्चिकादीनां दंशे सैन्धवलवणस्य चूर्णं घृते परिपच्य
दंशविषप्रभाविते स्थाने लेपयेत् ॥११॥

विमर्द्यमेतद्विषनाशनाय
तत्र प्रदेशे खलु यत्र दष्टम् ।
व्याघ्रादिहिंस्रैर्नखदन्तघाता-
ज्जाते विषे चित्रकनीरपानम् ॥१२॥

व्याघ्रचित्रकभल्लूकशृगालश्वादीनां नखायुधानां
श्वापदानां नखैर्दन्तैर्वा जाते विषे चित्रकनाम्न औषधस्य
जलं निर्गल्य पातव्यमथवा चित्रकस्य क्वाथं परिपच्य
पीयताम् ॥१२॥

अङ्गोलपत्राणि जलेन पेष्ट्य
मारीचचूर्णेन समं पिबे : ।
विषं निहत्याशु शुनः प्रमत्ततां
प्रजायमानस्य च दन्तजातम् ॥१३॥

अङ्गोलाख्यस्यौषधस्य पत्राणि जलेन सम्पेष्ट्य मरीचानां
चूर्णेन साकं भक्षणाच्छुनो भक्षणादुद्भूतं विषं अलकस्य
प्रशममेति ॥१३॥

निर्गुण्डिवन्दाकमपस्मृतिध्न
संसेवनान्नस्यविधानयोगैः ।
वातेषु च योगराजपूरं
रसोनं तिलतैलमुष्णम् ॥१४॥

निर्गुण्ड्या मूलस्य तथा वंदोनाम्नो वनस्पतेश्चूर्णं
विधाय नस्यमिव नासारन्धाभ्यामासेवनाद् वातविकारः
शाम्यति । योगराजगुग्गुलस्तथा च लघुनः सर्वेष्वपि च
वातरोगेषु हितकरं भवति । उष्णद्रव्याणि सर्वाणि तथा
तिलानां तैलं च वायुरोगे भक्षणान्मर्दनाच्च लाभः स्यात् ॥१४॥

कफोत्थरोगेष्वखिलेषु शुण्ठी
विरेचनं पित्तभवेषु तद्वत् ।

कुष्ठादिरोगेषु च निम्बजातं**पञ्चाङ्गमद्यान्मधुना तदर्कम् ॥१५॥**

कफजन्येषु सर्वेष्वपि रोगेषु शुण्ठी तावत्सर्वश्रेष्ठमौषधं भवति, तथैव पित्तोद्भूतेषु सर्वेष्वामयेषु विरेचनं नाम सर्वोत्तममौषधं भवति । कुष्ठादिषु सर्वेषु चर्मरोगेषु निम्बस्य पञ्चाङ्गस्वरसो मधुनासह संसेव्यः ॥१५॥

शोथेषु सर्वेषु च मत्स्यपित्त-**मद्यात्सुगोमुत्रयुतं मनुष्यः ।****तथोदरेष्वाशु निषेवितव्यं****क्रमेलिकायाः पयसोऽनुपानैः ॥१६॥**

अथ सर्वेष्वपि च शोथेषु मनुष्येण गोमूत्रेण सह मत्स्य-पित्तं (कट्वाख्यं) भक्षयेत् तथैव सर्वेष्वप्युदररोगेषु कटु-इत्यौषधसेवनात्तत्कालमुष्ट्या दुग्धं पेयम् ॥१६॥

फलत्रिकं त्र्यूषणसैन्धवाभ्यां**करञ्जबीजेन सरामठेन ।****गन्धर्वहस्तोत्थजटाकषायं****पेयं हि शूलेषु च निर्विशङ्कम् ॥१७॥**

शूलपीडायां त्र्यूषणेन-मरीच-शुण्ठी-पिप्पलीति-सैन्धवं रामठं (हींग) एतैः सहितं त्रिफलायाश्चूर्णं करञ्जबीजैः सह निषेवणीयम् तदुपरि एरण्डमूलस्य क्वाथो निःशङ्कं पेयः । एवं कृते शूलपीडाऽपसरति ॥१७॥

मुडूचिकायाः स्वरसः प्रमेह-**रोगेषु पेयो मधुना समेतः ।****तद्वन्महानिम्बफलस्य मज्जा****फलत्रिकं माक्षिकसंयुतं वा ॥१८॥**

प्रमेहरोगेषु सर्वेष्वथामूत्रकृच्छ्रेषु गूडूचिकायाः (गिलोयेतिख्यातायाः) स्वरसः पातव्यस्तथैव महानिम्बस्य (वकायननीम) बीजानां मज्जा (मेजं) किंवा त्रिफला मधुना सह संसेवनीया ॥१८॥

दिङ्मूलमाशु त्रिफलासमेतं**तृणप्रभूतं वरुणत्वचा च ।****सितासमेतं क्वथितं निषेव्यं****मूत्रादिकृच्छ्रेष्वखिलेषु नित्यम् ॥१९॥**

सर्वविधेषु मूत्रकृच्छ्रेषु त्रिफलाया सह पञ्चतृणानि-दर्भः, कासः, इक्षुः, सरः, शालश्चेति-तथा च दशमूलक्वाथ-स्तानीमानि वरुणवृक्षस्यान्तस्त्वचा सह क्वथितानि कृत्वा शर्करामिश्रितानि विधाय सद्य एव हि नित्यं पिबेत् ॥१९॥

गुडूचिकायाः स्वरसः प्रमेह-**रोगेषु पेयो मधुना समेतः ।****तद्वन्महानिम्बफलस्य मज्जा****फलत्रिकं माक्षिकसंयुतं वा ॥२०॥**

मूत्ररोगेषु मधुना साकं गुडूचिकायाः स्वरसं पिबेत् । तथैव मूत्रकृच्छ्रेषु महानिम्बस्य (वकायननीम) फलानां बीजानि मधुना सह खादेदथवा त्रिफलां लिह्यात् ॥२०॥

भल्लातकासीसहुताशसूर्य-**दुग्धप्रलेपादथ गण्डमाला ।****विनाशमायाति पुरेण साधं****क्वाथं पिबेत् काञ्चनशत्रुत्वग्जम् ॥२१॥**

भिल्लातकं, सोसकं, (हीरावसी) चित्रकं तथा च अर्कदुग्धमित्येतेषां सर्वेषां प्रगाढलेपेन गण्डमाला (कण्ठमाला) प्रशमं व्रजति । तथैव काञ्चनारस्य त्वचां क्वाथं गुग्गुलेन सह पिबेत्तादापि कण्ठमाला प्रशाम्यति ॥२१॥

स्फोटेषु सर्वेषु च पुत्रजीवा-**बीजोऽथमज्जा तु जलेन लेप्या ।****भगन्दरादि व्रणनाशहेतोः****फलत्रिकक्वाथस्य पुरेण ॥२२॥**

साधारणेषु सर्वेषु व्रणेषु जीवापोत्तरय गुटिकायास्तथा च तद्बीजानां जलेन सह लेपो विधेयः । भगन्दरादिषु व्रणेषु त्रिफलायाः क्वाथो गुग्गुलेन सह तदुपशांतयेऽलं भवति ॥२२॥

अपादिकानाशकरं धृतं च**समन्वयं सैन्धवदेवधूपैः ।****मधुप्रकर्षाद् व्रणलेपनात्तु****सपूरणाच्चापि व्रणघ्नमाशु ॥२३॥**

सैन्धवलवणेन सह रालद्रव्येण मन्मथेन (मीण) सह गोघृतस्य लेपेन अपादिकारोगः (वाई) शाम्यति । मधुनो विशेषमात्रां प्रक्षिप्य लेपेनापादिका शीघ्रतरं विनश्यति । २३

यवानिकयुग्मयुताजमोदा

फलत्रिकं पारदगन्धकैलाः ।

गुडं पुराणं च समं दिनैकं

प्रकुटय कुर्याद् वटिकां मनुष्यः ॥२४॥

माषद्वयैकां नवनीतगर्भे

कृत्वा गिलेत्तां तु जलानुपानैः ।

रूक्षान्नमण्डलदणं विहाय

जयेत् फिरङ्गाख्यगदं जवेन ॥२५॥

खुरासानदेशोद्भवोऽजमोदो बोडीत्याख्योऽजमोदश्च त्रिफला, पारदो, गन्धक, एला तथा च पुराणो गुड इत्येतानि सर्वाणि प्रकुटय माषधान्यस्य कणद्वयप्रमाणा गुटिका साध्या, तां च गुटिकां नवनीतेनावृत्य जलेन सह गिलेत् । अस्याश्चिकित्सायाः समये लवणं परित्यज्य रुक्षमन्नं भक्षयेत् । एवं कृते फिरङ्गनामा रोगो विनश्यति । २४।२५।

ईशाश्मत्तुत्थविजयायमनैः समानै-

धूपः सपत्रबदरार्गुणसमुत्थितस्तु ।

लिङ्गक्षतेषु नियतं परिसेव्यमानो

दूरीकरोति सहसा सहसोपदशान् । २६

पारदो, मनजीलं (मेणसल) हरीतकी, तुत्थं (मोर-यूथा) तथा च यमनं सर्वाणिमानि समभागे गृहीत्वा बदरीवृक्षस्य पत्रैरुद्दीपितेऽनौ प्रक्षिप्य नियमेन जननेन्द्रिये जातेषु व्रणेषु धूपग्रहणाद् व्रणाः शीघ्रमेव विनश्यन्ति । २६

तुत्थं सतिक्तं परिमर्द्य खल्वे

नीरैश्च निम्बुप्रभैर्दिनैकम् ।

भुक्त्वा वटीं माषमितां च तस्य

हन्यात् फिरङ्गाख्यगदं विशेषात् ॥२७॥

निम्बुफलस्य रसेन सह मरीचान् तुत्थं च खल्वे दिन-मेकं परिमर्द्य नागवल्लीदलानां रसेन माषकणप्रमाणां गुटिकां संसाधयेत् । तां च गुटिकां गिलेत् । तथा कृते फिरङ्गनामा रोगो विनश्यति । २७॥

कर्पूरमेलामरिचानि जाती-

पत्राणिपुष्पाणि दिवौकसां च ।

खल्वे विमर्द्याथ सुनागवल्ली-

दलोत्थनैरगुटिकाः प्रकुर्यात् ॥२८॥

कर्कंधुमात्रा नवनीतगर्भे

कृत्वा गिलेत्तासु पुमानथैकाम् ।

दुग्धौदनं पथ्यमलं प्रकुर्या-

द्यस्तूपदंशं विनिहान्त शीघ्रम् ॥२९॥

कर्पूरं, एलाः, मरीचानि, जातीपुष्पाणां (चमेली) पत्राणि तथा देवपुष्पाणि (लवङ्ग) एतानि सर्वाणि खल्वे परिमर्द्य नागवल्लीपत्राणां रसेन साकं गुटिकां बदरीफल-प्रमाणां विरचयेत् । तां च गुटिकां यो नवनीतेनावृत्य भक्षयति दुग्धौदनं (दूध और भात) च खादति तस्य जननेन्द्रियस्य व्रणः (उपदंश) शीघ्रमेव प्रशाम्यति । २८।२९।

सुनागफेनशाणपत्रहिङ्गुलार्कमूलकैः

सुबोधिनीत्वचा समं भुजङ्गवत्लिपत्रजैः ।

रसैर्विधाय चक्रिकां विशोष्य धूमपानगां

पिबेन्मुखेन धूममाशु चोपदंशनाशनम् ॥३०॥

अहिफेनः, शाणपत्राणि (सनड्याख्यस्य) हिङ्गुलः, अर्कवृक्षस्य मूलानि तथा च सुबोधिनीरत्नचः समभागे गृहीत्वा नागवल्लीपत्राणां रसेन चक्रिकां (टिकड़ी) विधाय शुष्कां च कृत्वा धूमपानविधिना (चिलम पर रखकर) मुखेन तस्या धूमपानादुपदंशस्य नाशो भवति । ३०

अशन-लेपन-नस्यविधानतो

घृतमलं विमलं च शिरोगदे ।

त्रिफलया मधुना निशि भक्षितं

१ वजयते जयतेऽक्षगदं बलात् ॥३१॥

शिरोरोगे स्वच्छं घृतं भक्षणीयम् । निर्मलग्नं घृतस्य लेपः कर्तव्यस्तथा स्वच्छं घृतस्य नस्यं सेव्यम् । रात्रौ त्रिफ-लया मधुना च सह घृतस्यावलेहनान्नेत्ररोगाः सद्यः प्रशा-म्यन्ति । ३१॥

अपि च निम्बजबीजजतैलकं

यदि च घ्राणगतं खलु नस्यवत् ।

अखिलपीनसनाशकरं क्षणा-

न्निगदितं विदितं खलु पण्डितैः ॥३२॥

निम्बस्य बीजानां तैलं यदि नस्यवन्नासापुटाभ्यां सेव्येत, तदा तत् क्षणादेव पीनसरोगं (प्रतिश्यायं) विनाशयतीति प्रोक्तं जानते पण्डिताः ॥३२॥

मुखगदेष्वाखिलेष्वाहिवल्लरी-

दलजवीटिकया क्रमुकादिकम् ।

अशितमाशु गलग्रहनाशने

विजयते पटुनार्द्रकभक्षणम् ॥३३॥

सर्वविधेष्वपि मुखरोगेषु नागवल्या वीटिकया साकं पूरीफलादिसेवनं सद्यो लाभं कुरुते । लवणेन सहार्द्रकभक्षणाद् गलग्रह रोगा नश्यन्ति ॥३३॥

उरसि चेद् गदपीडनमर्जुन-

प्रभववल्कलकल्कमुसाधितम् ।

घृतमलं भुजरोगहरीबला

समशिता क्वथिता गदिता ध्रुवम् ॥३४॥

हृदये यदि रोगो वा पीडा वा भवेत्तदाऽर्जुनवृक्षस्य त्वग्भिः साधितेनावलेहेन संसिद्धं घृतं तदुपशमायालं भवति । शर्करया साकं बलाख्यस्य (बलदाणा) औषधस्य क्वाथो हस्तरोगं-बाहुशोथादिकं-शामयति ॥३४॥

जठरकुक्षिगदांश्च हरीतकी

विजयते लवणैश्च सरामठा ।

अपि च जानुगदेष्वाखिलेष्वालं

हिततमं च रुक्कनिषेवणम् ॥३५॥

लवणेन, रामठेन (हींग) च सह संसेविता हरीतकी सर्वानुदररोगान् कुक्षिरोगांश्च शमयति । पुनः सर्वेष्वपि च जानुरोगेषु एरण्डबीजानां तैलं सेवितं सर्वश्रेष्ठं हितकर-मौषधं भवति ॥३५॥

पादप्रमुत्तेऽपि च वातरक्ते

शिराविमोक्षं प्रवदन्ति सद्यः ।

वैद्याः कषायं च गुडूचिकाया

रुक्कतैलेन समं हि पेयम् ॥३६॥

पादे प्रमुत्ते तथा च वातरक्ते वैद्यास्तत्कालं शिर-विमोक्षणं तथा चैरण्डबीजतैलेन गुडूचिकायाः क्वाथः पेय इति वदन्ति ॥३६॥

स्त्रीरोगनाशाय कटुङ्कुटेरी-

भू नम्बभल्लालतिकांम्बुदानाम् ।

कषायकं वै रसजेन सद्यो

वासायुतानां प्रदरेषु पेयम् ॥३७॥

स्त्रीरोगाणां (प्रदरादीनां) विनाशाय रसवन्त्या साकं, अङ्गुली-दारुहरिद्रा-किरात-भल्लालतक-तिल - नागरमोथानां क्वाथः पेयो भवति ॥३७॥

भूधात्रीस्वरसं सितायुतमलं

स्त्रीरोगनाशं क्षमं,

शृङ्गीमागधिकां विषांबुदभवं

चूर्णं तथा माक्षिकैः ।

बालानां कसने तथा श्वसनके

वान्तौज्वरे सर्वदा,

सेव्यं वा गजकेसरं च सघृतं

स्त्रीभिः परं गर्भदम् ॥३८॥

शर्करया सह भूतधात्र्याः (भोयरींगणीत्यस्याः) स्वरसः स्त्रीणां प्रमुखरोगाणामुपशमाय सक्षमो भवति । बालकानां कासे, श्वासे, वमने, ज्वरे च शृङ्गी (काकडा-शीङ्गी) पिप्पली, अतिविषस्य कलिका तथा च नागकेशर इत्येतेषां चतुर्णां चूर्णं नित्यं मधुना सह सेव्यम् । घृतेन सह नागकेशरस्यावलेहनात् स्त्रीणां गर्भस्थितिर्भवति ॥३८॥

जवानिकाचित्रकटुत्रयाणां

सहिङ्गुसौवर्चलसैन्धवानाम् ।

चूर्णैः षडंशैश्च रसोनकल्क-

स्तैलेन वातानशनाग्निहन्ति ॥३९॥

हिङ्गु-संचल-अजमोद-चित्रक-मरीच-शुण्ठ-पिप्पल इत्येतेषां षड्भागास्तथा लशुणास्यावलेहस्तैरेतैः पूर्वोक्तैर्द्रव्यैः सह तैले विपच्य सेवनाद् वायुरोगाः शम्यन्ति ॥३९॥

रास्नानागरमेघवत्सकशठीतिक्तामृतावर्मभिः
पीयूषासरदारुनागचपला भूनिम्बवासेन्द्रजैः ।
क्वाथो यस्तु पटोलयासकयुत-

र्मध्वान्वितः साधितः,

पीतश्चाशु निहन्ति रोगानिकरं

यत्सन्निपातोद्भवम् ॥४०॥

पटोल-धमासाभ्यां सह रास्ना-शुण्ठी-नागरमोथा-
कड़ावक्-कबूर-कडु-हरीतकी-पित्तपापडो-गुडच - देवदारु-
गजपिप्पल-किरात-अडुसी-इन्द्रजव इत्येतेषां क्वाथः शीत-
लतां गतो मधुना साकं पीतः सन् सन्निपातोत्पन्नान् रोगान्
सद्यः समूलं नाशयति ॥४०॥

अलाबुकूष्माण्डजबीजमज्जा

मज्जा तथा त्रापुसबीजजाता ।

तथाब्जबीजप्रभवा त्रुटिश्च

लोध्रेन्दुना वै स्थलकज्जपुष्पैः ॥४१॥

वटप्ररोहामलचन्दनैला

मुक्ताफलं वंशजविद्रुमे च ।

उशीरमात्मीयसुरोचनाढ्यं

शृङ्गाटकं यामनदेशजातम् ॥४२॥

कवाचिनीकेसरकोलमज्जा

मूलं च कासस्य च कासबीजैः ।

कुस्तुम्बरीदाडिमबीजनैरै-

र्मन्थैस्तथा वा बहुबीजजातैः ॥४३॥

आलोड्य संपेक्ष्य समानमस्य

कर्षप्रमाणा मधुकोत्थसत्त्वैः ।

उद्धूल्य चोद्धूल्य सुचक्रिकास्तु

कार्यास्तु तासामपि चैव नीरे ॥४४॥

वसु प्रमाणे निशि चोषितैकां

प्रातः पिबेत्तां सितया समेताम् ।

रुग्दाहनाशाय मधुप्रयुक्तां

मनोगदे लोहितपित्तरोगे ॥४५॥

पित्ताप्रभूताखिलरोगहर्ता

हिमस्तद। सेव्यतमो मनुष्यैः ।

सद्धर्मकर्माणि शिवार्चनानि

निषेवितव्यानि हरेश्च नाम ॥४६॥

अथात्र रक्तपित्तसम्भवरोगाणामुपशान्तये काचिद्
वटिका तथा तथा साधितं हिमजलं चोच्यते--

लोध्रः, कर्पूरं, स्थलकमलं, पाटला, कूष्माण्डबीजा-
नामन्तस्तत्त्वं, कमलफलानामन्तःसारः, एलाः, वटस्या-
ङ्गुराः, आमलकीफलानि, स्थूला एलाः, सुखड, मौक्तिकम्,
वंशलोचनम्, परवालः, वालः, गोरोचनम्, यवनदेशोद्भवानि
शृङ्गाटकानि (अफगानी सिघाड़े) कवाचिनी, केशरः,
बदरीफलानां बीजानि, दर्भबीजैः सह दर्भमूलानि एतान्यौ-
षधानि कुस्तुम्बर्याः (धनिया) तथा दाडिमस्य कलिकानां
बाहुज (चीमड़ा) मन्थे समालोड्य सर्वाणीमानि सम्पेक्ष्य
तत्समानताम्बूलमूलस्य घूर्णेनावृत्य तोलाप्रमाणा गुटिकाः
संसाध्याः । तामेकां गुटिकामष्टगुणे जले रात्रौ जले
स्थापयेत् । तज्जलं प्रातः शर्करया साकं पिबेत् । तथा कृते
पीडा ज्वलनं च प्रशाम्यतः । मनोरोगे तथा च रक्तपित्ते
तस्या वटिकाया मधुना सहोपयोगः कर्त्तव्यः । समस्त-
पित्तप्रधानरोगशामकं तद्वटिकाजलं (हिमजलं) मनुष्यैः
पातव्यम् । तथैव श्रेष्ठानि धर्मकृत्यानि कर्त्तव्यानि भग-
वन्तामानि च स्मर्तव्यानीति शम ॥४१ से ४६॥

१ 'अखण्ड-आनन्द' इति गुर्जरभाषाया मासपत्रस्य सन्
१९७४ वर्षस्य अक्टोबरमासस्य दीपोत्सवाङ्कात्सा-
भारम् ।

अश्वघोषस्य प्रतिभानम्

श्री निगम शर्मा

कलं प्रणेतुर्मृगपक्षिणश्च

शाताम्बुवाहाः सरितो बभूवुः ।

दिशः प्रसेदुर्विमले निरभ्रं

विहायसे दुन्दुभयो विनेदुः

१.२६ ॥

कीदृशं मनस औज्ज्वल्यं, चेतनायाः प्रसन्नता,
श्रद्धोन्नतायाविवेकबुद्धेः समाधिः । स एव राजा
शून्यशून्यमिव जगद् विलोपन् स्वकीयं तुरङ्गमं
पृच्छति--

प्रचक्ष्व मे भद्र तदाश्रयाजिरं

हृतस्त्वया यत्र स ये जलाञ्जलिः ।

इमे परीप्सन्ति हि तं पिपासवो

ममासवः प्रेतगतिं पिपासवः

ब्र.च.८.८० ॥

अन्यत्र च सौन्दरानन्दे नन्दो नन्दनचारिणीं
देवतामिव हृदयानन्दजननीं नन्दयन् प्रश्वासवायुना
दर्पणं मलीयसं विधाय कोपभृकुटिं द्रष्टुमक्षमो मूर्ध्ना
प्रियायाश्चरणयोर्ननाम ।

सा तं स्तनोर्द्वितीतहारयष्टि-

रुत्थापयामास निपीड्य दोष्यम् ।

कथं कृतोऽसीति जहास चोच्चै-

मुखेन साचीकृतकुण्डलेन ॥

४.१६ ।

य एव कविरित्थं तरुणयोरस्तर्गतं भावमभि-
व्यनक्ति । स एव जराजर्जरं कलेवरमित्थं
वर्णयति, येन प्रतीयते रूपधारिणी जरैव स्थिता
ऽस्मान् प्रतीक्षते--

छन्दको राजकुमारमुत्तरेणानुगृह्णाति--

पीतं ह्यनेनापि पथः शिशुत्वे,

कालेन भूयः परिसृप्रमुव्यम् ।

क्रमेण भूत्वा युवा वपुष्मान्,

क्रमेण तेनैव जरामुपेतः ॥

ब्र.च.३.३१

रूपस्य हन्वी व्यसनं बलस्य,

शोकस्य योनिनिधनं रतीनाम् ।

नाशः स्मृतीनां रिपुरिन्द्रियाणा-

मेषा जरा नाम ययैष भग्नः ॥

३.३० ।

यथा स्तनयित्तुघोषमाकर्ण्य तरुणोऽपि गोवत्सो
भीत भीत इव कम्पते, तथा राजकुमार उद्विग्नचेताः
समजनि । अस्यामेव चिन्तायां निलीनमानसः
स्फोटस्योपरि पिटिकामिवापरां रोगपीडां पश्यति ।
कथयति च--

निवर्त्यतां सूत बहिः प्रयाणा

न्नरेन्द्रसदमैव रथः प्रयातु ।

श्रुत्वा च ये रोगभयं रतिभ्यः,

प्रत्याहृतं संकुचतीव चेतः ॥

ब्र.च.३.४७

इत्थं यदेव कविना गृहीतं तत्सर्वं प्रकृतिपरि-
पोषाय एव । वाग्देवतावतारेण भस्मटेन यदेतदुद्वि-
कितम्--'अवलंकृती पुनः क्वापि' तस्य सुन्दरं योजनं
समन्वयं च वयं कवेरश्वघोषस्य कृतौ पश्यामः ।
नात्रालंकाराश्चमत्कृतिहेतवोऽन्यकविवद् दरीदृश्यते ।

कालिदासो यादृशीं कविप्रतिभोद्भिन्नां नवां
सुगन्धिदायिनीं बल्लरीमिव रसरस्फीतां ग्रणोद्भूता-
भद्भुतां साधितवेशां सचमत्कारां नगरवधूमिव
शिक्षितविनयां विलसदलंकारां कविरचनां कृतवान् ।
न तादृशीं शोभाव्यञ्जनामश्वघोषस्य कृतौ वयं
पश्यामः । तथापि अश्वघोषस्य कविता भूविक्षेप-
परिचयरहिता सहजोन्मेषदायिनी ग्रामवृषकवधूरिव
नितरां प्रमोददायिनी ।

अश्वघोषस्य शैली नितरां सरला प्रसादात्मिका च । माधुर्यगुणानुरूपं वाक्यानां विनियोजनं येन चित्तं तत्कालमेव आर्द्रतां प्रयाति । कथोपकथनप्रसंगतः कविः प्रकरणस्य प्रभावातिशयं पुष्पाति । असित-महाराजयोः, गौतमच्छन्दकयोः, गौतमपुरोहितयोः, पितृपुत्रयोः अराडगौतमयोः, नन्दगौतमयोः, सुन्दरीनन्दयोश्च कथोपकथनानि द्रष्टुं योग्यानि । यत्र रतेः स्वभावस्य स्नेहस्य मानस्य यथार्थस्य शृंगारस्य च भावाः स्वत एवोल्लसन्ति ।

बाह्यसौन्दर्यसाधनरूपं कवेनसीन्मनस्यलंकार-निरूपणवर्णनम् । तथापि उपमा-रूपकप्रभृतयः कतिचन एवालङ्कारा यथावसरं कविना प्रतिपाद्यस्य उत्तेजनार्थं स्पृष्टाः, उत्थापिताश्च । पिपासुं व्याघ्रं वर्णयन् कविराह-

व्याघ्रः क्लमव्यायत खेलगामी,
लाङ्गूलचक्रेण कृतापसव्यः ।
वभौ गिरेः प्रस्रवणं पिपासु
दित्सनपितृभ्योऽम्भ इवावतीर्णः ॥
सौ. १०.१० ।

तस्मिंश्च हिमवति किन्नर्यः वर्ण्यन्ते—

दरीचरीणामतिसुन्दरीणां,
मनोहरश्रोणिकुचोदरीणाम् ।
वृन्दानि रेजुदिशि किन्नरीणां
पुष्पोत्कचानामिव वल्लरीणाम् ॥
सौ. १०.१३ ।

कीदृशी शब्दानामत्र योजना, अनुप्रासस्यच्छटा, उपमायाश्च सौन्दर्यं नैपुण्यमावहति । बालप्रियत्वं क्वचिच्चमरः प्रदर्शयति—

चलत्कदम्बे हिमवन्नितम्बे
तरौ प्रलम्बे चमरो ललम्बे ।

छेतुं विलग्नं न शशाक बालं
कुलोद्गतां प्रीतिमिवार्यवृत्तः ॥
सौ. १०.११ ।

इत्थमश्वघोषः प्रकृत्या प्रकर्षतया कविहृदयतां परिपाति, परं शान्तात्मना बुद्धेनास्य चित्तं तथा प्रभावितं चाभिभूतं चास्ति येनायं काव्यन्यायं प्रति न न्यायमाचरति । अश्वघोषेण स्त्रीपात्राणि नितान्तं विलासजननान्येव चित्रितानि । कालिदासस्य भासस्य वा स्त्रीपात्रं गृहिणी, सचिवः, सखा, प्रिय-शिष्या इत्यादिकं गुणैरनर्घमस्ति, परमश्वघोषेण स्त्री कामुकी, विलासवती, मोहजननी, जननीराग-हेतुः, कामस्य अस्त्रम्, इत्येवमादिभौरूपैरनुचि-त्रिता । प्रतीयते प्रकरणविवरणात् प्रतिपाद्यस्य वा विशेषात् । तथापि केनचिदन्येनोपायेन रक्षया स्यात् कवीनां भारतीया परम्परा काव्यगुणेन । अन्यथा कविर्वाच्योभवति सताम् । यथाऽत्रैव स्वमतां सुदतीं प्रियां रुदतीं परित्यज्य गतस्य नन्दस्य तां प्रति सर्वथैवोपेक्षा नोचिता । औचित्यनिर्वाहः कोऽपि कवेः कमनीयः प्रयासः । यो भगवान् बुद्धो नारी-णामुद्धारार्थं वेश्यालयं प्रत्यपि गच्छति, तत्र का हानिरासीद् भ्रातुरालयं प्रति गमने, तस्य प्रेषणे वा; अन्येन वा भिक्षुणा धर्मदेशनादाने ।

एतदनौचित्यं सहृदयानां चेतसि उद्वेगं जनयति । अन्यच्च कविरश्वघोषः स्वकीयं करुणा-वतारं बुद्धं सर्वतः श्लाघ्यं मनुते । मनुतां वयमपि स्वीकुर्मः । परं यदा बुद्धो भगवन्तं संस्कृतेरुत्कर्ष-दायिनं महात्मानं रामं निन्दति, यं वयं मर्यादा-पुरुषोत्तमं मन्यामहे, तत्रापि बुद्धकृता निन्दा पीडयति भारतीयानां नो हृदयानि । बुद्धः कथयति—

गृहप्रवेशं प्रति यच्च मे भवा-
नुवाच रामप्रभृतीन् निदर्शनम् ।

न ते प्रमाणं न हि धर्मानिश्चये-

प्वलं प्रमाणाय परिक्षतव्रताः ॥

बु.च. ६.७७ ।

अद्यावधि श्रीरामचन्द्रं न कश्चन साहसं चकार
वक्तुं यदयं 'परिक्षतव्रतोऽस्ति ।' येन पितरं
सत्यवादिनं कर्तुं कालकान्तारगह्वरं गृहमिवासा-
दितम्, घोरं राक्षसैः सह येन पुरुषपौरुषपरीक्षा
प्रादायि, लोकरंजनार्थं येन प्राणेश्वरोऽपि गरीयसी-
सीता कानने परित्यक्ता, यस्य जीवनं ऋषिभिस्तुल्यं
विस्मयकरमानन्दजननं चासीत्, तं प्रति अयं प्रति-
भादर्द्रो व्रतपरिक्षतमाह, सर्वथैवानुचितमेतत् ।

एवमेव शिष्टानुमतं ऋषिभिर्निषेदितं शास्त्र-
मर्यादानुसाधितं संस्क्रुतिपरम्परामार्गमपि कविरयं
हूताति । प्राचीनानां बृहस्पति-विश्वामित्र-अम्बरीष-
जनक-प्रभृतीनां निन्दोद्घोषेणैव बुद्धस्य गौरवं
जगति, इति कवेर्विचारो न प्रमाणकोटिमवतरति ।
यद्यपि बुद्धस्य समग्रं दर्शनजालं सांख्यस्यैव एकां
धारां परिपुष्णाति तथापि तेन नात्र निन्दा
प्रयोक्तव्या ।

यद्यपीत्यं यत्र तत्र बहुत्र सन्ति वादजननानि
कवेरश्वघोषस्य वचनानि तथापि शान्तरसस्य परि-
पुष्टिविषये यथाशक्ति कविना भूयान् प्रयासः
कृतोऽस्ति । बुद्धेनाक्रान्तहृदयत्वाच्च महती निष्ठा
तस्मिन् व्यधाति कविना । अत एव काव्यमस्य
रुचिकरं स्वाध्याययोग्यं च । यदि कवि निर्दिष्टेषु
स्थलेष्वपि यत्नवानभविष्यच्चेत्तर्हि नूतमेवास्य काव्य-
द्वयं अन्यकविकाव्यवत् प्रभूतां प्रतिष्ठांमगाहिष्यत् ।

कवी तु महती कल्पनाशक्तिरासीत् । यथा
स्थाने स्थाने उदाहरणेषु प्रतीयते, परं प्रचारगुणै-
राक्रान्तत्वात् सम्प्रदायवृत्तित्वाच्च तत्प्रतिभानं

भस्माच्छन्नाङ्गारवत् निर्जीवमिव वञ्चितमिव सम-
जनि । यै गुणैः कविः कालिदासः कविकुलगुरुता-
मलञ्चकार, तानेव गुणांस्तिरस्कृत्य अयं कविः
प्रचारकमात्रपदमलंकरोति । अन्यच्च--गौतमबुद्धः
स्वजनकस्य राजधान्यां सम्यक्पूजासत्कारैराद्रितो
भवति--नन्दस्तथा श्रातरं तथागतं पश्यति--

अथ स पथि ददर्श मुवतमानं

पितृनगरेऽपि तथा- गताभिमानम् ।

दशबलमभितो विलम्बमानं

ध्वजमनुयान इवैन्द्रमर्च्यमानम् ॥

सौ. ४.४६

पश्यन्तु कवेरत्र प्रौढिम् । पितृनगरस्य प्रयोगः
कीदृशः साधीयान् प्रतीयते ? यमनगरमेव कथं न
स्पष्टं निरवोचत् कविः ?

शब्दानां प्रयोगकौशले धातूनां च प्रयोगे तत्र
च प्रावीण्यप्रदर्शने लब्धं साहित्यमेव सुन्दरमजिर-
मस्मै--

यत्र स्म मीयते ब्रह्म कैश्चित् कैश्चिन्न मीयते ।

काले निमीयते सोमो न चाकाले प्रमीयते ॥

सौ. १.१५ ।

कीदृशी वचश्छटा व्याकरणपुङ्गवस्य । अरे
कवे ! साहित्ये सुकुमारवस्तुनि न श्लोधायोग्यान्त्येवं
विधानि बुद्धि-व्यायामपराणि पदानि । अयि च-
चङ् प्रयोगाः सम्यक् परिचितास्ते--

यत्र विप्रानजीजयन्, (१.४४), अर्हतोऽति-
ष्ठिपन् (१-४६), यशोधामान्यचीकरन् (१.४६)
दिक्षु सर्वास्वचीखनन् (१.५०), नाधमिष्ठमति-
ष्ठिपत् (२.३८), न संरागादवीवृधत् (२.३८),
एवमेव लिट्प्रयोगाः--

यः ससज्जे न कायेषु श्रीप्राप्तौ न विषिस्मये ।
नावमेने परानृध्या परेभ्यो नापि विव्यथे ॥

सौ. २. २ ।

एवं प्रयोगाः कवेः सहृदयतामपहरन्ति । सहैव च, वयं काव्यशोभाकरान् धर्मान् सादरं रक्षामः, शिष्टाचारानुरोधेन च वयं शीलस्य शालीनतायाः श्रियः शृङ्गारस्य परम्परायाश्च प्रौढि रक्षामः । कालिदासः खलु शृङ्गारस्य महान् रससिद्धः कविः, तत्र इयत्सौन्दर्यमियती कला, तथा च वैभवं प्रकाशते यद्वयं तृप्ता इव प्रसन्ना इव अनुमता इव रतेः पारं यामः, परं नात्र क्वापि पदमपि तथाविधं प्रयुक्तं वर्तते यत्र कोऽपि तर्जनीनिर्देशं कुर्यात् । परमयं तु भिक्षुः सुन्दरीसौन्दर्यवर्णने तस्याः प्रागल्भ्यं चाविष्करणे गृहस्थानपि पदद्वयं पश्चादनुवर्ति नश्चकार—

भगवन्तं भ्रातरं प्रति नमस्कर्तुं नन्दो गच्छति,
तत्प्रिया सम्भ्रम् जानाति ज्येष्ठं भ्रातरं प्रति प्रियो
गच्छतीति, आगमिष्यति चरणवन्दनं कृत्वा । परं सा शपथेन तं दण्डमपि श्रावयति—

स चेद्भवेस्त्वं खलुदीर्घसूत्रो,

दण्डं महान्तं त्वयि पातयेयम् ।

मुहुर्मुहुस्त्वां शयितं कुचाभ्यां

विवोधयेयं च न चालपेयम् ॥

सौ. ४. ३५ ।

इत्थं शिष्टाचारानुरोधीनि वाक्यानि अनौ-
चित्याद्गहितानि भवन्ति कवेः प्रतिभादतोऽपि ।
अत एव वज्याभ्याहुः ।

एवमेव सौन्दरानन्दकाव्ये यथा नन्दस्योद्धार-
क्रमः प्रदर्शितोऽनेन तथैव केनचिदुपायेन सुन्दरी
खल्वपि समुद्धृता स्यात् । प्रियविरहकातराक्षी सा

गानाप्रकारैः पीडिता उपवर्णिता, क्वचिदघोमुखी शेते,
कदापि गवाक्षतोऽधः पश्यति, क्वापि आगच्छन्तीं
दासीं समाकर्ण्य भर्तुरेव पदध्वनिरिति सोपानपद्धतिं
यावद् वेगादागच्छति, एवंविधानि तस्या आच-
रितानि निर्वर्ण्य कवि मौनमाकलय्य तिष्ठति । नन्दं
स्वर्गनगरेऽप्सरोग्रामिभिः सङ्गं प्रदर्शयति । तत्र तासां
विद्युत्पीतावदातां सुन्दरतां निभाल्य नन्दः स्वप्रियां
विस्मरति किमिदमेव भारतकवेर्नैपुण्यं न्याय्यं वा ।

यस्य मनो यत्रानुरुद्धं न ततोऽन्यत्र प्रयाति,
यदि नन्दस्य मनस्तथाविधं अयोग्यं अपरिपक्वं
विश्वासरहितं च, तेन वृथैव दञ्चित्ता स्वकीया
प्राणवल्लभा ! न खलु तस्य कुलानुकूलं वृत्तम् ।
अथवा सत्यमेव—प्रियाविवञ्चनपटोर्बुद्धस्य भ्रातृ-
त्वेन ।

कुत्रचिज्जम्बूद्वीपे इत्थं कथा श्रूयते यन्नासि-
काच्छिन्ने नारायणो दृश्यते । एकं प्रदयसं प्रति नापि-
तेन विरोधः समजनि । अवसरवादी नापितस्तस्य
नासाच्छेदमकरोत्, पलायितश्च । लज्जाभयात् तेन
स्वनगरं परित्यक्तम् । अगमच्च दूरम् । तत्रापि
जनास्तं पीडयन्ति, बालाः सकारतलनादं हासयन्ति ।
स्वरक्षार्थं वञ्चनार्थं च तेन प्रयासः कृतः, हसति
चेतस्ततः जनान् मूढानिति चाधिक्षिपति—घोष-
यति च नासाच्छिन्ने नारायणो दृश्यते । शनैः शनैः
तस्य समाजे बहवः सदस्याः संजाताः । नासाच्छेदा-
न्तरं कथयति, तव नासाच्छेदः समजनि, न पुन-
रारोहति, त्वमपि, अस्य धर्मस्य प्रचारं कुरु ।

इत्थमेव प्रमुग्धमते बुद्धस्य अश्वघोषस्य च
महिमा, घोषश्च । एते मानवधर्म, शिष्टाचारं,
ऋषिचर्या, पद्धति—वेदान्, शारत्त्राणि सर्वदृष्टं च
निन्दन्तः सर्वान् मोक्षमार्गभिक्षून् निर्मासि ।
तत्रैवास्य बुद्धस्य जाले नन्दोऽपि निपतितः—

अतो नतं तस्य मुखं सवाष्पं,
प्रवास्यमानेषु शिरो रुहेषु ।
वक्राग्रनालं नलिनं तडागे
वर्षोदकविलन्नइवावभासे ॥

सौ. ५.५२ ।

इत्थं वियोजितौ चक्रवाकौ दयापरेण बुद्ध-
पक्षिजीवकेन । एकत्र सा वाला क्रन्दति—

ततो हूते भर्तरि गौरवेण
प्रीतौ हृतायामरतौ कृतायाम् ।
तत्रैव हर्म्योपरि वर्तमाना
न सुन्दरी सैव तदा वभासे ॥
६.१ ।

ततश्चिरस्थान परिश्रमेण
स्थितैव पर्यंकतले पपात ।
तिर्यक् च शिष्ये प्रविकीर्णहारा
सपादुकैकाधर्विलम्बपादा ।

१६.५

अथ चात्र महर्षिकुलसम्भवस्य नन्दस्य दक्षा
पश्यन्तु—

अद्यावगच्छामि सुदुष्करं ते
चक्रुः करिष्यन्ति च कुर्वते च ।
त्यक्त्वा प्रियामश्रुमुखीं तपो ये
चेरुश्चरिष्यन्ति चरन्ति चैव ॥
७.१३ ।

तथाविधं लोकप्रभाभास्वरं भगवन्तं बुद्धं भ्रातरं
सम्प्राप्य नन्दो न ननन्द । अपि तु अप्सररोगणं
दृष्ट्वा तत्र निहितादरः सन् ।

ता निःसृताः प्रेक्ष्य वनान्तरेभ्यः-

स्तब्धित्पताका इव तोयदेभ्यः ।

नन्दस्य रागेण तनुविवेपे

जले चले चन्द्रमसः प्रभेव ॥

सौ. १०.३६ ।

लघोभ्रातृ रागाविष्करणं ज्येष्ठस्य भ्रातुः
समक्षे विशेषतोलोकाभिनन्दननन्दितस्य भगवतो

बुद्धस्य समक्षे तु नितान्तमनुचितं प्रतिभाति । इत्थं
भगवतो बुद्धस्य मतौ विर्वाधिषुणा नन्देन अप्सरसः
प्रति निष्ठां विधाय तपः क्रियते ! आनन्दः पश्यन्
एवं मोहजातं एनमुपहसति—

तिताद्रमिषया दृप्तो यथा मेषोऽपसर्पति ।

तद्वदब्रह्मचर्याय ब्रह्मचर्यामिदं तव ॥

११.२५ ।

यथा पश्यति मध्वेव न प्रयातमवेक्षते ।

पश्यत्यप्सरसस्तद्वद् भ्रंशमन्ते न पश्यसि ॥

११.२६ ।

इत्थमेव स्वशास्त्रगताः साकूताः प्रयोगाः काव्य-
क्षेत्रे ललितात्मनि शोभावहाः सन्ति । एतेभ्योऽव-
शिष्टेषु स्थलेषु यत्र कविः स्वसहजामन्तःसौन्दर्यसारां
परम्परानुवर्तिनीं कल्पनाकल्लोलां वाग्-क्षरीं प्रवा-
हयति, भवति तत्र प्रशंसापात्रम् ।

जन्मसिद्धोऽयं कविर्भाविनापरिपुष्टश्च । परं
संप्रदायप्रचारेऽस्य बुद्धिः संकीर्णा समजनिः । यद्यपि
प्रतीयतेऽस्ति शास्त्राणामध्ययनमस्य परं सुगतापि-
तचित्तत्वात् सर्वत्र दोषदर्शी काव्यमार्गस्य स्वीकृतां
पद्धतिं न सम्यगवेक्षते । तथापि काव्येऽस्य निर्वेदस्य
परा प्रतिष्ठा निष्ठया दृढीकृता कविना । नाना-
प्रकारैस्तत्त्वज्ञानस्य मुहुर्मुहुरावृत्तिर्वर्तते येन मानवः
शोककातरं जराव्याधिमरणभयेनाक्रान्तं जगत्समी-
क्ष्य दुःखस्य हेतुं निश्चेतुं प्रयतते ।

अयमेव कवेराशयः, कथं मानवानां संसार-
दुःखादुद्धारः स्यात् । कविर्विञ्छति वक्तुं यद् बुद्ध-
निर्दिष्ट एव मार्गः साधीयान् सरलश्च । यथाऽऽ-
तुरो मृष्टादपथ्याद्विरतः सन् जिजीविषुः कटुकमौ-
षधं गृह्णाति स्वस्थश्च भवति, तथेमे संसारस्य भावो
आपातमात्रमधुरा अपथ्याश्च । अतः कविः कथयति—

रिरंसा यदि ते तस्मादध्यात्मेधीयतां मनः ।

प्रशान्ता चानवद्या च नास्त्यध्यात्मसमा रतिः ॥

सौ. ११.३४ ।

सम्पादकीय टिप्पण्यः

भारतवर्षस्य प्रच्छन्न शत्रुः

शिक्षा क्षेत्रे परिवर्तनम्

भारतवर्षस्य प्रच्छन्नशत्रुमेरिकासर्वकार इति भारतीयजनतासु प्रसृतोऽयं चर्चाविषयः । पाकिस्तानाय घातकायुधानामुपायनी करणेनास्मिन् भारतीयोपमहाद्वीपे युद्धविभीषिका समुत्पन्ना नात्र संशीति लेशोऽपि । यदायदाऽमेरिकादेशेन पाकिस्तानाय भृशं संहारकराण्यस्त्राणि प्रदत्तानि तदा तदा पाकिस्तानी भारतवर्षमभ्यक्रमत् तदेतत् सर्वं पौनः पुन्येन भारतीयसर्वकारेणामेकासर्वकाराय निवेदितं परं यो जानन्नप्यज्ञायते पश्यन्नपि नावपश्यति तत्समक्षं प्रार्थनातर्कचर्चोक्तिप्रत्युक्त्यादिकं सर्वमेतन्निवेदनं निरर्थकमेव । अस्मभिरेतन्नूनं हृदि निधातव्यं यदमेरिका-ब्रिटेनादयो विकसितादेशाः नेहन्ते स्वप्नेऽपि भारतवर्षस्याप्रतिमामुन्नतिं द्रष्टुम् । न च वाञ्छन्त्येते यत्कोऽप्यविकसितो देशस्तदिङ्गितमवहेत्य स्वतन्त्रनीति निर्धारणं स्वच्छन्दविहरणं वा विदध्यात् । अहोऽस्मिन् विषये कूटनीतिरवलम्बनीया । सौभाग्येनास्मिन्नेवावसरे रूसदेशस्य जल-थल-नमसां सर्वोच्चसेनान्योऽपि पारस्परिकविचारविनिमयायोभयत्र हितसंघनाय मन्त्रणाय परिस्थितिसमीक्षायै च भारतवर्षं समागताः । युक्तावसरोऽयं लब्धः प्रधानमन्त्रिपदधिष्ठितया श्रीमत्या इन्दिरादेव्या । अहो ! शुभाशंसनीया समये कूटनीतिर्निभता विचारचातुरी महाभागायाः । मन्ये ! नानाविधविपत्तिझञ्झवातेन सन्दोलिता महोमिक्ललोलेऽमेरिकापाकिस्तानादिभकरनक्रसंकुलेऽस्मिन् हिन्दमहासागरे भान्ततः णिः सुरक्षिता तिष्ठति सन्ध्यात्वे प्रधानमन्त्रिहस्ते ।

भारतवर्षस्य शिक्षा जगति यादृशी दुरवस्थाऽधुना विद्यते न तादृशी पुरा कदाप्यासीत् । छात्रवर्गेषु दण्डतोच्छृङ्खलतानुशासनहीनतादयो बहवो दोषाः पराकाष्ठां नीताः । गुरोरवमानना तु प्रत्यहं वृत्तपत्रेषु पठ्यते । पुरा वृत्तपत्रेषु प्रकाशितोऽयं समाचारः सर्वः पठितो यत् लखनऊ बनारस विश्वविद्यालययोस्तत्रभवन्तमुपकुलपति प्रति तत्रत्यैश्छात्रैर्हस्तपादादिप्रणोदनपूर्वकमभद्रो व्यवहारो विहितः । एवमेवाध्यापकवर्गेष्वपि स्वोच्चादर्शानुसारि व्यवहारप्रदर्शनं न भवति । अस्यामवस्थायाम् सर्वे भणन्ति यत् शिक्षायां परिवर्तनं विधातव्यं परं न कोऽपि साहसं विदधाति ।

अस्मन्मते सर्वप्रथममुपाधीनां महत्त्वं समापनीयम् नियुक्तिषु न ते गणनीयाः । यतो हि तेऽनुचितोपायैः सम्प्राप्यन्ते । मैट्रिकपरीक्षापर्यन्तमेव शिक्षाया अनिवार्यता स्थापनीया । तदनन्तरं सर्वकारीयोद्योगाद्यधीनं यथावश्यकं शिक्षणं प्रचालनीयम् तत्र नियुक्तेरवश्यंभाविता स्यात् तत्रापि नियमपरायणानां सदाचारप्रवणानां छात्राणामुच्चस्थानं भवेत् । अन्यच्च ये कलासम्बन्धिविषयाः स्युस्तेषामध्ययनाध्यापनाय प्रौढपाण्डित्यसम्पन्नाः ससम्मानं विद्वांसो नियोक्तव्याः । तेषां स्थिरावृत्ति विधातव्या । तेषां समीपे दिद्याश्रितः सन्तु न वा सन्तु वृत्तेर्व्याधितो यावज्जीवं न जायेत । तेषां गृहमेव शिक्षाणालय इति मन्तव्यम् । अस्मिन् विषये पुरावाल इव विदधा वैराक्तकसंस्थाः धनियो वा प्रोत्साहनीयाः ।

साहित्य समीक्षा

‘कवि श्री जॉनडन’ अनुवादक डा० रामसेवकसिंह,
रीडर अंग्रेजी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

प्रकाशक : सेतु प्रकाशन झांसी, १९७४; पृष्ठ १४२

मूल्य—८-०० रु० मात्र ।

अंग्रेजी कवि ड्राइडेन ने एक बार कहा था कि उन अपनी कविताओं में दर्शन का पुट अधिक देता है। उसी सूत्र को पकड़ कर डा० जानसन ने उन तथा उन के अनुयायियों को ‘मेड. फिजिकल’ विशेषण से विभूषित किया। यह विशेषण ऐसा सक्षम है कि उन के काव्य की तमाम विशेषतायें इसमें समाहित हैं। उन का काव्य अपनी विविधता तथा गूढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि आधुनिक युग या सभ्यता, टी० यस० इलियट के मतानुसार विविधता तथा गूढ़ता को भली-भांति समझता है, अतः उन वर्तमान युग या सभ्यता के काफी सन्निकट हैं। ऐसा ही मत प्रसिद्ध आलोचक जेम्स रीवज़ ने भी व्यक्त किया है। वस्तुतः आज अंग्रेजी कविता में उन परम्परा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है तथा उसे पुनर्जीवित रखने के प्रति विशेष जागरूकता है। ऐसे उपयुक्त वतावरण में यह सर्वथा उचित ही है कि कवि उन की विभिन्न पहलुओं से व्याख्या की जाय तथा उनके काव्यगत सन्देश को अनेकानेक भाषाओं में अनूदित किया जाय। डा० रामसेवकसिंह द्वारा लिखित “कवि श्री जानडन” इस दिशा में किया गया एक प्रयास है।

उक्त पुस्तक में अनुवादकीय, प्राक्कथन, जानडन : एक परिचय, संचित कविताओं का अनुवाद एवं अनुक्रमणिका पाये जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त अनुवादक की टिप्पणियां यत्र-तत्र सर्वत्र विद्यमान हैं जो कि अधिकांशतः ज्ञानवर्द्धक तथा

कविताओं के समझने में सहायक हैं।

अपने संक्षिप्त ‘अनुवादकीय’ में अनुवादक ने अनुवादक के मार्ग में आने वाले कुछ व्यवधानों का संकेत किया है तथा बताया है कि कवि श्री जानडन शायद प्रथम बार ही हिन्दी में अनूदित हो रहा है।

चार पृष्ठों का “प्राक्कथन” डा० बी० के० कालिया, अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग कुरुक्षेत्र विश्व-विद्यालय, कुरुक्षेत्र, द्वारा विवेचनात्मक ढंग से लिखा गया है। इसमें आशा व्यक्त की गई है कि डा० सिंह का सुन्दर अनुवाद हिन्दी पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तथा हिन्दी कवियों को सोचने की एक नवीन दिशा देगा।

डा० सिंह का “जान डन : एक परिचय” विस्तृत रूप से चौवालिस पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें कवि उन की जन्म से मृत्यु पर्यन्त जीवनी दी गयी है तथा उसके काव्य के क्रमिक विकास की एक झांकी दिखलाई गई है।

अपने अनुवाद के हेतु डा० सिंह ने सांग्स एण्ड सानेट्स, सूक्तियों, शोक-गीतों, व्यंग्य-काव्यों, दूसरी बरसी और धार्मिक कविताओं का चयन किया है।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि ‘सांग्स एण्ड सानेट्स’ जानडन की सर्वोत्तम कृति है। निसन्देह डा० सिंह ने कविताओं के चयन में एक सूझ-बूझ का परिचय दिया है। उनका शब्दों व मुहावरों, लयों व छन्दों का चयन भी प्रशंसनीय है। इससे सहज अनुमान

लगाया जा सकता है कि डा० सिंह को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। उनके अनुवाद को पढ़कर लगता है कि उन्होंने मौलिक कविताओं की आत्मा तक पहुंचने का सफल प्रयास किया है। यह बात नहीं है कि उनके द्वारा अनूदित सारी कविताएं समान रूप से मनोरम व दोषमुक्त हैं, तथापि उन में से अनेक-प्रथम 'गीत', 'अवशेष', 'द्विकान्तम गार्डन', 'विदाई : पुस्तक की', 'स्वप्न', 'प्रानन्द तिरक', औरत की वफादारी', 'सन्त-शोषणा', 'कामदेव', 'उदासीनता', 'तेहरी मूर्खता' आदि - वस्तुतः डा० सिंह के स्तुत्य प्रयास के प्रमाण हैं। इन कविताओं में अनुवाद की कोई न कोई विशेषता अवश्य ही परिलक्षित होती है।

संग्रहित सूक्तियों में 'हीरो एण्ड लिआंडर', 'आत्मामियोक्ता', 'फायनी', और 'क्लोकियस' आदि का अनुवाद छन्दोबद्ध होने के कारण जान-बूझकर बचा हुआ है।

अपने जीवन में जानडन ने कुल बीस शोक-गीतों को लिखा, जिनमें से पांच प्रस्तुत पुस्तक में अनूदित हैं। इन पांच में से, 'ईष्या' तथा 'अपनी प्रेमिका से' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

१५६३-६४ ई० में उन ने पांच व्यंग्य-काव्यों का सृजन किया। इन में से दो यहां पर अनूदित हुए हैं। इन दो में से एक दरबारियों की चाप-लूनी का पर्दाफाश करता है तो दूसरा व्यर्थ में पनपने वाले धार्मिक वाद-विवाद का।

'दूसरी बरसी' का उन की कविताओं में एक विशिष्ट स्थान है। यह लम्बी कविता १६१२ ई०

में एलजवेथ डूरी, एक पन्द्रह वर्षीय बालिका, के निधन पर लिखी गई थी। नौ भागों में विभक्त इस कविता के अनूदन में डा० सिंह को कठिनाइयों व कष्टों के बीच से गुजरना पड़ा होगा।

अपने काव्य जीवन के अन्तिम चरण में जानडन ने कुल पैंतीस धार्मिक कविताएँ लिखी, जिन में से सात इस पुस्तक में अनूदित हैं। इनमें से चार मृत्यु विषयक हैं तथा अन्य तीन ईश-भक्ति प्रधान।

तत्पश्चात् दो पृष्ठों की अनुक्रमणिका दी गई है, जिसमें सभी अनूदित कविताओं का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य शीघ्रता से किया गया, क्योंकि इसमें 'अवसान' नामक कविता का उल्लेख नहीं है।

स्पष्टतः इस पुस्तक में मुद्रण व संशोधन सम्बन्धी कुछ अशुद्धियाँ हैं। आशा है, इन्हें दूसरे संस्करण में दूर कर दिया जायेगा।

अन्त में, डा० सिंह का उत्तम अनुवाद हिन्दी पाठकों को अपनी ओर अवश्य ही आकर्षित करेगा तथा कवियों को, जैसा कि 'प्राक्कथन' में कहा गया है, नव गति, नव लय एवं नव रस प्रदान कर एक नई परम्परा स्थापित करेगा।

डा० प्रसरनाथ द्विवेदी,
प्रवक्ता-अंग्रेजी विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

ऋग्वेद भाष्यम्

(मण्डल १, सूक्त-५१-१०५ पर्यन्तम्)

भगवत्पाद दयानन्द सरस्वती विरचितम्

तस्यायं तृतीयोभागः

सम्पादकः—श्री युधिष्ठिरो मीमांसकः

प्रकाशकः—श्री चौधरी प्रतापसिंह, प्रधान रा.व.

चौ० नारायणसिंह, प्रतापसिंह धर्मार्थ ट्रस्ट ।

५७ एल० माडल टाउन, करनाल (हरयाणा)

प्राप्ति स्थानम्—रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़

सोनीपत (हरयाणा) मूल्यम्—३०-००

महता प्रयासेन संशोध्य नैकविधटिप्पणी परि-
शिष्टादिसंवलितोऽयं तृतीयोभागः प्रौढपाण्डित्य-
समलङ्कितैः श्री मीमांसकमहोदयैः प्राकाश्यं नीतः ।
प्रादावत्र भाष्ये ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य पंचाधिक-
शततमसूक्तस्य (१-१०५) विषये 'विशेषविचार'
इतिकृत्वा त्रित्व-द्वित-एकत इत्याप्त्यानवलम्ब्य
वेदेष्वनित्यैतिह्यखण्डनपरा वेदविद्याजुषां विचारो-
द्बोधिका संस्कृतार्थभाषाद्वयोपेता भूमिका प्रदत्ता ।
तदनन्तरं तृतीयभागस्य विस्तृता विषयसूची तत्पश्चात्
भाष्यम्, अन्ते च अष्टसंख्यकानि परिशिष्टानि च
प्रदत्तानि । तथा—१ परिवर्तनं परिवर्धनं संशोधनम्
२ भाष्यउद्धृतानां प्रमाणानां सूची, ३ टिप्पण्या-
मुद्धृतानां प्रमाणानां सूची, ४ भाष्यउद्धृतानां
ग्रन्थानां सूची, ५ टिप्पण्यामुद्धृतानां ग्रन्थानां
सूची, ६ भाष्ये स्मृतानां व्यक्तीनां सूची, ७ टिप्पण्यां
स्मृतानां व्यक्तीनां सूची, ८ अस्मिन् तृतीय खंडे
व्याख्यातानां मन्त्राणां सूची, एवमष्टविध सूची
समलंकृतोऽयं भागः सर्वाङ्गपरिपूर्णः समजनि ।
अध्येतृभ्योऽतीव साहाय्यकर समपद्यत ।

महाभाष्यम्

पतञ्जलिमुनिविरचितम्

(तृतीयोभागः—द्वितीयोऽध्यायः)

व्याख्याकारः—श्री पं० युधिष्ठिरो मीमांसकः

प्रकाशकः—श्री प्यारेलाल द्राक्षादेवी न्यास (ट्रस्ट)

सी० ४, सी०सी० कालौनी, दिल्ली

मूल्य—२०-००

पतञ्जलिमुनिविरचितस्य हिन्दीव्याख्या सम-
न्वितस्य महाभाष्यस्यायं तृतीयो भागः प्राकाश्यं
नीतः । अत्राष्टाध्याय्या द्वितीयोऽध्यायः पूर्णतां
गतः ।

व्याकरणशास्त्रपारंगतै हिन्दी व्याख्याकारैः
श्री मीमांसक महोदयैर्भाष्यगतप्रस्थानां यादृक्समा-
धानं सूत्राणां च स्पष्टीकरणमत्रकृतं न तदन्यत्रा
ऽस्माकं दृष्टिपथं यातम् । 'विशेष' इति कृत्वा
टिप्पण्यां व्याख्यानस्य यत् पुनः स्पष्टीकरणं कृतं
तत् संस्कृतप्रेमिणां बालानामपि सुखबोधायातीवं
महत्त्वशालि संजातम् । अतः सर्वैः संस्कृत
प्रेमिभिरवश्यं भाष्यमिदं पठनीयम् ।

धन्योऽयं मीमांसक महाभागश्चिरायुर्भवेत् ।

विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के कुछ संस्मरण

(डा० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी एम०ए०, पी-एच०डी, डीलिट०—हिन्दी विभागाध्यक्ष,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय)

विश्व-हिन्दी-सम्मेलन नागपुर में सम्पन्न हुआ और १० जनवरी से १४ जनवरी तक इसके अन्तर्गत विविध कार्यक्रम चलते रहे। इस सम्मेलन की ओर से कई पत्र मुझे तथा माननीय कुलपति महोदय को प्राप्त हुए। माननीय कुलपति महोदय का आदेश हुआ कि मैं इस सम्मेलन में विश्व-विद्यालय की ओर से प्रतिनिधि के रूप में भाग लूँ। तदनुसार मैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नागपुर गया।

मेरा अनुमान था कि इस सम्मेलन की व्यवस्था उसी ढंग से होगी जैसी कि अन्य हिन्दी-सम्मेलनों की हुआ करती है, परन्तु नागपुर पहुंचने पर मुझे उनकी व्यवस्था देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नागपुर रेलवे स्टेशन पर उनका बड़ा पण्डाल था, जहाँ से विश्व-हिन्दी सम्मेलन की दसैं आगंतुकों को यथोचित स्थान पर पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी रहती थीं। वहाँ पर स्वयंसेवकों की पर्याप्त संख्या तथा उनके विनम्र व्यवहार को देखकर एक आगंतुक को कितनी शान्ति और कितना सन्तोष मिलता होगा इसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है। स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति प्रायः उच्च शिक्षा प्राप्त अव्यापक, प्राध्यापक, विश्वविद्यालयों के छात्र, वकील, डाक्टर, व्यवसायी तथा अन्य सभी उच्च-वर्गों के लोग थे। महिला स्वयंसेविकाओं की संख्या भी पर्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो सारा नगर ही इस सम्मेलन में आने वाले विद्वानों की अगवानी के लिए उपस्थित हो। ऐसा भावपूर्ण स्वागत मैंने पहली बार ही देखा, अतः इसे देखकर

मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस सम्मेलन की व्यवस्था के लिए इसके संयोजक श्रीमान् अनन्त गोपाल शेवडे जी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है।

मेरा अनुमान था कि इतने बड़े सम्मेलन में आवास की व्यवस्था सन्तोषजनक न होगी, परन्तु उन्होंने मुझे अपने सर्वोत्तम निवास ग्रामदार निवास (न्यू एम० एल० ए० होस्टल) में ठहराया, जिसमें सभी आधुनिक साधन विद्यमान थे और लिफ्ट से चढ़ने उतरने की व्यवस्था भी थी। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि घण्टी का स्विच दवाते ही तुरन्त कोई न कोई भृत्य उपस्थित हो जाता था। यहाँ अतिथियों का स्वागत करने की हादिक भावना का मुझे सुखद अनुभव हुआ। प्रायः सभी अतिथियों का यही कथन था कि हिन्दी के विद्वानों का इतना सुन्दर स्वागत पहली बार ही देखने को मिला है। जलपान और भोजन की समुचित व्यवस्था एवं व्यवितगत रूप से अतिथियों की देखरेख का उदाहरण भी अन्यत्र मिल सकना कठिन है।

प्रथम दिवस का कार्यक्रम उद्घाटन का था, इसमें मारिशस के प्रधानमन्त्री तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के व्याख्यान हुए। दोनों ने इस सम्मेलन को अपनी सद्भावनाएं अर्पित कीं तथा काका कालेलकर ने आधुनिक परम्पराओं को तोड़ते हुए (अपने मुद्रित भाषण को न पढ़कर) भाव-विभोरता में मस्त होकर अपनी मौलिक शैली में व्याख्यान दिया। इस प्रकार सम्मेलन में नवीनता और प्राचीनता दोनों का ही समन्वय हो गया।

उसी दिन दिल्ली के कुछ छात्रों ने सम्मेलन के विरुद्ध प्रचार करने वाले पर्चे भी बांटे, जिनमें इस सम्मेलन को राजनीति से प्रेरित कहा गया था। इसका अधिक प्रभाव नहीं हुआ और न सम्मेलन के कार्यक्रमों में कोई बाधा ही उत्पन्न हुई।

दूसरे दिन से विचार गोष्ठियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारम्भ हुआ। विचार गोष्ठियों में विदेशी अतिथियों को ही मुख्य रूप से बोलने का अवसर दिया गया। कदाचित् ऐसा इस लिए हुआ होगा कि विदेशी विद्वान अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करें तथा इस देश की जनता को यह ज्ञात हो सके कि हिन्दी को विदेशों में कितना सम्मान मिल रहा है। हिन्दी को राष्ट्रसंघ की भाषा बनाने के लिए एक सुन्दर भूमिका भी तैयार की गई और उसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। मारिशस के युवा क्रीड़ा मंत्री का भाषण अत्यन्त प्रभावशाली रहा तथा विश्व हिन्दी सम्मेलन को स्थायी संस्था बनाने की मांग भी उनके द्वारा की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए भारत के विदेश मंत्री श्री चव्हाण ने भी हिन्दी के पक्ष में भाषण दिया।

इसके पश्चात् युवा पीढ़ी विषयक गोष्ठी हुई, जिसकी अध्यक्षता फिजी के संसद सदस्य श्री विवेकानन्द शर्मा, श्री अमृतराय तथा श्री राजेन्द्र यादव ने की। इसके संयोजक श्री कमलेश्वर तथा विषयप्रतिपादक श्री धर्मवीर भारती थे। फिजी के संसद सदस्य ने हिन्दी को विश्व के विराट परिवार में प्रतिष्ठित करने पर बल दिया और भाषा की सहजबोधगम्यता पर बल दिया। इसी गोष्ठी में कुछ वक्ताओं ने विरोधी स्वर मुखरित किया। इन्होंने सभाकक्ष से बाहर

समानान्तर गोष्ठी का आयोजन भी किया, जिसमें पर्याप्त वाद-विवाद उत्पन्न हुआ।

इसी दिन एक विचार गोष्ठी में डा० शिव-मंगलसिंह 'सुमन' (कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय) का ओजस्वी भाषण हुआ जिसमें उन्होंने यह बतलाया कि विश्व को भारत की देन वस्तुतः हिन्दी की ही देन है। सभी वक्ताओं का यह मत था कि 'विश्व मानव' की भावना के प्रचार के लिए हिन्दी को अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए।

अगले दिन की गोष्ठी की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति श्री जत्ती ने की थी। उन्होंने कहा कि अन्य सभी को एक मंच पर लाने का श्रेय हिन्दी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को है।

इसी गोष्ठी में भाषण देते हुए सिन्धी के साहित्यकार प्रो० राम पंजवानी ने कहा कि मैं सिन्धी से हिन्दी हो गया हूँ। श्री भारत प्रकाश भाटिया ने ११० शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाइपिंग का प्रदर्शन भी किया जिसे देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। उनका यह कार्यक्रम 'हिन्दी एक झांकी' प्रदर्शन में हुआ।

'ज्ञान विज्ञान' गोष्ठी में तैलगू के वक्ता विद्वानों ने हिन्दी भाषा को अपनाने पर बल दिया। उनका कथन था कि हिन्दी को एकमात्र विश्व-विद्यालय-शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। भारतीय भाषाओं के वक्ता लेखकों का सम्मान भी किया गया। इसी बीच विश्व हिन्दी प्राध्यापक परिषद् के गठन की घोषणा की गई तथा एक तदर्थ समिति बनाई गई। इतना ही नहीं कथित समानान्तर हिन्दी सम्मेलन का षड्यन्त्र भी रचा गया।

उक्त विरोधाभासों के होते हुए भी सम्मेलन का कार्य अबाधगति से चलता रहा। अन्त में सम्मेलन में आए हुए कतिपय विद्वानों के लिखित सुझाव साइक्लोस्टाइल कराकर देश-विदेश के प्रतिनिधियों में विचारार्थ वितरित किए गए। इन समस्त चौदह लेखों में से एक लेख इस लेखक का भी है। सम्मेलन की योजना यह है कि उन्हें मुद्रित कराकर सभी सदस्यों के पास प्रेषित किया जायगा।

१४ जनवरी को पवनार, वर्धा तथा सेवाग्राम दर्शन की योजना का कार्यक्रम भी पूर्ण हुआ।

वर्धा में गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित की गई तथा विश्व हिन्दी विद्यापीठ का शिलान्यास भी हुआ।

उक्त कार्यक्रमों को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि 'विश्व हिन्दी-सम्मेलन' ने हिन्दी को एक ऐसा मंच प्रदान किया है, जिसमें प्रथम बार देशी तथा विदेशी विद्वानों को सम्मानित किया गया है। हिन्दी का भविष्य देशवासियों के हाथ में है। सम्मेलन ने इसके लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार कर दी है।

गुरुकुलपत्रिकाविवरणम्

१.	प्रकाशनस्थानम्	:	कांगड़ी गुरुकुलम्
२.	प्रकाशनं कदा भवति	:	मासिकी पत्रिका
३.	स्वामिनी समितिः	:	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य विद्या-सभा
४.	सम्पादकस्य नामधेयम्	:	श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः
	राष्ट्रियता	:	भारतीयः
	संकेतः	:	कांगड़ी गुरुकुलम्
५.	प्रकाशकस्य नामधेयम्	:	डा० गंगाराम गर्गः
	राष्ट्रियता	:	भारतीयः
६.	मुद्रकस्य नामधेयम्	:	श्री सुरेशचन्द्र वेण्णवः
	राष्ट्रियता	:	भारतीयः

अहं गंगारामगर्गो घोषयामि यदुपरलिखितं विवरणं मदीयज्ञानविश्वासानुसारं यथार्थं वर्तते ।

ह० गंगाराम गर्गः
गुरुकुलपत्रिका-प्रकाशकः

वेदों में आयुर्वेदिक चिकित्सा की चर्चा

डा० शिवपूजनसिंह 'कुशवाहा' एम० ए०, प्राणाचार्य, कानपुर

वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसमें बीज रूप से सृष्टि की सारी विद्याओं का सूक्ष्म रूप से वर्णन है। सम्प्रति पाश्चात्य चिकित्साप्रणाली "एलोपैथी" को देख कर लोगों की यह धारणा हो गई है कि यह भूमंडल की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा-पद्धति है। पर वेदों का ऊहापोह से स्वाध्याय करने पर लोगों की यह धारणा भ्रमपूर्ण सिद्ध होती है। वेदों में आयुर्वेद का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है और इनमें वर्णित भेषजों (औषधों) के तात्त्विक विवेचन के सम्मुख पाश्चात्य चिकित्साप्रणाली हेय है।

आयुर्वेद की उत्पत्ति प्रथम परमात्मा से ही प्रादुर्भूत मानी गई है। यथा:—

"इह खल्वायुर्वेदमुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च वृत्तवान् स्वयम्भूः"। सु०सू० १।१०

अर्थ-रूप आयुर्वेद को, वेदार्थ की तरह अनादित्व आदि कारणों से नित्य मान कर वेदवत् द्विजों से, शब्दरूप 'आयुर्वेद' की उपादेयता का प्रतिपादन किया गया है।

सुश्रुत के इस वचन में कहा है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। उसे स्वयम्भू ने प्राणियों के उत्पन्न करने से पूर्व ही रचा है।

'भेषज' ही अथर्वा है। कहा भी है—'येऽथर्वाणस्तद् भेषजम्'। गोपथ ब्रा० पू० ३।४। जो अथर्वा है, वह भेषज है। भेषज कहते हैं प्रतिकूल गति के प्रतिषेध या प्रतिकार को। ऐसा ही तात्पर्य अथर्वा का महर्षि यास्क ने भी अपने निरुक्त में निर्वचन करते हुए प्रदर्शित किया है—

"थर्वतिश्च रतिकर्मा तत्प्रतिषेधः" निरुक्त १।१।१६ प्रतिषेध, प्रतिकार, प्रतिक्रिया ये पर्याय शब्द

हैं, इन्हीं को भेषज भी कहते हैं, जब कि प्रतिकूल गति के रोकने में प्रयुक्त किए हों। इस प्रकार समन्वय से अथर्वा का अर्थ भेषज या प्रतिकूल गति का प्रतिकार हुआ। इससे शरीर के अन्दर हुई प्रतिकूल गतियों-व्याधियों और बाह्य जगत् की प्रतिकूल गतियों, शीतोष्ण, वर्षा के उपद्रवों एवं पृथ्वी, जल आदि के दोषों चन्द्र, सूर्य, वायु आदि से हुए ऋतुविषमता आदि का प्रतिकार या भेषज ही अथर्वा है।

"सोऽरिष्टं न मरिष्यसि... अथर्व ८०।२। २४, २५ में रोगी-परिचर्या का वर्णन है।

अथर्ववेद काँड १, सूक्त ११, मंत्र १, २, ३, ४, ५, ६ में गर्भ-प्रसूति का वर्णन है। प्रसव-समय गर्भिणी स्त्री को छोड़ योनि स्थान के आवरण को हटा प्रसव कराने वाली चिकित्सा के अधीन हो योनि को शिथिल कर दे और चिकित्सिका योनि को खोले। वह गर्भिणी तथा चिकित्सिका आदि परिचारिकाओं के प्रसवकाल के कर्तव्य हैं।

सुश्रुत शरीर स्थान १०।१४-१६ में भी इसी प्रकार गर्भिणी की प्रसव समय कोख ढीली हो जाने आदि तथा योनिमुख से श्लेष्मा गर्भजल आ जाने पर उसे तेल मर्दन करा पुनः गरम जल से स्नानादि कराने का वर्णन है।

स्वर्ण भस्म, रसायन अमृत तुल्य, शीतल, कान्तिदायक, शुक्रप्रद और क्षयहर माना जाता है। इसका वर्णन यजुर्वेद में आया है—

आयुष्यं, वर्चस्यं, रायस्पोषमोद्भूदम्।

इदं हिरण्यं वर्चस्वजैत्राया विशतादु माम्॥

(यजु० ३४।५)

अर्थ—(इदं हिरण्यं) यह सोना (आयुष्यम्) आयु के लिये हितकर है, (वर्चस्यं) कान्तिदायक है,

(रायः पोषं) शक्ति तथा पुष्टि का देने वाला है, (अौद्धिदं) सर्वरोगों का भेदन करने वाला और (वर्चस्वत्) वर्चस्वी बनाने वाला है, (जैत्रायं) रोगों से विजय प्राप्त करने के लिये उक्त सुवर्ण (भा आविशतात् उ) मुझे सदा प्राप्त हो, मैं सदा उसका सेवन करूँ ।

सुवर्ण का कितना सुन्दर वर्णन है । अगले मन्त्र में और भी अधिक है—

न तद्रक्षांसि न पिशाचास्तन्ति देवानामोजः प्रथमजं ह्येतत् । यो विभक्तिं दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु ऋणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु ऋणुते दीर्घमायुः । (यजु० ३४।५१)

अर्थात्—(तत्) उक्त गुण वाले स्वर्ण को कोई राक्षस (न राक्षसाः) या पिशाचरूपी रोग (न पिशाचाः) (तन्ति) तरते हैं । अर्थात् स्वर्ण से कोई रोग नहीं बच सकता । (यो) (दाक्षायणं हिरण्यं) चतुर रसज्ञ से तैयार किए हुए स्वर्ण का (विभक्तिं) सेवन करता कराता है । वह देवों की ही नहीं अपितु मनुष्यों की भी (देवेषु मनुष्येषु) (आयुः) आयु को (दीर्घं) दीर्घ (ऋणुते) करता (ऋणुते) और फिर करता है ।

भारतीय रसायनाचार्यों ने ही नहीं वरन् योरोप के वैज्ञानिकों ने भी स्वर्ण की ऐसी ही प्रशंसा की है ।

यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर डब्ल्यू० टी० फर एम० डी० ने अपनी पुस्तक "Precious stones for curative wear" में स्वर्ण के औषधीय गुणों Raemedial uses के विषय में लिखा है कि—

'Gold is an admirable remedy for Constitutions broken down by the Combined influence of syphilis and mercury.'

अर्थात्—यह स्वर्ण क्षयपीड़ित रोगी के लिए

अति प्रशंसनीय औषध है । यहीं तक नहीं, आगे चल कर के वे लिखते हैं—

मैंने स्वर्ण से बहुत उन्माद के रोगियों को अति शीघ्र और सर्वथा अच्छा किया है । फिर आगे वर्णन करते हुए वे कहते हैं—'Gold is repated to increase the vitality.'

यदि इस वाक्य का अनुवाद संस्कृत में किया जाय तो ठीक ऊपर से दिये हुवे वेदमन्त्र का टुकड़ा हो जायगा "स मनुष्येषु ऋणुते दीर्घमायुः" अर्थात्—स्वर्ण मनुष्यों की जीवन-शक्ति को बढ़ाता है ।

श्री हंसराज अग्रवाल एम० ए०—रसायन विद्या (Chemistry) का वर्णन करते हुए लिखते हैं—"...कज्जली, पारा, लोहा, सोना आदि सभी औषध रूप में प्रयुक्त होते थे ।" १ विक्स कालेज के प्राध्यापक रोआयल (Royal) कहते हैं कि उनकी रासायनिक निपुणता भी कुछ कम न थी ।" २

पर्यटक अलबेरुनी बतलाती है कि वे हिन्दू कीमिया की भांति एक अन्य विद्या भी जानते हैं जिसे रसायन कहते हैं । इसका सिद्धान्त निराश रोगियों को पुनः स्वस्थ करना और बूढ़ों को तरुण बनाना है । ३

अथर्व० १।१२।३; ५।२२।५; ५।२२।१०; ५।२२।१३; १।२५।३; १।२५।११; ६।२०।१,२; ५।२२।२ में ज्वर के उत्पत्ति प्रदेश, ज्वर के कारण, ऋतुज्वर, शोक मोह से ज्वर की सम्प्राप्ति प्रभृति का विस्तृत वर्णन है ।

१. "हमारी सभ्यता और विज्ञान" प्रथम संस्करण पृष्ठ ११५ ।

२. "दि लेण्ड आफ दि वेदाज (The land of the Vedas.)

३. 'Alberuni's India' Vol pp. 888. (अलबेरुनी का भारत पृ० १८८)

अथर्ववेद कांड १, सूक्त २२ में सूर्य-किरण-चिकित्सा का वर्णन है । जल रोग दूर करने में परम साधन और जीवन शक्ति दाता है, अतः वैदिक निघण्टु में जल को अमृत कहा है । अमृत-मुदकनाम, निघण्टु १।१२।

‘अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्’ अथर्व० १।४।४ जलों में अमृत है, जीवन देने वाली शक्ति है और जलों में भेषज भी है ।

इस जल-चिकित्सा का स्पष्ट वर्णन अथर्ववेद कांड ६, सूक्त ५७ में है । प्राकृतिक पदार्थों में अग्नि भी ‘भेषज’-रूप है, यह शीत का औषध है । वेद में कहा भी है—

अग्निर्हिमस्य भेषजम् । यजुः २३।१० । रोगी के शीत दूर करने तथा शीत से उत्पन्न रोगों को हटाने के लिए अग्नि का उपयोग करना चाहिये ।

अग्नि में होम करना, अग्नि और वायु की सम्मिलित चिकित्सा तथा होमचिकित्सा का विधान, अथर्ववेद कांड १६ सूक्त ३८ में है ।

बरेली के डा० फुन्दनलाल जी एम. डी; होम-चिकित्सा द्वारा क्षय रोगियों को अच्छा कर देते हैं । इस सम्बन्ध में उन्होंने एक ग्रन्थ ‘यज्ञ-चिकित्सा’ भी लिखा है ।

अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त १२ में ‘शल्यचिकित्सा’ का वर्णन है ।

यां ते रुद्र इषुमास्यदंगेभ्यो हृदयाय च ।

इदं तामद्य वयं विषूचीं विवृहामसि ॥

(अथर्व० ६।६०।१)

अर्थ— (रुद्रः) रुलाने वाले क्रूर मनुष्य ने (ते) हे आहत! तेरे (अंगेभ्यः) अंगों के लिये अंगों में घुसाने के लिए (च) और (हृदयाय) हृदय के लिये हृदय को वेदना देने के लिये, प्राण हरने के लिये (याम्) जिस-जिस (इषुम्) चुभने-अन्दर घुसने वाले बाण आदि शस्त्र को (आस्यत्) फेंका है । (वयम्) हम (अद्य) आज-अब (ताम्) उस

(विषूचीम्) विषरूप विकार फैलाने वाले को (इदम् विवृहामसि) इसी प्रक्रिया से शस्त्र से चीर-फाड़ कर निकालते हैं ।

शरीर के अन्दर किसी शस्त्र का टुवड़ा घुस जाने पर उसे शीघ्र से शीघ्र शल्यक्रिया से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर में, रुधिर में तथा माँस और हड्डी के अन्दर रह कर विषविकार-विष जैसे प्रभाव को फैलाकर जीवन का घातक बनता है । अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी हमारी शल्य चिकित्सा सर्जरी और अस्थिविद्या की भूरि प्रशंसा की है ।

श्री बेवर लिखते हैं—‘आज भी पाश्चात्य विद्वान् भारतीय शल्य चिकित्सा से बहुत कुछ सीख सकते हैं । उन्होंने कटी हुई नाक के जोड़ने की विधि भारतीयों से सीखी थी’ १४

श्री मेकडानल—भी इसी का समर्थन करते हैं—नाक का आपरेशन और कृत्रिम नाक बनाना अंग्रेजों ने भारतीयों से विगत शताब्दी में सीखा था । १५

सर डब्ल्यू० हण्टर के कथनानुसार—‘हिन्दू, नाक, कान आदि के चीर-फाड़ और उनकी कृत्रिम रचना में विशेष निपुण थे । जिसे कि योरोपियन सर्जनों ने उनसे लिया है । प्राचीन भारतीय अंग-च्छेद करते थे रुधिरस्राव को रोक सकते थे, पथरी निकालते थे, अन्तर्वृद्धि, भगन्दर, नाड़ी व्रण एवं अर्श को वे ठीक कर देते थे । वे गर्भ एवं स्त्रियों के रोगों के सूक्ष्म आपरेशन करते थे’ १६

डा० सील—बतलाते हैं कि यहाँ विद्याथियों को सिखाने के लिये शवों का आपरेशन होता था ।

४. ‘Weber’s Indian literature’ pp.26)

५. “History of Sanskrit literature” pp. 247.

६. “Indian Gazetteer” India, pp. 220

इतिहासकार एल्फिन्सटन की सम्मति है कि भारतीयों का शल्यशास्त्र उसी कमाल का है—जैसी कि उनकी औषधियाँ ।

पादरी पीटर पर्सिकल लिखते हैं:— उन (हिन्दुओं) की प्राचीन पुस्तकों में १२७ प्रकार के चीरफाड़ के अस्त्रों का वर्णन है ।

विदुषी मेनिंग बतलाती हैं:—प्राचीन आर्यों के अस्त्र इतने तीव्र थे कि लम्बाई में बाल को चीर कर दो भाग कर देते थे ।

‘सुश्रुत’ में शल्य विद्या का बहुत वर्णन मिलता है । ११०

‘भोज प्रबन्ध’ में लिखा है कि राजा के सिर में बहुत दर्द होता था । बहुत चिकित्सा कराने पर भी उसे आराम न हुआ । एक दिन उसके दरबार में दो वैद्य आए, जिन्होंने मस्तिष्क का आपरेशन किया और फिर संजीवनी से उनकी मूर्च्छा को दूर कर दिया । १११

इसी प्रकार गोडल के ठाकुर साहब द्वारा लिखित “मानव विज्ञान” में लिखा है—जीवक महात्मा बुद्ध का निजी वैद्य था । उसने भी एक बार कुशलता से उनकी खोपड़ी का आपरेशन (Cranical Surgery) किया था । ११२

७. “ओझाजीकृत मध्यकालीन भारतीय संस्कृति” पृष्ठ १०२ ।

८. “History of India” pp. 147.

९. “The land of the Vedas” pp. 39.

१०. “Ancient and medaeval India” Vol II pp. 346.

११. ओझाजीकृत “मध्यकालीन भारतीय संस्कृत” पृष्ठ ६६ ।

१२. साप्ताहिक “श्री वेंकटेश्वर समाचार” बम्बई का “दीपमालिका” वर्ष ४५, शुक्रवार २१ वीं अक्टूबर, सन् १९४६ ई० संख्या २५, पृष्ठ ७१ ।

महाभारत में भीष्म के शरशय्या पर लेटने पर दुर्योधन का शल्य निकालने वाले वैद्यों के लाने का उल्लेख है । ११३

‘विनयपिटक’ के ‘महावग्ग’ में लिखा है— अश्वघोष ने एक भिक्षुक के भगन्दर रोग पर शल्य कर्म का प्रयोग दिया था । ११४

सुश्रुत ने यन्त्रों, जो चीरने के काम में आते हैं, की संख्या १०१ मानी है, परन्तु वाग्भट्ट ने ११५ मानकर आगे लिख दिया है कि कर्म अनिश्चित है, इसलिए यन्त्रसंख्या भी अनिश्चित है । वैद्य अपने आवश्यकतानुसार यन्त्र बना सकता है । शस्त्रों की संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मानी है । यन्त्रों का विस्तृत वर्णन भी उन ग्रन्थों में दिया है । अर्श, भगन्दर, योनिरोग, मूत्रदोष, आतव दोष, शुक्रदोष आदि के लिए भिन्न-भिन्न यन्त्र प्रयुक्त होते थे । व्रणवस्ति, वस्तियन्त्र, पुष्पनेत्र, लिंग में औषध प्रविष्ट करने के लिये, शलाका यन्त्र, नखाकृति, गर्भशंकु जीवित शिशु को गर्भाशय से बाहर निकालने के लिये, सर्पमुख आदि सीने के लिये बहुत से यन्त्र हैं । व्रणों और उदरादि सम्बन्धी रोगों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की पट्टी बाँधने का भी वर्णन किया गया है । (सुश्रुतसं० २५।२८)।

गुदभ्रंश के लिये चर्मबन्धन का भी उल्लेख है जो मनुष्य या घोड़े के बाल सीने आदि के लिये प्रयोग में आते थे । दूषित रुधिर निकालने के लिये जोंक का भी प्रयोग होता था । जोंक की पहले परीक्षा कर ली जाती थी कि वह विषैली है अथवा नहीं । टीके के समान मूर्च्छा में शरीर को तीक्ष्ण अस्त्र से लेखन कर दवाई को रुधिर में मिला दिया जाता था । (सुश्रुतसं० २५।११) ।

गति व्रण तथा अर्बुदों की चिकित्सा में भी

१३. वही, पृष्ठ ७१ १४. वही, पृ० ७१ ।

सूचियों का प्रयोग होता था। त्रिकूर्चक शस्त्र का भी कुष्ठ आदि में प्रयोग होता था। आजकल लेखन करते समय टीका लगाने के लिये जिस तीन-चार सुइयों वाले औजार का प्रयोग होता है, वह यही त्रिकूर्चक है। वर्तमानकाल का 'ट्रथ एलिवेटर' पहले दन्तशंकु के नाम से प्रचलित था। प्राचीन आर्य कृत्रिम दाँतों का बनाना और लगाना तथा कृत्रिम नाक बना कर सीना भी जानते थे। दाँत उखाड़ने के लिये एनीपद शस्त्र का वर्णन मिलता है। मोतिपा बिन्द के निकालने के लिये भी अस्त्र था। कमलजाल का प्रयोग दूध पिलाने अथवा वमन कराने के लिए होता था, जो आजकल के स्टमक पम्प का कार्य देता था। १५

सर्पविष-चिकित्सा—साँप जब किसी को काटता है तो काटते ही तुरन्त छिद्र वाले दाँतों द्वारा विष की थैली में से इंजेक्शन की भाँति विष को अन्दर छोड़ देता है। वह विष पुनः रक्त के साथ हृदय में पहुँच उसे स्तब्ध कर देता है। सबसे विषैले सर्प नाग होता है। साँपों की और भी अनेक जातियाँ होती हैं। १६

अथर्ववेद काण्ड ५, सूक्त १३ में सर्पविष दूर करने की मन्त्रविद्या आश्वामेधचिकित्सा का वर्णन है। इसी को संवशीकरण (Hypnotism) भी कहते थे।

१५. "वैमासिक नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका" काशी भाग ८, अंक १, २ में प्रकाशित प्राचीन शल्यतन्त्र शीर्षक लेख; तुलना करो प्रो० शिवदत्त ज्ञानी एम० ए० कृत "भारतीय संस्कृति" द्वितीय संस्करण पृ० ३२२।

१६. साँपों के विषय में विशेष जानकारी के लिये पाठकों को श्रीरामेश वेदी आयुर्वेदालंकार कृत "साँपों की दुनियाँ" पुस्तक, देखनी चाहिये।
—लेखक।

अथर्ववेद काण्ड ७, सूक्त ६३ में विषैले सर्प के काटे घाव पर स्थावर विष लगाने का वर्णन है।

'चरक' के विष चिकित्सा प्रकरण में विष की विष से चिकित्सा बतलायी गई है। वहाँ, जंगम सर्प आदि के विष को स्थावर विष नष्ट करता है। ऐसा कहा है—

तस्मात् दंष्ट्रविषं मौलं हन्ति मौलं च दंष्ट्र-जम् । —चरक, विषचिकित्सा अ० २३।१५।

'अथर्ववेद' में "... अहिमेवाश्रयेहि तं जहि' (अथर्व० ७।६३।१) काटने वाले सर्प पर आक्रमण कर उसे मार। इस आदेश के अनुसार जिसको जिस सर्प ने काट लिया हो, वह मनुष्य उसी सर्प पर तुरन्त आक्रमण करके उसे मार दे, पुनः सर्प विष का प्रभाव नष्ट हो जाएगा।

'सुश्रुत' में भी उसी साँप को मार देने से सर्प-विष दूर हो जाने की यह चिकित्सा दी है "स दष्टव्यो-ऽथवा सर्पो लोप्टो वाऽपि तत्क्षणम्" (सुश्रुत, सर्पदष्ट चिकित्सा अ० ५।६)।

"दष्टमात्रो दशेदाशु तमेव पवनान्निनम्"

—(अष्टांग हृदय, उत्तर अ० ३६।४०)।

जिसको जिस सर्प ने काटा हो वह तुरन्त उसी सर्प को काट ले ऐसा कहा गया है। 'अथर्ववेद' काण्ड ६, सूक्त १२ में आत्मिक बल से 'सर्प-चिकित्सा' का वर्णन है।

'अथर्ववेद' काण्ड १०, सूक्त ४, में विद्युत्, सूर्यकिरणों तथा जल के फुवारी से सर्प-विष को निर्बल करने का वर्णन है।

'ऋग्वेद, मण्डल' १, सूक्त १६१ में सर्पविष पर 'सोमवतस्पति' और गोघृत के सेवन का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड ७, सूक्त ५६, मन्त्र २। "मधुश्चुन्मधुलामधु" में मुलहटी द्वारा सर्प-विष नाश का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त ६ में जंगम और स्थावर विष की सम्मिलित चिकित्सा का वर्णन है ।

‘अथर्ववेद’ में एक मन्त्र आया है कि—

“कैरात पृश्न उपतृण्य बभ्रु आमे शृणुतासिता अलीकाः । मा मे सख्युस्तामानमपिष्ठाता श्रावयन्तो निविपेरमध्वम् ॥” (अथर्व० ५।१३।५) ।

अर्थात्—“हे कैरात, पृश्न, उपतृण्य, बभ्रु, असित और अलीक इन नाम वाले सर्पगण ! आप लोग मेरे मित्र इस मनुष्य के आहाते में मत ठहरो और खटका सुनते हुए विपैले स्थान में सदा रमण किया करो ।”

इस प्रार्थना पूजा से भी जब सर्प न माने और अपने गृहों में घुस आवे या हम पर आक्रमण करे तो उस समय वेद ने उसे मार डालने की आज्ञा भी प्रदान की है :—

“घनेन हन्मि वृश्चिकमर्हि दण्डेनागतम् ।”

—(ऋ० १।१६१; अ० १०।४।६ ।

अर्थात्—“किसी कठोर ताड़ने योग्य हथौड़े से बिच्छू को मारूं और समीप आए साँप को दण्ड से मारूं ।”

भारतीय सर्पविष-चिकित्सा की प्रशंसा पाश्चात्य विद्वानों ने भी की है :—

प्रो० बेवर, शतपथ ब्राह्मण और आश्वलायन का उद्धरण देते हुए सिद्ध करते हैं कि हिन्दू सर्प विद्या के ज्ञाता थे । १७

सिकन्दर का सेनापति निमाक्स कहता है कि—
“भारतीयों ने यूनानियों को सर्प-चिकित्सा सिखलाई थी । १८

१७. हिष्ट्री आफ हिन्दूकेमिस्ट्री” जिल्द १, पृ. ५५ ।

१८. “Weber's History of India”
pp 145

कृमि-चिकित्सा—शरीर के अंगों में कृमियों का आक्रमण न हो, कदाचित् किसी अंग के कृमियों से आक्रान्त हो जाने पर उन्हें दूर करना एवं खान-पान आदि वस्तुओं में कृमियों के संसर्गजन्य दोषों और उनसे हुए प्रभावों को हटाना कृमि-चिकित्सा है ।
इसका वर्णन अथर्ववेद काण्ड ५, सूक्त २३ और २६ में है ।

केश रोग (Hair Diseases) —बालों का न उगना, न बढ़ना, गिर जाना और असमय श्वेत हो जाना प्रभृति केश रोग हैं ।

औषधियों के द्वारा केश दृढ़, लम्बे और काले हो जाना स्वास्थ्य का प्रतीक है । विशुद्ध सरसों तैल, तिलतैल, नारियल तैल ही शिर में लगाना उचित है । सम्प्रति बाजारू सुगन्धित तैलों को लगाने से बाल असमय में ही श्वेत हो जाते हैं । क्योंकि प्रायः सभी सुगन्धित तैल “व्हाइट आयल” पर बनाये जाते हैं, जो बालों का प्रबल शत्रु है । बालों को काला करने के लिये लोमा, लीना, हेनोला प्रभृति तैल विद्यते हैं, पर वर्षों लगाने पर इनसे बाल काले नहीं होते हैं । अतः इन पर पैसे व्यय करना व्यर्थ है ।

‘अथर्ववेद’ काण्ड ६, सूक्त १३६ में केश रोग को लक्ष्य करके कही जाने वाली औषधियों का वर्णन है ।

‘अथर्ववेद’ काण्ड ६ सूक्त १३७ में “सौराष्ट्र मृत्तिका” द्वारा केशों के विकृत रूपों को और समूल गिरने के रोग को दूर करने का वर्णन है ।

‘अथर्ववेद’ काण्ड ६, सूक्त २१, मंत्र ३ में “...केशदृहणीरथो ह केशवर्धनीः” केशों को दृढ़ करनेवाली और केशवर्धनी नाम की औषधि ‘भृङ्गराज’ का वर्णन है । यहाँ मंत्र में ‘केशवर्धनी’ नाम से औषधि कहा है, जो ‘भृङ्गराज’ अर्थात् ‘भांगरा’ औषधि का नाम है ।

‘राजनिवण्टु’ में भृङ्गराज को ‘कुस्तल-वर्धन’ कहा है ।

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त ६६ में मन में मोह और शोक दोष की चिकित्सा का वर्णन है ।

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त १११ में उन्माद रोग की चिकित्सा का वर्णन है ।

अथर्ववेद, काण्ड ४, सूक्त २० में नेत्र रोगों को दूर करके दृष्टि-शक्ति की वृद्धि का वर्णन है ।

हृदयरोगः—हृदय में जलन, कम्प, और शूल होना हृदयरोग है ।

अथर्ववेद काण्ड ३, सूक्त ७ में औषधियों द्वारा हृदयरोग की चिकित्सा वर्णित है । अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त १७ में अग्निमान्द्य, वमन, भस्मक और क्षाररोग की चिकित्सा ‘अपामार्ग’ औषधि के द्वारा वर्णित है ।

अथर्ववेद काण्ड २, सूक्त २५, में ‘अर्श’ (व्रवानीर) की चिकित्सा का वर्णन है ।

अथर्ववेद काण्ड, १, सूक्त ३, में मूत्ररोग की चिकित्सा का वर्णन है ।

अथर्ववेद काण्ड, १, सूक्त ३, में मूत्ररोग की चिकित्सा का वर्णन है ।

अथर्ववेद काण्ड १०, सूक्त ५, मंत्र २४ में, “..... दुःष्वप्यं प्रमलं वहन्तु” में दुष्ट स्वप्न, स्वप्नदोष (Night Fall. night dream, night pollution) की चिकित्सा जल द्वारा वर्णित है ।

ताजे जल से पूरा स्नान, नाभिस्नान, उपस्थस्नान (मूत्रेन्द्रिय का स्नान), प्रभृति स्वप्नदोषों को रोकते हैं । अधिक स्वप्नदोष रोग में सोते समय जल में वस्त्र भिगोकर उपस्थ और नाभि के मध्य में रखने से स्वप्नदोष को बहुत लाभ होता है । ‘शीर्षासन’ करने से स्वप्नदोष में लाभ होता है । आयुर्वेदिक औषधि “चन्द्रप्रभावटी” भी इसमें विशेष लाभप्रद है ।

अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त ४ में ‘वाजीकरण’ चिकित्सा का वर्णन है ।

अथर्ववेद काण्ड ७, सूक्त ३८ में ‘कामिनीकरण’ चिकित्सा का वर्णन है । महिलाओं में कान्ति, सौन्दर्य, सुकुमारता और पति की प्रिया होना आदि गुणों का लाना कामिनीकरण है ।

अथर्ववेद काण्ड ३, सूक्त २३ में बन्ध्या रोग की चिकित्सा है ।

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त ११ में गर्भधारण करने कराने की चिकित्सा का वर्णन है ।

अथर्ववेद काण्ड २०, सूक्त ६६, मंत्र ११-१६ में योनिकुमि, गर्भस्त्राव, जातघातक रोग की चिकित्सा का वर्णन है ।

गर्भह्रास :—गर्भशय के अन्दर गर्भ का व्यङ्ग अर्थात् किसी अङ्ग का क्षय हो जाना या समस्त गर्भ का नष्ट हो जाना ‘गर्भह्रास’ रोग है । इसकी चिकित्सा अथर्ववेद काण्ड २, सूक्त २५ में कही है ।

संक्रामक रोग की चिकित्सा :—किसी मलिन, गले अङ्गों वाले और अंग भंग रोगी के सम्पर्क-सहवास तथा सहभोग से अनेक स्पृश्य रोग हो जाते हैं । उनकी चिकित्सा अथर्ववेद काण्ड ७, सूक्त ६५ (६७) में बही है ।

“श्यावदता कुनखिना वण्डेन यत् सहासिम ।

अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदपमृज्महे ॥”

(अथर्व० ७।६५।३) ।

अर्थ—(अपामार्ग) हे अपामार्ग ! (वयम्) हम (श्यावदता) काले गन्दे दाँत वाले के साथ (कुनखिना) गले हुए नख वाले के साथ (वण्डेन) विकलाङ्गी गंजे आदि दूषित अंग वालों के साथ (यत्) जो (आसिम) बैठते उठते और खाते पीते हैं, (तत् सर्वम्) उन सब दोषों को (त्वया) तेरे द्वारा (अपमृज्महे) अपमार्जित करते हैं । काले गन्दे दाँत वाले के साथ बैठने उठने, रहने खानेपीने

और श्वास में उसके वायु के अन्दर जाने से उसके दन्तपूय (पायोरिया) प्रभृति रोग अपने में ही हो सकते हैं। इन रोगों के दोषों से अपामार्ग (चिड़-चिड़ा, पोगा) औषधि द्वारा रक्षा हो सकती है, ऐसा वेद का कथन है।

“अपामार्गः सरस्तीक्ष्णः...” (भावप्रकाश नि०) प्रभृति आयुर्वेदिक निघण्टुओं में अपामार्ग को खाज, दद्रु, कुष्ठ, कृमि और विष-नाशक बतलाया है।

कुष्ठचिकित्सा:—मांस, मेद के दोष से त्वचा में लालमिश्रित श्वेत, या केवल श्वेत चिन्ह, चकते, श्वेतकुष्ठ और हड्डी तक पहुँचा हुआ गलित-कुष्ठ हो जाता है। इनकी चिकित्सा ‘अथर्ववेद काण्ड १, सूक्त २३ में है।

‘अथर्ववेद’ काण्ड १, सूक्त २४ में ‘केवल श्वेतकुष्ठ की चिकित्सा का वर्णन है। संग्राम में लगे शस्त्र के घावों की चिकित्सा का वर्णन अथर्ववेद काण्ड २, सूक्त २७ में है।

‘अथर्ववेद’ काण्ड ५, सूक्त ५ में प्रहार के घावों के भरने या पके घाव को ठीक करने की चिकित्सा ‘लाक्षा’ औषधि के द्वारा करने का वर्णन है। घाव का बहते रहना ‘व्रणस्राव’ कहलाता है, इसकी चिकित्सा ‘अथर्ववेद’ काण्ड २ सूक्त ३ में नैसर्गिक पदार्थों के द्वारा करना लिखा है।

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त १२७ में विद्रधि रोग (विषमय या विष जैसा प्रभावकारी खानपान तथा दूषित जलवायु के सेवन से शरीर के रस-रक्त-मांस आदि में विकार होकर शरीर के बाहर-भीतर फोड़ा-फुन्सी तथा गाँठ-गिल्टी का हो जाना और उसका चिरपाकी बन जाना विद्रधि रोग है) की चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त १०६ में क्षेपक, पक्षाघात (लकवा, अर्धाङ्ग) रोग की चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड ५, सूक्त २२ में ज्वर चिकित्सा

का वर्णन है।

सूचीवेध (अन्तःक्षेप Injection) चिकित्सा सम्प्रति एलोपैथिक डाक्टरवर्ग अन्तःक्षेप का अधिक प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद इंजेक्शन भी हापुड़, बड़ौत से निर्माण दिए गए हैं जिनका आयुर्वेदभिषक् प्रयोग करते हैं। होमियोपैथिक में इंजेक्शन बने हुए हैं। जन्ता का अधिक विश्वास इंजेक्शन पद्धति से औषधि कराने का विशेष है। भारतीयों का विश्वास है कि इसके आविष्कारक पाश्चात्यदेशवासी ही हैं, पर यह भ्रम है। इस चिकित्सा का संकेत भी अधस्तन ‘मंत्र’ के तात्पर्य से सिद्ध होता है—

यस्याञ्जनप्रसर्पस्यङ्गमङ्ग परुपरः ।

ततो यक्ष्मं वि बाधस उग्रो मध्यमशीरिव ॥

१ ऋ० १०।६७।१२

इस मन्त्र में ‘प्रसर्पसि’ (प्रविश्य अन्तः शिरा-मुखे व्याप्तोषि) का “शिरा के मुख में प्रविष्ट होकर अञ्जन, गतिशील (अञ्जू व्यक्तिभक्षणकान्तिगति-पु) औषधि की शारीरिक व्याप्ति के अभिप्राय से उपर्युक्त चिकित्सा का प्रकार सिद्ध होता है।

इसकी पुष्टि अनेक पाश्चात्य विद्वान् भी करते हैं—

“मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर लार्ड एम्पथिल ने सन् १६०५ ई० में व्याख्यान देते हुए कहा था कि कर्नल विंग ने जेनर (Jenner) के आविष्कार से पूर्व भारत में टीके (Vaccination) और सूचिका भेद (Injection) की प्रक्रिया का प्रचलित होना सिद्ध कर दिया है। १९

आयुर्वेद में ‘सूचिका भेद रस’ आज भी मिलता है जिसका नाम ही इस बात का द्योतक है कि यह इंजेक्शन के लिये पेटेण्ट था।

१६. “हिन्दू सुपिरीओरीटी” पृष्ठ २६७, २६८, २६९ (श्री हरविद्यास शारदा जी कृत)

पशु-चिकित्सा—अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त ५६ में समस्त पशुओं की चिकित्सा का वर्णन है ।

इतिहासज्ञ वेबर कहते हैं—“वैदिक काल में लोग पशु-शरीर-रचना से पूर्णतया परिचित थे । उन्होंने उनके प्रत्येक अंग के नामों तक का वर्णन किया है । २०

दो प्राच्य विद्वान् भी इसका समर्थन करते हैं :—

श्री हंसराज अग्रवाल एम० ए० तथा श्री मनोहर लाल गोड़ एम० ए० एम० ओ० एल०, आस्ट्री लिखते हैं :—“ओषधियों का रोगों पर प्रभाव, ओषधियों के अनेकों नाम, बीमारियों के नाम अथर्ववेद में बहुतायत से मिलते हैं । ऋग्वेदादि में भी कहीं-कहीं आते हैं । आयुर्वेद में अर्वाचीन आचार्यों ने भी इस विज्ञान की उत्पत्ति अथर्व-

२०. 'Webers Indian literature pp. 263-264.

वेद से ही मानी है । २१

डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा डी. लिट्, 'साहित्यवाचस्पति' ने भी अपने व्याख्यान में कहा था—“अथर्ववेद में रोगों के नाम और उनके लक्षण तक ही नहीं; अपितु मनुष्य के शरीर की हड्डियों तक की पूरी संख्या दी है ।” २२

वैदिक स्वाध्याय की परम्परा के शिथिल और नष्टप्राय हो जाने से भले ही किसी को यह कहने का अवसर मिले कि 'अमुक' चिकित्सा प्रकार पाश्चात्य वायु में पले नवीन मस्तिष्कों की उपज है, पर वास्तव में ज्ञान और विज्ञान सभी का एकमात्र केन्द्र 'वेद' को ही मानना पड़ेगा और वैदिक आयुर्वेद को ही “वैज्ञानिक-चिकित्साप्रणाली” का मूल-स्रोत कहना होगा ।

२१. “हमारी सभ्यता और विज्ञानकला” पृ० ११३, तुलना करो प्रो० शिवदत्त जी ज्ञानी एम० ए० कृत “भारतीय संस्कृति” द्वितीय संस्करण पृष्ठ ३२०-३२१ ।

२२. “मध्यकालीन भारतीय संस्कृति” पृ० ६५ ।

दिवंगत सर्वपल्ली श्री डा० राधाकृष्णन् के प्रति श्रद्धाञ्जली

प्रकाण्ड विद्वान्, महान् दार्शनिक, कुशल राजनेता, भारतवर्ष के भूत-पूर्व राष्ट्रपति, हिन्दू धर्म के कट्टर अनुयायी होते हुए भी उदारचेता, दिवंगत सर्वपल्ली श्री डा० राधाकृष्णन् की पावन स्मृति में पत्रिका परिवार उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है और उनके प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पित करता है ।

भारत का प्राची अतीत

श्री अशोककुमार विद्यालंकार, विद्यावाचस्पति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

भारत के प्राची अतीत को वर्तमान बनाना है ।

खोया विश्वगुरु का गौरव हमने फिर से पाना है ॥

आदि सृष्टि से भारत में, वेदों की वाणी गूंजी थी,
सत्य, अहिंसा, दया, न्याय ही, असली जिसकी पूंजी थी ।
तपोवनों में ऋषि-मुनि अहंनिश तपस्या करते थे,
पंचयज्ञ, ईश्वरोपासना से, जीवन पावन करते थे ।
दृढ़ संकल्प करो वीरों, फिर से वह युग लाना है ॥१॥

वर्णाश्रम-धर्म व्यवस्था थी, न था जातपाँत का भेद,
सम्प्रदाय नहीं थे नाना, सबका धर्म एक था वेद ।
'मनुर्भव' का पाठ पढ़ते थे, जीवन होता था महान्,
भारत के चरणों में शिष्य बन, आता था अखिल जहान् ।
मानवता का पुनः पाठ पढ़, फिर से दुनियाँ को पढ़ाना है ॥२॥

मेरे देश के युवकों ! जागो अब तो निद्रा का त्याग करो,
अपने गौरव को पहचानो, और निज अतीत को याद करो ।
स्वधर्म-संस्कृति कर भूला, क्यों पश्चिम के पीछे भाग रहे,
तुम शिष्य नहीं गुरु उसके थे, तुमको नित यह याद रहे ।
दिग्भ्रान्त जगत् को तुमने ही, फिर सच्चा पथ दिखलाना है ॥३॥

विश्व-जगत् का नेतृत्व वीरों, तुम ऐसे नहीं कर पाओगे,
जबतक स्वदेश में प्राची का, तुम सतयुग नहीं ले आओगे ।
'धर्म-ज्योति' से खुद हो आलोकित, जनजन तक वह पहुंचाओ,
भोगवाद की निद्रा से जग, जनजन को प्रथम जगाओ ।
सबसे पहले भारत ही ऋषि-मुनियों का बनाना है ॥४॥

भोगवाद की ज्वाला धधकी है, पश्चिम से ऐसी भयंकर,
जिसमें मानवता जल जायेगी, है ऐसी वह प्रलयंकर ।
मानवता असुरक्षा हित, तुम्हें पुकार रही है,
सजल नयन हो दयार्द्रदृष्टि से, तुम्हें निहार रही है ।
मानवता का कर दमन, मानवता को बचाना है ॥५॥

अब तो नवयुवकों ! जागो ! ओ स्वदेश के पहरदारों !
नवयुग के निर्माता ! ओ दुनियाँ के रखवारों ॥
दशा देश की क्या होती, जब खुद प्रहरी ही सोता है,
सर्वविदित उस देश का सत्वर, सर्वनाश ही होता है ।
हो गया प्रभात जागो अब, जग को तुम्हें जगाना है ॥
भारत के प्राची अतीत को वर्तमान बनाना है ॥६॥

आयुर्वेदीय निघण्टु के प्रतिसंस्कार की आवश्यकता

(श्री आचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा आयुर्वेदालंकार, २८५-१३ सी-४ बी, जनकपुरी, नयी दिल्ली-५८)

‘आयुर्वेद’ में ‘ओषधिविज्ञान’ या ‘द्रव्यगुण शास्त्र’ का स्थान

उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं में आयुर्वेद की अभिव्यक्ति एवं अवतरण का जो वर्णन है उसके अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उपलब्ध आयुर्वेदीय ज्ञान को १००० अध्यायों में एवं एक लाख श्लोकों में निबद्ध किया तथा बाद में इस ज्ञान को संक्षिप्त करके आयुर्वेद के आठ अङ्गों में उपन्यस्त किया।^१ इन आठ आयुर्वेदाङ्गों में ‘द्रव्यगुण’ या ‘ओषधिविज्ञान’ या ‘भेषजशास्त्र’ का पृथक् अंग-रूप में कोई स्थान नहीं है, केवल तत्तत् अंग में या तन्त्र में तदुपयोगी द्रव्यों एवं ओषधियों का वर्णन पृथक् एक या एकाधिक अध्याय में कर दिया गया है तथा कुष्ठेक का वर्णन प्रकीर्ण-रूप में भी किया गया है। चरक-सुश्रुत-वाग्भट की बृहत्त्रयी में यही स्थिति है।

बृहत्त्रयी में ‘द्रव्यगुण’ या ‘ओषधिविज्ञान’ को प्रमुखता या पृथक् तन्त्र का स्थान न मिलने का कारण कई विद्वान् यह बताते हैं कि आयुर्वेद का प्रधान प्रयोजन ‘स्वस्थ की स्वास्थ्यरक्षा’ है तथा ‘स्वस्थवृत्त’-‘सद्वृत्त’-‘आचाररसायन’-‘दिनचर्या’ एवं ‘ऋतुचर्या’ का यथावत् पालन करने पर रोगोत्पत्ति होती ही नहीं, जिसके लिए ओषधियों की आवश्यकता पड़े। परन्तु यह मान्यता तर्क-संगत नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्था में तो काय-चिकित्सा - शल्यशालाक्य - कौमारभृत्य-भूतविद्या-

अगदतन्त्र इन छह विकृति-चिकित्सापरक आयुर्वेदाङ्गों की आवश्यकता नहीं थी। वस्तुस्थिति तो यह है कि आयुर्वेद हितायु-अहितायु एवं सुखायु-दुःखायु का अर्थात् स्वस्थ-रुग्ण दोनों अवस्थाओं का वर्णन करता है,^२ तथा ‘स्वस्थ का स्वास्थ्यरक्षण’ एवं ‘आतुर का विकारप्रशमन’ ये दोनों आयुर्वेद-प्रयोजन समकक्ष रूप में माने गये हैं^३। अथ च, आयुर्वेद तो हेतु-लिङ्ग-औषध-इस प्रकार के तीन स्कन्धों वाला ‘तिसूत्र’ शास्त्र^४ है जिसमें औषध-सूत्र अर्थात् ‘द्रव्यगुण’ एवं ‘ओषधिविज्ञान’ का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। अर्थात्, आयुर्वेद में ‘द्रव्यगुण’ एवं ‘ओषधिविज्ञान’ की हीनता नहीं, अपितु महत्ता ही अभिप्रेत है।

तो, फिर ? प्राचीन आयुर्वेद-साहित्य में ‘द्रव्यगुण’ एवं ‘ओषधिविज्ञान’ को पृथक् तन्त्र या आयुर्वेदाङ्ग का स्थान क्यों नहीं मिला ? वस्तुस्थिति यह है कि प्राचीन संहिता-काल में मानव-समाज पहले-जैसा अरण्यवासी या यायावर न रहकर

२. ‘हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् ।
यत्प्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥’

(चरक। सू० १।१४१)।

३. ‘प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य
विकारप्रशमनं च ॥’

(चरक। सूत्र। ३०।२६)।

४. ‘हेतुलिङ्गौषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम् । तिसूत्रं
शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यम् पितामहः ॥ सोऽन-
न्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदम् । ॥’

(चरक। सूत्र। १।२४-२५)

१. ‘इह खल्वायुर्वेदं नामोपाङ्गमथर्ववेदस्य . . .
श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृतवान् स्व-
यम्भूः, ततो . . . भूयोऽष्टधा प्रणीतवान् ।’
(सुश्रुत। सूत्र। १।६)।

ग्रामवासी-नगरवासी हो गया था; इससे एक ओर तो उनका सम्पर्क वन-उपवन-पर्वत-आदि से टूटने के कारण प्रत्यक्ष ओषधज्ञान का अभाव हो गया था तथा दूसरी ओर परिग्रह-धनसंचय-शरीरगौरव-आलस्य-लोभ - अभिद्रोह-असत्य-आदि की प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते जनपदोद्ध्वंसी रोगों की उत्पत्ति होने लगी थी । १ सम्पन्न समाज की तो बात ही क्या, जनसामान्य का भी सम्बन्ध वन-उपवन-पर्वत-आदि से टूट गया और ओषधियों का ज्ञान-परिचय आदि जनसामान्य के क्षेत्र से बाहर होकर गाय-भेड़ वकरी-आदि चराने वाले वनवासियों तक ही सीमित रह गया । २ इसी लिए, जहां समाज में ओषधियों के नाम-रूप-आदि से परिचित न रहने वाले वैद्य को भी केवल ओषधि-उपयोग के आधार पर ही 'तत्त्वज्ञ' मान लिया जाता था, वहां चरक ने आदर्श स्थिति यह बतायी है कि वैद्य को ओषधियों के नाम-रूप-परिचय-उपयोग-व्यापत्-आदि की दृष्टि

से सम्पूर्ण ('सर्वथा') ज्ञान होना चाहिये । ३ इस प्रकार, इस विषय में चरक ने जहां समाज की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है, वहां आदर्श स्थिति भी बतायी है ।

और, निघण्टु ग्रन्थों में ?

यास्क-निरुक्त की परिभाषा के अनुसार 'निघण्टु' का अर्थ है-वह शास्त्र जो संहतीकृत करके, बटोरकर, समग्र ज्ञान करावे । ४ व्यवहार में, 'निघण्टु' का स्वरूप यह रहा है कि किसी वस्तु भाव या व्यक्ति की वाचक विविध संज्ञाओं एवं पर्यायों का संग्रह करके तथा फिर प्रत्येक संज्ञा का उद्घाटन करके तद्वाच्य अर्थ का बोध कराना । अर्थात्, 'निघण्टु' केवल पर्याय-संग्राहक 'कोश' ही नहीं, अपितु प्रत्येक के वाच्यार्थ का एवं स्वरूप का भी बोध कराने वाला शास्त्र है । निघण्टु में वर्णित तथा ज्ञापित 'स्वरूप' केवल गुणादिपरक (यथा-प्रकाशमान, आवरणकर्ता, 'वृत्त', अदाता 'अरि' 'अराति', गन्ध-क्रीडा-यातना-आदि प्रेमी 'गन्धर्व', प्रभृति) ही नहीं हैं अपितु रचनादिपरक भी है । फलतः वाच्य वस्तु, भाव या व्यक्ति या क्रिया-प्रक्रिया का समग्र ज्ञान प्राप्त होता है-रचना-आदि की दृष्टि से भी तथा गुण-कर्म-स्वभाव-आदि की विशेषता से भी ।

परन्तु, आयुर्वेदीय निघण्टु-ग्रन्थ द्रव्यों एवं ओषधियों का ऐसा समग्र-सर्वांगीण ज्ञान नहीं कराते । नामपर्यायों का तथा रस-वीर्य-विपाक-

१. (क) 'अयं च रोगप्रादुर्भावः कृतयुगान्ते बोद्धव्यः ।' (चक्रपाणिटीका । चरक । सूत्र । १।१६)
- (ख) 'अश्रयति तु कृतयुगे केषांचिदत्यादानात् सांपन्निकानां सत्त्वानां शरीरगौरवमासीत्, शरीरगौरवाच्छ्रमः, श्रमादालस्यम्, आलस्यात् संचयः, संचयात्परिग्रहः, परिग्रहात्लोभः प्रादुरासीत् कृते । ततस्वेतायां लोभादभिद्रोहः, अभिद्रोहादनृतवचनम्, अनृतवचनात् कामक्रोध-मानद्वेषपारुष्याभिघातभयतापशोकचिन्तोद्वेगादयः प्रवृत्ताः । . . ततस्तानि प्रजाशरीराणि व्याधिभिर्ज्वरादिभिराक्रान्तानि ।'

(चरक । विमान । ३।२४)

२. 'ओषधीनिमिरूपाभ्यां जानते ह्यजपा बने । अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः । (चरक । सूत्र । १।१२०) ।

३. 'योगवित्त्वप्यरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते । किम् पुनर्यो विजानीयादोषधीः सर्वथा भिषक् ॥' (चरक । सूत्र । १।१२२) ।

४. 'निगमयन्तीति निगन्तवः, निगन्तव एव निघण्टवः ।'

कर्म-प्रभाव-परक स्वरूप का ज्ञान अवश्य इन निघण्टुओं में निबद्ध है, परन्तु रंग-रूप रचना-अंग-प्रत्यंग-काल-देश-उपलब्धि आदिपरक स्वरूप का वर्णन नहीं मिलता (सुश्रुत में 'सोम' के देश स्वरूप पत्रादि-ह्लास-विकास वाले सामान्य वर्णन को छोड़ कर; वह एक अपवाद है) । यह बात अवश्य माननी पड़ेगी कि कुछ पर्याय वानस्पतिक आदि स्वरूप भी बताते हैं, तथा-मंजरी सुमंजरी-

१. 'सर्वेषामेव सोमानाम् पत्राणि दश पञ्च च ।
तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥
एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा ।
शुक्लस्य पौर्णमास्यां तु भवेत् पञ्चदशच्छदः ॥
शीर्यते पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः ।
कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला ॥
अंशुमानाज्यगन्धस्तु कन्दवान् रजतप्रभः ।
कदल्याकारकन्दस्तु मुञ्जवाँल्लशुनच्छदः ॥
चन्द्रमाः कनकाभासो जले चरति सर्वदा ।
गरुडाहूतनामा च श्वेताक्षश्चापि पाण्डुरौ ॥
सर्पनिर्मोकिसदृशौ तौ वृक्षाग्रावलम्बिनौ ।
तथाऽन्ये मण्डलैश्चित्तैश्चित्तिता इव भान्ति ते ॥
सर्व एव तु विज्ञेयाः सोमः पञ्चदशच्छदाः ।
क्षीरकन्दलतावन्तः पत्रैर्नानाविधैः स्मृताः ॥
हिमवत्यर्बुदे सह्ये महेन्द्रे मलये तथा ।
श्रीपर्वते देवगिरौ गिरौ देवसहे तथा ॥
पारिपात्रे च विन्ध्ये च देवसुन्दे ह्रदे तथा ।
उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीधराः ॥
पञ्च, तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा महानदः ।
हठवत् प्लवते तत्र चन्द्रमाः सोमसत्तमः ।
तस्योद्देशेषु चाप्यस्ति मुंजवानंशुमानपि ।
काश्मीरेषु संरो दिव्यं नाम्ना क्षुद्रकमानसम् ॥
गायत्रस्त्रैष्टुभः पांक्तो जागतः शाक्वरस्तथा ।
अत्र सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः ॥'
सुश्रुत । चिकित्सा । २६।२०-३१ ।

सुरभिमंजरी-त्रिदशमंजरी-आदि से तुलसी की विशिष्ट मंजरी का वनस्पतिशास्त्रीय स्वरूप-ज्ञान होता है; देवदुन्दुभि आदि द्वारा तुलसी के तुलसी सदृश पुष्प का वनस्पतिशास्त्रीय वर्णन है, त्रिवृत संज्ञा द्वारा निशोथ-काण्ड के तिपहलू रूप का निर्देश होता है; खरमंजरी-प्रत्यक्पुष्पा-अधःशत्यः (पुठकण्डा)-मयूरकः-शिखरी आदि अपामार्ग पर्याय इसकी विशिष्ट रचना बताते हैं; मण्डूकपर्णी-शंखपुष्पी-क्षीरपुष्पी-स्वर्णक्षीरी-हंसपादी - पारावत-पदी-दुग्धिका-ज्योतिष्मती - कंगुणिका - पद्मगन्धा-उग्रगन्धा-गोलोमी-शतपत्रिका-सुलोमशा आदि संज्ञा रचनादिपरक स्वरूप बताती हैं; और रामठ-वाह्लीक-द्वीपान्तरवचा-माण्डूकी-जलवेतस-नादेय-पारसीक-वनी-तुरुष्क-यावनी-आदि संज्ञाएं तत्तत् द्रव्य के उत्पत्तिदेश का परिचय देती हैं । तथापि यह कटु सत्य है कि द्रव्यों के वानस्पतिक परिचय-अंग-प्रत्यंग-रचना-काल-देश-उपलब्धि-आदि विशेषताओं का व्यवस्थित वर्णन आयुर्वेदीय निघण्टुग्रन्थों में नहीं है ।

औषधि-परिचय की उपेक्षा का परिणाम—

इन निघण्टुओं की इस त्रुटि का प्रधान कारण यह है कि इनकी रचना आयुर्वेद के संहिताकाल से भी बहुत बाद में हुई हैं । इसी लिए चरक संहिता के निर्देश एवं जनसामान्य की परम्परा के अनुसार इन निघण्टुग्रन्थों ने भी औषधियों के रूपादिज्ञान का विषय ग्वालों-गड़रियों-वनचारियों आदि का एकाधिकार मानकर त्याग दिया है और केवल पर्यायों-गुण-रस-वीर्य-विपाक-प्रभाव-कर्म का ही वर्णन किया है । इस विषय में आयुर्वेदीय निघण्टु-वर्णित द्रव्यगुण विज्ञान का यह कितना विचित्र एवं कष्टप्रद विरोधाभास है कि जहां भारतीय विद्वान् एवं जनमानस का प्रकृति-वन-पशु-पक्षी-

वनस्पति-आदि से घनिष्ठ सम्पर्क-परिचय एवं ज्ञान रहने के कारण संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं के वाङ्मय में तथा कहावतों तक में उपमा-विरोध आदि के लिए प्रकृति पशु-पक्षी-वनस्पति-आदि के साथ तुलना-सादृश्य-सारूप्य-वैरूप्य के प्रधान आधार हैं तथा मेघ-नदी-पर्वत-अशोकपुष्प आदि को राग-विराग-आदि भावों वाले जीवन्त-मानव-मानवी-रूपों में वर्णन किया गया है तथा निघण्टुओं में ओषधियों के रूपादि परिचायक पर्याय भी विद्यमान हैं वहां ओषधियों के रचनादिपरक व्यवस्थित वर्णन का नितान्त अभाव है। यह कमी दस्तुतः बहुत खटकती है।

निघण्टुग्रन्थों की इस खटकने वाली कमी का ही यह परिणाम है कि आयुर्वेदीय ओषधियों की एक बड़ी भारी संख्या आज भी सन्दिग्ध है। यद्यपि भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा तथा अन्य संस्था, संस्थानों, प्रतिष्ठानों आदि द्वारा गठित विविध समितियों ने सन्दिग्ध वनौषधियों के स्वरूपनिर्णयार्थ पर्याप्त प्रयास एवं कार्य किया है, तथा यादव जी-वापालालभाई-इन्द्र जी-कृष्ण जी-रामेशवेदी-ठाकुर बलवन्तसिंह-विश्वनाथद्विवेदी-प्रजापतिमिश्र-प्रियव्रत शर्मा-फादर बुल्के बासुकीर्ति-कर-वामनगणेशदेसाई-रामनाथ चौपड़ा प्रभृति विद्वानों-अन्वेषकों ने भी बहुत स्तुत्य खोजकार्य किया है, तथापि अभी तक सन्दिग्ध वनौषधियों की संख्या एवं विवादास्पदता घटी नहीं है। च्यवन-प्राश आदि रसायनों के महत्त्वपूर्ण घटक अष्टवर्ग के सम्बन्ध में अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद महा सम्मेलन ने यद्यपि पर्याप्त विचार विमर्श के बाद निर्णायक व्यवस्था (फतवा, वडिक्ट) दे दी है तथापि कुछ महानुभावों का इस विषय में मतभेद चला ही आ रहा है। अरलुक-श्योनाक के सम्बन्ध में श्री प्रियव्रत शर्मा ने, अंकोल-कंकुष्ठ-सारिवा

आदि के सम्बन्ध में आचार्य यादव जी ने, कुष्ठ पुष्करभूल के बारे में श्री विश्वनाथ द्विवेदी ने, गड़वाल एवं भूटान की विविध वनौषधियों एवं अशोक आदि के सम्बन्ध में श्री रामेशवेदी ने तथा अन्य अनेक ओषधियों के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों ने निर्णायक कार्य किये हैं और वे सभी प्रशंसार्ह हैं, परन्तु अभी तक रास्ना-निर्विषी-गृष्टि-अशमन्तक - पाषाणभेद-चेतकी-सप्तरंगी-शिवलिङ्गी-चोरक-सहदेवी-ब्रह्मसुवर्चला-आदि का असांदिग्ध निर्णय नहीं हो पाया। और-तो-और, ब्राह्मी-मण्डूकपर्णी-आकारकरभ-आदि के सम्बन्ध में अभी तक मतभेद हैं। अजगरी-श्वेतकापोती-कृष्णकापोती-गोनसी-वाराही-कन्याछत्रा-अतिच्छत्रा-करेणु-अजा-चक्रका-आदित्यपर्णी-महाश्रावणी-श्रावणी-गोलेमी-अजलोमी-महावेगवती - संजीवनी - विशल्यकरणी आदि दिव्यौषधियों की तो चर्चा करना भी असम्भव सा हो गया है, क्योंकि इनका रूप परिचय ज्ञान ही नहीं हो पाया। और, 'सोम' की तो बात ही मत पूछिये। सुश्रुतसंहितोक्त परिचय के बावजूद निघण्टुओं ने तथा परम्परा ने 'सोम' के विषय में ऐसी चुप्पी साधी है कि निर्णायक व्यवस्था के अभाव में कुछ 'देवताओं' ने 'सोम' की टांग ही तोड़नी शुरू कर दी है। भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान के दृष्टर द्वेषी 'कुछ' पाश्चात्यों के अन्तर्करण में 'सोम' को मद्यसदृश सन्धानीय पेय सिद्ध करके कुछ विद्वान् महानुभावों ने वैदिक काल पर थोपने चिपकाने का अश्लाघ्य प्रयास किया है। यह सब न होता, यदि निघण्टुग्रन्थों में ओषधियों के रचना-रूप-रंग-अंग-प्रत्यंग-उत्पत्ति-देश - काल-आदि का वर्णन कर दिया गया होता।

निघण्टु-प्रतिसंस्कार--

तो फिर, करना क्या चाहिये ?-यही कि आयुर्वेदीय निघण्टु का प्रतिसंस्कार किया जाय,

कृतियों में मौलिकता-व्यापकता-प्रौढता-गम्भीरता एवं प्रभावकता आ जाती है, वह उसका स्थायी एवं प्रौढसाहित्य के निर्माण का काल होता है। श्री शर्मा जी अब उस प्रौढ 'द्रष्टा' की स्थिति में पहुँच चुके हैं और उनके द्वारा किया हुआ यह प्रतिसंस्कार एक प्रौढ एवं उपादेय कृति होगी। तृतीय, योगक्षेम की समस्या या कठिनाई उनके मार्ग में बाधक नहीं है।

फलतः वे जमकर लिख सकते हैं 'और उन्हें जहाँ 'लाङ्गूलचालनमधश्चरणावपातैर्भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च' की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ 'अहोरूपमहो ध्वनिः' वाली चाटुकारिता की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। चतुर्थ, प्रकाशन के लिए उन्हें बहुत भटकना नहीं होगा।

तो, भाई शर्मा जी को इससे लाभ क्या होगा? यों तो ऐसी चिन्ता शर्मा जी को नहीं होनी चाहिये, परन्तु यदि वस्तुतः हो भी तो उत्तर यह है—'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतर-क्षतये।' चरकोक्त तिस्रैषणाओं में से प्राणैषणा एवं वित्तैषणा तो उनकी पर्याप्त रूप में पूर्ण या

पूर्तिपथीन हैं ही, परन्तु ये दोनों केवल जीवनकाल तक ही सार्थक होती हैं। और, लोकैषणा एवं कीर्ति जितनी उन्हें अब तक उपलब्ध है, जो कि वस्तुतः स्पृहणीय है, उसमें और भी वृद्धि इस कार्य द्वारा होगी तथा उसकी सार्थकता उनके बाद भी पीढ़ियों तक सारे क्षेत्र में बनी रहेगी। इस यशोपलब्धि का महत्त्व कम नहीं है। सो, हमारा अनुरोध शर्मा जी को पालना ही होगा।

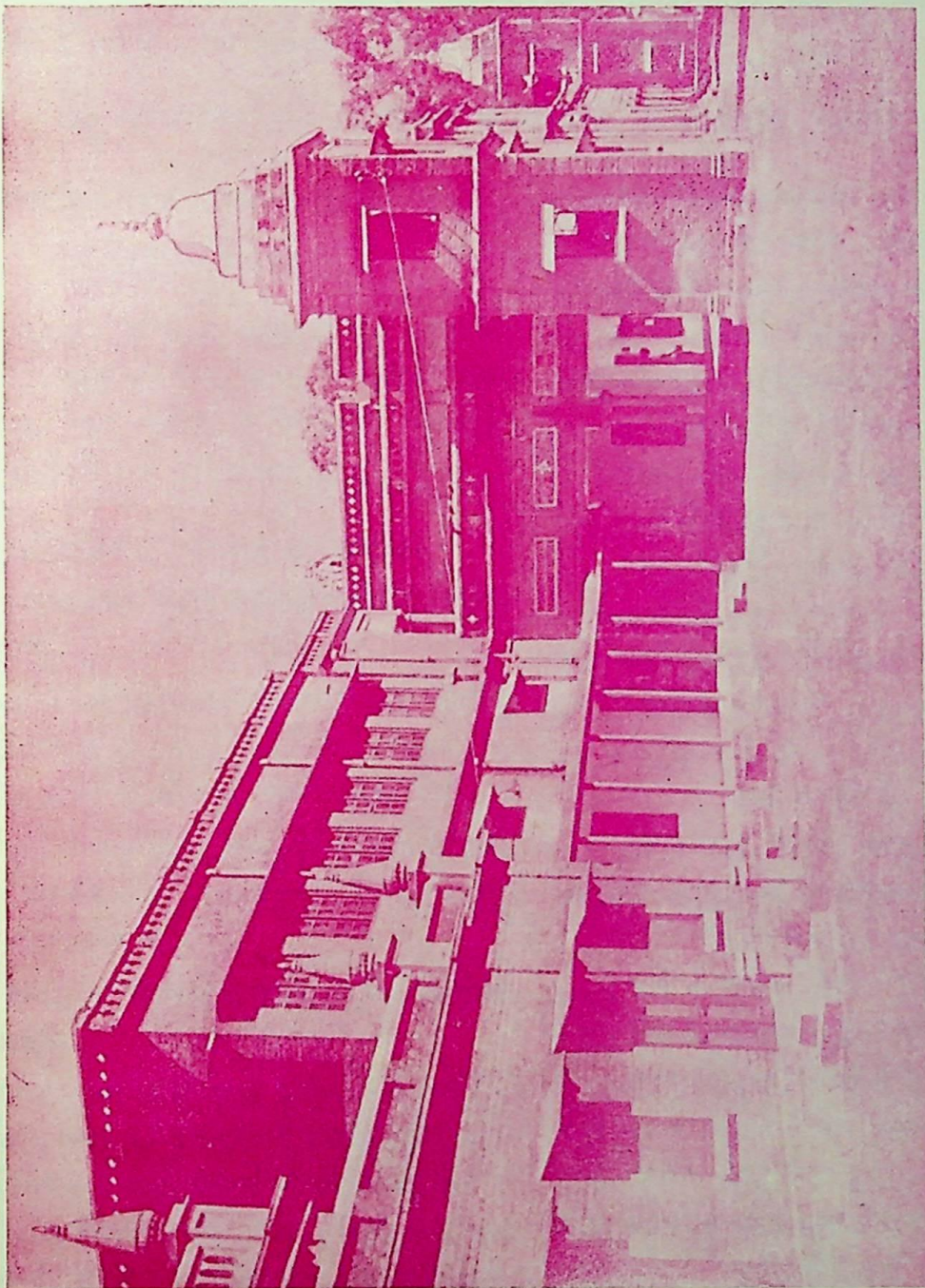
हमारा कर्तव्य—

हमें चाहिये कि निघण्टु-प्रतिसंस्कार के इस महत्कार्य की सफलता के लिए ज्ञान-सूचना-धन-जनमत-आदि के द्वारा पूरी सहायता प्रदान करें और इस विषय को पृथक् समृद्ध विपुल आयुर्वेदांग के रूप में प्रतिष्ठापित करावें। यह अवधेय है कि हमारा यह द्रव्यगुण-ओषधि विज्ञान-नामक आयुर्वेदांग यदि युगानुरूप में समृद्ध रहेगा तो आयुर्वेद की श्रीवृद्धि राज्याश्रय के बिना भी अवश्य बनी रहेगी, बल्कि बढ़ती ही जावेगी। हाँ, यह अवश्य है कि अन्य आयुर्वेदांगों को भी हमें ह्रास से बचाये रखना तो जरूरी ही होगा।

गुरुकुल पत्रिका के नियम

- १ 'गुरुकुल पत्रिका' मासिक है। यह प्रत्येक अंग्रेजी मास की १२, १३ तारीख को प्रकाशित होती है।
- २ यह आधी संस्कृत में तथा आधी हिन्दी में होती है। इस में कवर समेत प्रायः ४४ पृष्ठ होते हैं। वर्ष में एक या दो विशेषांक लगभग १२०-१५० पृष्ठों तक के होते हैं।
- ३ इसमें प्रमुख रूप से लेख वैदिक-साहित्य, भारतीय-संस्कृति-सम्बन्धी होते हैं।
- ४ वार्षिक मूल्य देश में ६) और विदेश में १०) है, जो धनादेश (मनीआर्डर) द्वारा ही "सम्पादक: गुरुकुल-पत्रिका" के नाम से आना चाहिए। ग्राहक कभी भी बन सकते हैं।
- ५ लेख छोटे, सारगर्भित तथा मौलिक एवं शुद्ध, सुपाठ्य और एक ओर लिखे, ८) लेख, कविता तथा समालोचनार्थ पुस्तकें (२ प्रतियाँ), परिवर्तनार्थ पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक के नाम भेजनी चाहियें।
- ६ किसी लेख अथवा कविता आदि के प्रकाशित करने या न करने, घटाने बढ़ाने या संशोधन करने का अधिकार सम्पादक को है। बिना डाक खर्च भेजे अप्रकाशित कविता वा लेख लौटाये न जा सकेंगे।

सम्पादक—गुरुकुल पत्रिका, डाकघर : गुरुकुल कांगड़ी
जिला : सहारनपुर (उ० प्र०)

आर्यवेद महाविद्यालय भवन

सर्जिकल कैम्प गुरुकुल

लेफ्टिनेण्ट कारनल श्री डा० मानवेन्द्रनाथ वर्मा अपनी सहायकों के साथ

जीवात्मा काण्ड

आचार्य श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर, 'धुलेकर भवन', ४० नरसिंह राव टोरिया, झांसी

(लेखक ने 'चतुर्वेद विषयानुगामी भाष्य' प्रारम्भ किया हुआ है। जिसके कुछ अंश हम पत्रिका में यदा-कदा दे रहे हैं। अब पाठकों के समक्ष २५ अंश प्रस्तुत है) —सम्पादक

यह आवश्यक नहीं कि लेखक के विचारों से सम्पादक सहमत हो।

जीवात्मा का निवासस्थान-शरीर (१)

(गर्भोपनिषद्)

अब हम इस जीवात्मा काण्ड में यह बतायेंगे कि ब्रह्म ही स्वयं जीवात्मा बना है इसके लिये हम यह आवश्यक समझते हैं कि सम्पूर्ण "गर्भोपनिषद्" आपको अर्थ सहित सुना दें।

गर्भोपनिषद् (मनुष्य का शरीर)

ॐ पञ्चात्मकं पञ्चसु वर्तमानं षडाश्रयं षड्गुणयोगयुक्तम्।

अर्थ—ॐ—जीवात्मा का निवासस्थान अर्थात् शरीर पञ्चात्मक है। पांच तत्वों में वर्तमान है। छः आश्रय वाला है और छः गुणों वाला है।

पञ्चात्मकं=आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी
षड् आश्रय=६ रस=मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और लवण।

तं सप्तधातुं त्रिमलं द्वियोनि चतुर्विधाहारमयं शरीरं भवति।

अर्थ—इस शरीर में सात धातु हैं, ३ मल हैं—सत्व रज व तम, दो योनियाँ हैं अर्थात् स्त्री और पुरुषयोनियाँ हैं। चार प्रकार का अन्न यह शरीर खाता है। सप्तधातु=रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ओज। चतुर्विध अन्न=भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य।

पञ्चात्मक का अर्थ

पञ्चात्मकमिति कस्मात् पृथिव्यापस्तेजो वायु-

राकाशमित्यस्मिन्पञ्चात्मके शरीरे का पृथिवी का आपः किं तेजः को वायुः किमाकाशमित्यस्मिन्पञ्चात्मके शरीरे तत्र यत्कठिनं सा पृथिवी यद्द्रवं ता आपः यदुष्णं तत्तेजः यत्संचरति स वायुः यत्सुषिरं तदाकाशमित्युच्यते।

अर्थ—इस शरीर को पञ्चात्मक क्यों कहते हैं?

उत्तर—पंच महाभूत अर्थात् पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश से शरीर बनता है।

(१) पृथिवी तत्त्व कठिन है, (२) जल तत्त्व तरल है, (३) उष्णता तेज तत्त्व है, (४) वायु शरीर में क्रियाओं का संचार करने वाला है, (५) आकाश तत्त्व जो रिक्त स्थान शरीर में है वह आकाश तत्त्व है।

पंच तत्त्वों के कार्य

तत्र पृथिवी धारणे आपः पिंडीकरणे तेजः प्रकाशने वायुर्व्यूहने आकाशमवकाशप्रदाने।

(१) पृथिवी तत्त्व का कार्य धारण करना है। (२) जल तत्त्व का कार्य एकत्रित करना है। (३) तेज तत्त्व का कार्य प्रकाशित करना है। (४) वायु तत्त्व का कार्य शरीर के अवयवों को यथा स्थान रहने देना है। अथवा उनको अपना कार्य करने देना है। (५) आकाश तत्त्व का कार्य अवकाश पोलापन प्रदान करना है।

इन्द्रियों का कार्य

पृथक्श्रोत्रे शब्दोपलब्धौ त्वक् स्पर्शं चक्षुषी रूपे जिह्वा रसने नासिका घ्राणे उपस्थ आनन्दने अपान उत्सर्गे बुद्ध्या बुध्यति मनसा सङ्कल्पयतिवाचा वदति।

(१) कान का कार्य—सुनना, (२) त्वचा का कार्य—स्पर्श करना (३) आँख का कार्य—देखना, जिह्वा का कार्य—रसों का स्वाद लेना, (५) नाक का कार्य—सुंघना ।

षडाश्रय का अर्थ

षडाश्रयमिति कस्मात् । मधुरास्ललवणति-
क्तकटुकषायरसान्विन्दतीति ।

अर्थ—शरीर के ६ आश्रय कौन हैं ?

शरीर ६ रसों का भोग करता है—(१) मीठा, (२) खट्टा, (३) नमकीन, (४) चिरपिरा (मिर्च का स्वाद), (५) कड़ुआ, (६) कपैला (सुपारी का स्वाद) ।

स्वर के प्रकार—दश

षड्जऋषभगान्धारमध्यमपंचमधैवतनिषादा-
श्चेतीष्टानिष्टशब्दसंज्ञाः प्रणिधानाद्दशविधा
भवन्ति ।

अर्थ—(१) षड्ज, (२) ऋषभ, (३) गान्धार, (४) मध्यम, (५) पंचम, (६) धैवत (७) निषाद (सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी,) इन स्वरों में इष्ट अर्थात् (८) मीठे लगने वाले स्वर, (९) अनिष्ट कान को कटु लगने वाले स्वर तथा (१०) प्रणिधानकारक स्वर (अनिश्चित स्वर) होते हैं । इन तीनों के मिलने से शब्द बनते हैं । अर्थात् जब मनुष्य और प्राणी बोलते हैं तब १० प्रकार के स्वरों का मिश्रण होता है और उनसे जो शब्द बनते हैं वे मधुर, तीखे, कटु आदि अनेक प्रकार के हो जाते हैं । श्रोताजनों को समझना चाहिए कि मनुष्यों की वाणी क्यों मधुर होती है, क्यों कड़वी लगती है, क्यों बुरी लगती है, सुनने से क्यों दुःख होता है, क्यों सुख होता है ? आदि-आदि ।

शरीर में सात रंग

शुक्लो रक्तः कृष्णो धूम्रः पीतः कपिलः
पाण्डुरं इति ॥१॥

अर्थ—शरीर में सात रंग होते हैं—

(१) सफेद, (२) लाल, (३) काला, (४) पीला (५) नीला (६) नारंगी, (७) धुंधला ।

सप्त धातुनिर्मित शरीर

सप्तधातुकमिति कस्मात् यदा देवदत्तस्य द्रव्या-
दिदिषया जायन्ते । परस्परं सौम्यगुणत्वात्
षड्विधो रसो रसच्छोणितं शोणितान्मांसं मांसा-
न्मेदो मेदसः स्नायवः स्नायुभ्योऽस्थीनि अस्थिभ्यो
मज्जा मज्जातः शुक्रं शुक्रशोणितसंयोगादावर्तते
गर्भो हृदि व्यवस्थां नयति हृदये न्तराग्निः अग्नि-
स्थाने पित्तं पित्तस्थाने वायुः वायुतो हृदयं
प्राजापत्यात्क्रमात् ॥२॥

अर्थ—यह शरीर सप्त धातु का बना हुआ है
इसका क्या अर्थ है ?

अर्थ—उत्तर—उदाहरण के लिये जब किसी
देवदत्त नामक मनुष्य को भोग्य पदार्थों की इच्छा
होती है तब वह षड् रस वाला अन्न खाता है, तब
सप्तधातु बनते हैं (१) रस (२) रक्त, (३) मांस,
(४) मेद (स्नायु), (५) अस्थि (६) मज्जा
(७) वीर्य ।

इन सात धातुओं से मनुष्य का शरीर बनता
है । पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के संयोग से
गर्भ की धारणा होती है ।

यह सभी सात धातुएं मनुष्य के हृदय में
स्थित रहती हैं । वहीं से पूरे शरीर को यह धातुएं
पहुंचाई जाती हैं ।

वहीं अन्तराग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि के स्थान में पित्त, फिर उसके स्थान में वायु और वायु से ही हृदय बनता है ।

जो अग्नि पेट में रहकर अन्न पचाती है उसे जठराग्नि कहते हैं । अग्नि को वैश्वानर भी कहते हैं ।

गर्भ की रचना

मंत्र—ऋतुकाले संप्रयोगादेकरात्रोषितं कललं भवति सप्तरात्रोषितं बुद्बुदं भवति अर्धमासाभ्यन्तरे पिण्डो भवति । मासाभ्यन्तरे कठिनो भवति मासद्वयेन शिरः संपद्यते । मासत्रयेण पादप्रदेशो भवति । अथ चतुर्थे मासे गुल्फजठरकटिप्रदेशा भवन्ति । पंचमे मासे पृष्ठवंशो भवति । षष्ठे मासे मुखनासिकाक्षिश्रोत्राणि भवन्ति । सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति । अष्टमे मासे सर्वलक्षणसंपूर्णो भवति । पितृ रेतोऽतिरेकात्पुरुषो मातृरेतोऽतिरेकात्स्त्री उभयोर्वीजतुल्यत्वान्नपुंसको भवति ।

अर्थ—उपरोक्त मंत्रों का अर्थ स्पष्ट है । सातवें मास में गर्भ सब लक्षणों से सम्पन्न हो जाता है ।

वीर्य के आधिक्य से पुत्र उत्पन्न होता है और रज के आधिक्य से कन्या उत्पन्न होती है ।

वीर्य और रज की समानता से नपुंसक उत्पन्न होता है ।

बौनी, कुबड़ी अन्धी सन्तान

—व्याकुलित मनसोऽन्धाः खंजाः कुब्जा वामना भवन्ति । अन्योन्यवायुपरिपीडितशुक्रद्विविध्यात्तनु स्यात्ततो युग्माः प्रजायन्ते । पंचात्मकः समर्थः पंचात्मिका चेतसा बुद्धिर्गन्धरसादिज्ञाना क्षराऽक्षरमोकारं चिन्तयतीति तदेतदेकाक्षरं ज्ञात्वाष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः शरीरे तस्यैव देहिनः । अर्थः मात्राशितपीतनाड़ीसूत्रगतेन प्राण आप्यायते ।

अथ नवमे मासे सर्वलक्षणज्ञानकरणसंपूर्णो भवति पूर्वजातिं स्मरति । शुभाशुभं च कर्म विन्दति ॥३॥

अर्थ—स्त्री पुरुष के संभोग के समय यदि व्याकुलता हो तो सन्तान बौनी, कुबड़ी अन्धी होती है ।

यदि वायु के संघर्ष से वीर्य दो भागों में हो जाय तो दो गर्भ बन जाते हैं और जुड़वा पैदा होते हैं ।

यदि गर्भ पिण्ड स्वस्थ है तो पंच ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि सहित ठीक-ठीक प्राप्त होती हैं ।

विशेष बात

विशेष बात जानने की यह है कि जीवात्मा वास्तव में अविनाशी ब्रह्म है । पूर्व जन्म के संस्कार से यदि वह उन्नत अवस्था में हैं तो प्रणव का चिन्तन करता हुआ गर्भ से बाहर आता है । नवम मास में ज्ञानेन्द्रियां पुष्ट हो जाती हैं ।

पूर्वजन्म की स्मृति

इस समय (अर्थात् जन्म के पहले) जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करता है । उसके शुभ और अशुभ कर्म उसके सामने आते हैं और वह गहराई से उन पर चिन्तन करने लगता है और इस प्रकार सोचता है—

जन्म के पहले चिन्तन

मंत्र—पूर्वयोनिःसहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया । आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ॥ जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः । यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥

प्रभु का स्मरण

एकाकी तेन बहोऽहं गतास्ते फलभोगिनः ।

यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम् ॥

अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम् ।

यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये नारायणम् ॥

अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम् ।

यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्सांख्यं योगमभ्यसे ॥

अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम् ।

यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं ध्याये ब्रह्मसनातनम् ॥

जीवात्मा का प्रलाप

अर्थ—जीवात्मा सोचने लगता है कि मैं सहस्रों योनियों में अर्थात् कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी सर्प आदि शरीरों में शुभ और अशुभ कर्मों के कारण भटकता रहा । सहस्रों योनियों की माताओं का स्तनपान किया । बार-बार जन्म लिया, बार-बार दुःखमय जीवन बिता कर मरता रहा । हजारों प्रकार का अन्न खाया ।

बार-बार दूसरों के लिये कर्म करता रहा । दुःख और सुख दोनों भोगता रहा । बार-बार जन्म लिया बार-बार मरा ।

जिन्होंने मेरे कर्मों का सुखरूपी फल भोगा वे मुझसे अलग हो गये किन्तु दुष्कर्मों का फल यह नरकाग्नि एकाकी मैं भोग रहा हूँ ।

यदि अब मैंने जन्म लिया तो मैं संसारी बनकर काम न करूँगा, विरक्त होकर परमात्मा की (महेश्वर) की भक्ति करूँगा ।

प्रभु से प्रार्थना

यदि अब मैं गर्भ से बाहर सुरक्षित निकला तो मैं नारायण को भजूँगा । जो नारायण पापों का क्षय कर देते हैं और जो प्रभु मोक्ष को देने वाले हैं, उन्हीं की सेवा करूँगा ।

यदि मैं इस माता की योनि से सुरक्षित बाहर आया तो मैं सांख्य योग अर्थात् ज्ञानप्राप्ति के साधनरूपी योगाभ्यास को अपनाऊँगा, जिससे

मेरे पापों का क्षय हो जायगा और मैं मुक्ति पा जाऊँगा ।

यदि मैं सुरक्षित उत्पन्न हो गया तो मैं सनातन ब्रह्म की ही जीवनभर उपासना करूँगा । जिससे मुझे मोक्षरूपी फल मिलेगा ।

किन्तु ध्यान करें

माता की योनि से निकलने से पहले यह मनुष्य अपने पूर्व जन्म का स्मरण करता है और बारम्बार कहता है:—हे प्रभु ! यदि तुम इस बार मुझे सुरक्षित माता की योनि से निकाल दो और मुझे समस्त कर्मन्द्रियाँ, समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और बुद्धि भी अच्छी प्रदान कर दो, तो हे परमात्मा ! माता की योनि से निकल कर तुम्हारा ही स्मरण, भजन, उपासना, पूजन करूँगा और फिर संसारबन्धन में न फसूँगा ।

किन्तु निकलते ही सब भूल जाता है ।

मंत्र—अथयोनिद्वारं संप्राप्तो यन्त्रेण पीड्यमानो महता दुःखेन जातमालस्तु वैष्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मरति जन्मभरणानि न च कर्म शुभशुभं विन्दति ॥४॥

अर्थ—मनुष्य का गर्भपिण्ड माता की योनि से बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है । पिण्ड चरों ओर से दबता हुआ बड़े दुःख के साथ बाहर निकलता है । कभी-कभी इतना दुःख पाता है कि मर भी जाता है । इसप्रकार बड़ा दुःख पाता हुआ मनुष्यपिण्ड बाहर आता है । रक्त से लथपथ जब वह बाहर आता है तब दुःखी होकर 'किहां किहां' चिल्लाता है, रोता है फिर बाहर की वैष्णवी माया में लिपट कर जन्म के पहले की सब बातें भूल जाता है । जो वचन उसने प्रभु को दिये थे कि 'मैं तेरा ही भजन जीवनभर करता रहूँगा' सब भूल जाता है । और संसार

में फंस जाता है । बालक, युवावस्था और बुढ़ापा काटता है और अपने जीवन में शुभ अशुभ कर्म फिर करता हुआ सर जाता है ।

अब हम यहीं विश्वास लेंगे । गर्भोपनिषद् का प्रकरण चालू रहेगा ।

प्रवचन ७६

जीवात्मा का निवास स्थान-शरीर (२)

(गर्भोपनिषद्)

वेदविद्या के प्रेमीजन,

हमने आपको पिछले प्रकरण में 'गर्भोपनिषद्' के मंत्रों को सुनाया और आपको बताया कि ये जीवात्मा वास्तव में अविनाशी ब्रह्म है । यह शरीर उसका निवासस्थान है । ये भी आपको बताया कि शरीर तीन प्रकार के होते हैं:—

(१) स्थूल शरीर (२) सूक्ष्म शरीर और (३) लिङ्ग शरीर ।

ये लिङ्ग शरीर संस्कारों का समूह हैं । जीवात्मा के पुराने जन्मों में जो जो संस्कार शुभ और अशुभ इस शरीर द्वारा किये गये हैं वे पंच कर्मेन्द्रिय तथा पंच तन्मात्रायें सब मिलकर गांठ (ग्रन्थि) के रूप में बन जाते हैं । इनमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार भी सम्मिलित रहते हैं । इन चारों के समूह को हृदय कहते हैं ।

इस उपरोक्त समूह को जिसमें जीवात्मा रहता है और जो समूह एक शरीर से छूटने पर दूसरे में जीवात्मा के साथ जाता है "लिङ्ग शरीर" कहते हैं । इसी को बन्धन कहते हैं । इसी को हृदयग्रन्थि कहते हैं । इसी हृदय ग्रन्थि को काट देना मोक्ष और यही अन्तःकरण कहलाता है ।

पाठकजन, यह विषय गम्भीर और गूढ़ है इसे बारम्बार सुनिय और समझिये । अब गर्भोपनिषद् का अगला भाग जिसमें यही विषय समझाया गया है आप को सुनायेंगे और इसकी सरल सुबोध व्याख्या भी करेंगे ।

शरीर क्यों कहलाता है ?

मंत्र-शरीरमिति कस्मात् । अग्नयो ह्यत्राश्रित्यन्ते ज्ञानाग्निः वशनाग्निः कोष्ठाग्निरिति । तत्र कोष्ठाग्निः निर्माशतपीतलह्यचाप्यं पचति । दर्शनाग्नी रूपाणां दर्शनं करोति । ज्ञानाग्निः शुभः-शुभं च कर्म विन्दति ।

अर्थ-प्रश्न-शरीर क्यों कहलाता है ?

उत्तर-इस कारण कि ये शरीर तीन अग्नियों का आश्रय है । (१) ज्ञानाग्नि (२) दर्शनाग्नि (३) जठराग्नि ।

(१) शुभाशुभ कर्मों को सामने उपस्थित करने वाला ज्ञानाग्नि कहलाता है । (२) जो रूपों को दिखाता है वह दर्शनाग्नि है । (३) जो अन्न को पचाता है वह जठराग्नि है ।

शरीर यज्ञरूप है

मंत्र-त्रीणि स्थानानि भवन्ति मुखे आहवनीय उदरे गार्हपत्यो हृदि दक्षिणाग्निः ।

आत्मा यजमानो मनो ब्रह्मा, लोभादयः पशवो, धृतिर्दीक्षा, संतोषश्च बुद्धेन्द्रियाणि, यज्ञ-पात्राणि हवींषि कर्मेन्द्रियाणि, शिरः कपालं, केशा-दर्भा मुखमन्तर्वेदिः ।

अर्थ-यह शरीर यज्ञरूप है । तीन अग्नियों के तीन स्थान हैं । (१) मुख में आहवनीय अग्नि, (२) उदर में गार्हपत्याग्नि तथा हृदय में (३) दक्षिणाग्नि ।

आत्मा (जीवात्मा) यजमान है, मन ब्रह्मा है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आदि पशु हैं। धृति यजमान के यज्ञ करने का संकल्प आदि दीक्षा है। सन्तोष इस यज्ञ की बुद्धि और इन्द्रियां यज्ञपात्र हैं और कर्मेन्द्रियां यज्ञ में डाली जाने वाली हवियां हैं।

पाठकगण, आपका शरीर यज्ञरूप है। ठीक ठीक समझिये, इस यज्ञ में जो भी आप कर्म करते हैं वे सब कर्मेन्द्रियों द्वारा करते हैं। अर्थात् हाथ, पैर, आंख कान, उदर आदि से आप सब काम करते हैं। आपकी सब इन्द्रियां काम करते करते घिसती जाती हैं। कमजोर और बुढ़ी होती जाती हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि ये कर्मेन्द्रियां शरीररूपी यज्ञाग्नि में दिन प्रतिदिन जलती जाती हैं। आप समझते हैं कि हम कर्म करते हैं किन्तु असली बात यह है कि आपके शरीर के सब अवयव नित्य प्रति जल-जल कर भस्मीभूत हो रहे हैं अर्थात् हविकुण्ड में आपका शरीर हवि बनकर जलाया जा रहा है। आप समझते हैं, हम मजा उड़ा रहे हैं किन्तु आप अपने शरीर को आग में झोंक रहे हैं।

इसी कारण आपको (अर्थात् आत्मा या जीवात्मा को) यजमान बताया गया है। आप यजमान बनकर काम कर कर के अपने शरीर के सब अवयवों को, मन और बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से हवनकुण्ड में (वेदी में) झोंकते जा रहे हैं, सोचिये और विचारिये।

यज्ञ की उपमा चालू

मंत्र-चतुष्कपालं शिरः षोडश पार्श्वदन्त-पटलानि सप्तोत्तरं मर्मशतं साशीतिकं संधिशतं-सनवकं स्नायुशतं सप्तशिरा शतानि पंचमज्जा-शतानि अस्थीनि च हवै त्रीणि शतानि षष्ठीः सार्धं चतस्रो रोमाणि कोटयो०।

अर्थ-शिर यज्ञ का चतुष्कपाल है, दंत पंक्तियां षोडश कपाल माने गये हैं। शरीर में एक सौ सात मर्मस्थान, एक सौ नौ स्नायु और सात सौ शिरायें हैं। पांच सौ मज्जायें और तीन सौ आठ हड्डियां, रोम साढ़े चार करोड़ शरीर में हैं।

मंत्र-हृदयं पलान्यष्टौ द्वादशपला जिह्वा पित्तप्रस्थं कफस्याढकं शुक्लकुडवं मेदः प्रस्थौ द्वावनियतं मूत्रपुरीषमाहारपरिमाणात्। पैप्पलादं मोक्षशास्त्रं पैप्पलादं मोक्षशास्त्रमिति॥६॥

अर्थ-कुछ अवयवों की तोल मात्रा दी जाती है। (१) हृदय की मात्रा आठ पल, (२) जिह्वा की मात्रा बारह पल, (३) पित्त की मात्रा एक प्रस्थ, (४) कफ की मात्रा एक आढक, (५) शुक्ल की मात्रा एक कुडव तथा (६) मेद की मात्रा दो प्रस्थ है।

इन सबके सिवाय आहार के परिमाण के अनुसार मलमूत्र का परिमाण होता है, परन्तु यह परिमाण अनियमित है, सब में एक समान नहीं होता।

मोक्ष शास्त्र

इस शास्त्र को मोक्ष शास्त्र कहा गया है। तथा पिप्पलाद नामक ऋषि ने इसे प्रकट किया है।

पाठकजन हमने आपको पिछले दो प्रकरणों में जीवात्मा के निवासस्थान अर्थात् शरीर का वर्णन किया। यदि आपने इस गर्भोपनिषद् को भली प्रकार समझ लिया होगा तो आप अपने को इस शरीर से अलग समझने लगेंगे। आप में वैराग्य उत्पन्न हो जायगा और आप इस संसारबंधन से छूटने का प्रयत्न करने लगेंगे।

नहीं तो बार-बार गर्भ में आते जाते रहेंगे और पछताते रहेंगे। अब हम अगले प्रकरणों में शरीर के सम्बन्ध में और भी बातें बतायेंगे।

गुरुकुल में आयुर्वेद को पुरानो स्मृतियां और आयुर्वेद का भविष्य

डाक्टर इन्द्रसेन

जब गुरुकुल में स्वामी श्रद्धानन्द जी ने आयुर्वेद विषय की पढ़ाई प्रारम्भ की थी तो वह पर्याय विषय के रूप में थी। उस समय गुरुकुल तीन महाविद्यालयों में विभक्त नहीं हुआ था, एक ही महाविद्यालय था। अधिकारी परीक्षा को उत्तीर्ण करके विद्यार्थी किसी भी एक विषय को विशेष रूप से ले सकते थे। उनमें इतिहास, दर्शन, धर्म सिद्धान्त, रसायन आदि विषय पर्याय विषय थे। इसी तरह आयुर्वेद को भी पर्याय विषय नियत किया गया था। उस समय इस विषय को जो विद्यार्थी लेकर स्नातक हुए उन्हें विद्यालंकार की उपाधि ही दी गई। १९२५ ई० से पूर्व ऐसे कुछ ही स्नातक निकले। उनमें मुख्य रूप से जयदेव विद्यालंकार, अत्रिदेव विद्यालंकार, जन्मेजय विद्यालंकार, सुधन्वा विद्यालंकार आदि स्नातक हैं। उस समय आधार-भूत संस्कृत (BASIC) का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को ऊंचा होता था। अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वे संस्कृत साहित्य, व्याकरण, उपनिषद्, महाभारत, रामायण, दर्शन आदि का अध्ययन कर चुकते थे। आर्यभाषा अर्थात् हिन्दी में भी उनकी योग्यता उच्च स्तर की होती थी। परिणामस्वरूप इन स्नातकों ने मुख्यतः सुश्रुत, चरक आदि वैद्यग्रन्थों के सुन्दर सुबोध एवं प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद किये। इनमें जयदेव विद्यालंकार जी का नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय है।

इसी समय महाविद्यालय में डा० राधाकृष्ण जी आ चुके थे और गुरुकुल के आजीवन सदस्य भी बन चुके थे। उन का प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने डाक्टरी के बहुत से विषयों को अपनी हिन्दी में लिखाना शुरू किया। इसी के परिणामस्वरूप

अत्रिदेव जी विद्यालंकार के अनेकों डाक्टरी विषयों पर हिन्दी में साहित्य लिखने में सफल प्रयत्न हुए और पर्याप्त रूप से विख्यात हुए।

बाद में जब आयुर्वेद महाविद्यालय अपनी पृथक् सत्ता में आया तो उस समय गुरुकुल में एक और परिवर्तन आया। पं० जनकदेव जी ने गुरुकुल आयुर्वेदिक फार्मसी की स्थापना की। गुरुकुल धार्मिक संस्था है। इसलिए जनता में यह विश्वास होना कि गुरुकुल आयुर्वेदिक फार्मसी की औषधें पूर्णरूपेण शास्त्रीय विधि के अनुसार तैयार की हुई होंगी स्वाभाविक ही था। अतः गुरुकुल फार्मसी उन्नतिशील हुई। इसी दौरान डा० आर्यन ने अपना भीमसेनी सुरमे का नुस्खा भी गुरुकुल को दिया। वह भी अच्छी औषध होने से गुरुकुल फार्मसी की उन्नति में सहायक हुआ। इस फार्मसी का प्रभाव यह हुआ कि उस समय के कई स्नातकों ने गुरुकुल से उत्तीर्ण होकर फार्मसियाँ स्थापित कीं। उनमें रणधीर जी आयुर्वेदालंकार, दिलीप जी आयुर्वेदालंकार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इस फार्मसी का एक यह भी लाभ हुआ कि कई स्नातकों ने फार्मसी की एजेन्सियाँ आदि लीं जो उनकी आजीविका का उत्तम साधन बना।

इस समय के आयुर्वेद महाविद्यालय और उस समय के आयुर्वेद महाविद्यालय में बहुत अन्तर है। इस समय आयुर्वेद के स्नातकों का अधिक ध्यान नौकरी और अपनी प्रैक्टिस की ओर है।

मैं कह रहा था कि कुछ स्नातक निकले जिन्होंने फार्मसियाँ खोलीं। इसके बाद एक वह समय आया कि जब यहाँ के स्नातकों में और पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत हुई। उस समय हमारा गुरुकुल

मान्य नहीं था । इसलिए ऊंचे स्तर की पढ़ाई के लिए बहुत अड़चनें थीं । प० धर्मदत्त जी का और अन्य डाक्टर प्रोफेसरों का और बाहर से आने वाले डाक्टरों जैसे डाक्टर खेड़ा जी आदि के प्रभाव से यह प्रवृत्ति जागृत हुई । वैद्य धर्मदत्त जी जैसा कि आज सारे वैद्य जगत् को ज्ञात है अनथक विद्यार्थी हैं । इन्होंने गुरुकुल से विद्यालंकार और सिद्धान्तालंकार दोनों उपाधियों को प्राप्त किया । और किसी स्नातक ने दो अलंकारों की उपाधि नहीं प्राप्त की है । तदनन्तर ये मद्रास में गये । वहाँ से डा० लक्ष्मीपति जी के शिक्षणालय में आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की और आयुर्वेद भूषण की उपाधि प्राप्त की । फिर आकर करीबन १९२३ ई० में उपाध्याय पद पर नियुक्त हुए (मैं सब कुछ अपनी याद से लिख रहा हूँ) । उस समय मैं उनसे पढ़ता था । यह डा० राधाकृष्ण जी के डाक्टरी के लैक्चरों में विद्यार्थी बन कर बैठ जाते थे । इन्होंने बड़ी लगन से डाक्टरी का स्वाध्याय, जो हो सकता था किया, उसी के फलस्वरूप इन्होंने बाद में अपनी अद्वितीय मैडिसिन की पुस्तक लिखी, जैसी कि इस समय और कोई नहीं है ।

इस काल में डा० धर्मानन्द, डा० बलराम, डा० इन्द्रसेन आदि हुए । जिन्होंने स्वदेश व विदेश से डाक्टरी की स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं । इनमें डा० बलराम जी का नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय है । वे जर्मनी गये । वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे स्नातकोत्तर परीक्षा देने की अनुमति दो । इस पर उस देश वालों ने संकोच किया । तब इन्होंने समझाया कि वे एक स्वाधीन भारतीय संस्था के स्नातक हैं इत्यादि । इस समझाने और एक आयुर्वेदालंकार के जर्मनी से सर्वप्रथम एम० डी० करने का श्रेय इन्हीं को है ।

इसके बाद १९३२ में मैंने गुरुकुल में आयुर्वेद वाटिका लगाई । इसको लगाने के लिए उस समय के

मुख्याधिष्ठाता श्री देवराज जी सेठी ने प्रेरित किया । बाद में इस वाटिका लगाने का भी प्रभाव यह हुआ कि रामेश वेदी आयुर्वेदालंकार वृत्तियों की रिसर्च में सर्वोच्च पद तक भारतीय अनुसन्धान विभाग में पहुँचे । और कई स्नातक इस समय कच्ची औषधों के व्यापारी भी हैं जैसे श्री रघुनाथ जी ।

इसके बाद गुरुकुल के कई स्नातकों ने अध्यापन की दिशा पकड़ी । वे आयुर्वेद महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य करते रहे और कई अब भी कर रहे हैं । इसमें डा० नित्यानन्द, डा० इन्द्रसेन (१९३८-३९-४० ने गुरुकुल में अध्यापन का कार्य किया) श्री पुरुषोत्तमदेव, श्री अनन्तानन्द जी, श्री विनय जी, श्री ब्रह्मदत्त जी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

इसके बाद के गुरुकुल के आयुर्वेद के स्नातकों की गतिविधियों से मैं कम अभिज्ञ हूँ । इसलिए इस विषय को यहीं छोड़ता हूँ ।

अब मैं कुछ इस समय की आयुर्वेद की स्थिति पर प्रकाश डालना चाहता हूँ । इस समय मैडिकल कॉलिजों में दाखिला मिलना बहुत कठिन हुआ हुआ है । दूसरी ओर अनेकों डाक्टरों के और वैद्यों के सुपुत्र जो अपने पैतृक पेशे में ही रहना चाहते हैं रह नहीं सकते हैं । और इसके अतिरिक्त भी अनेकों विद्यार्थी डाक्टरी को पढ़ना चाहते हैं । चूँकि इन आयुर्वेदिक कॉलिजों में आयुर्वेद के साथ कुछ न कुछ डाक्टरी पढ़ाई जाती है इस लिये वे अगर डाक्टरी के कॉलिजों में प्रवेश न मिले तो इन्हीं में प्रविष्ट होने में अपना लाभ समझते हैं ।

यदि इन विद्यार्थियों को कहा जाय कि आप उन विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करें जो केवल आयुर्वेद ही पढ़ाते हैं तो वे उनमें प्रवेश प्राप्त करने में अपना हित नहीं मानते हैं । और इन कॉलिजों में तो २-२ या ३-३ हजार तक रुपये देकर भी प्रविष्ट होने को तैयार होते हैं । यहाँ तक न्यूनतम प्रतिशत

तक प्राप्त अकों की संख्या का स्तर ५७ प्रतिशत आ चुका है। जो कि फर्स्ट डिविजन ही समझें। मैडिकल कॉलेजों में ये स्तर १० प्रतिशत और ऊंचा है। इस १० प्रतिशत के बीच वाले विद्यार्थी इन कॉलेजों में प्रवेश पारहे हैं।

दूसरी ओर गवर्नमेंट भी इन कॉलेजों के स्नातकों को गवर्नमेंट की नौकरी देने को तैयार है। जनता आयुर्वेद की उन डिस्पेंसरियों को अपने गाँवों में खुलवाना चाहती है जिनमें दोनों प्रकार की चिकित्सा होती हो। यदि शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा कर दी जाय तो गाँव वाले माँग करते हैं कि उन्हें डाक्टरी डिस्पेंसरी दो। यह बात मैंने हेल्थ मिनिस्टर्स के मुँह से सुनी है।

एक ओर तो इन की माँग बढ़ गई है, दूसरी ओर मैडिकल कॉलेज से पास स्नातक इन गाँवों में जाने को तैयार नहीं हैं। सो इसलिए दोनों तरफ से रास्ता इन स्नातकों के लिए खुल जाता है। जनता भी माँग करती है और डाक्टर भी नहीं जाना चाहते।

इसका एक और प्रभाव पड़ रहा है, वह यह कि चिकित्साधिकारी के लिए और आयुर्वेद कॉलेजों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर उपाधि आवश्यक हो गई है। और स्नातकोत्तर उपाधि देने वाली संस्थाएँ गिनी चुनी हैं। और वह भी जनरल प्रैक्टिशनर नहीं निकाल रही है। मैं नहीं कह सकता कि उन की स्नातकोत्तर उपाधि आयुर्वेद के उपाध्यायों के लिए या चिकित्साधिकारी के लिए कितनी उपादेय होगी। पर जहाँ कितने ही प्रत्याशी हों यह निर्णय तो आखिर करना ही

होता है कि किसको लेवें। सो स्नातकोत्तर उपाधि इस निर्णय को अवश्य प्रभावित करती है।

आयुर्वेद कॉलेजों में पढ़ाने वाले मुख्यतः अक्रियाशील उपाध्याय ही देखने में आते हैं। उनका क्रियात्मक ज्ञान बहुत कम होता है। यदि कोई आयुर्वेदीय प्रसूतिविज्ञान पढ़ा रहा है तो वह क्रियात्मक तौर पर प्रसूतियाँ नहीं करवा रहा। यदि कोई न्याय वैद्यक पढ़ा रहा है तो उसने न्याय वैद्यक की प्रैक्टिस नहीं की, न मरणोत्तर शव परीक्षाएँ ही स्वयं की हैं। यदि कोई आयुर्वेदीय शल्य पढ़ा रहा है या आयुर्वेदीय शालाक्य पढ़ा रहा है तो वह इस शास्त्र में प्रैक्टिकल कार्य कर ही नहीं रहा होता। इसलिए पढ़ाई क्रियात्मक न रहकर किताबी ही केवल हो जाती है।

किसी समय में डाक्टरी में लाइसेन्सियेट हुवा करते थे। पर उन्होंने एम. बी. बी. एस. ग्रेजुएट का मुकाबला करना शुरू किया, जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप उस लाइसेन्सियेट के पढ़ाई को सर्वथा ही बन्द करना पड़ा।

अब यह भी देखना है कि आयुर्वेद का भविष्य क्या है? इस समय जनता के अन्दर आयुर्वेद पढ़ने की और विशेषतः मिश्रित आयुर्वेद (एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों) पढ़ने की बड़ी उत्कण्ठा है। हर साल इस प्रकार के विद्यार्थी दुगुने हो रहे हैं। इस साल हरियाणा में विद्यार्थियों की संख्या २५० करनी पड़ी है। पिछले साल यह संख्या २४० थी और अब ४६० या ५०० पहुँच गई है। इस प्रकार आने वाले ४-५ सालों में आयुर्वेद संसार में बड़ा भारी परिवर्तन आने की संभावना है।

रोगनिदान के विशेष विज्ञानोपाय और यन्त्रप्रामाण्य

आचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा आयुर्वेदालंकार

‘रोग का अर्थ’—

‘रुजतीति रोगः ।’ अर्थात् जो रुजा उत्पन्न करे वह ‘रोग’ है । ‘रुजा’ का अर्थ है, वेदना-कष्ट-पीडा-तकलीफ । १ यथा—शिरोरुजा, उदरशूल, सन्ताप एवं कष्टजनक ‘ज्वर’, उदरोत्सेध-आदि व्यथाएं करने वाला ‘जलोदर’, आदि । यहाँ ‘रोग’ की निष्पत्ति ‘रुज वेदनायाम्—’ धातु से हुई है ।

परन्तु ‘रुजो भंगे’—धातु से भी ‘रोग’ की निष्पत्ति होती है । तब ‘रोग’ का अर्थ बनेगा, ‘शरीर का वह भाव-क्रिया या अवस्था जिसमें स्वास्थ्य की अविच्छिन्न बहती धारा में भंग या बाधा अथवा व्याघात उपस्थित होजावे ।’ शरीर में दोष-अग्नि धातु-मल एवं विविध क्रियाएं स्वस्थावस्था में सम रहती हैं परन्तु रोगावस्था में इनके व्यापार में भंग या व्याघात उपस्थित हो जाता है । उदाहरणार्थ—अग्नि द्वारा पाचन-क्रिया यथावत् नहीं हो पाती, कम या अधिक या गलत रूप में होती है; ग्रहणीकला (पित्तधरा-अग्निधरा षष्ठी कला) में पाचन-क्रिया के इस भंग या वैषम्य को ‘ग्रहणीरोग’ कहेंगे; हस्त-पाद-आदि अंगों के स्वाभाविक स्पर्श-आदि-संज्ञाओं एवं उत्क्षेपण-अवक्षेपण-आदि क्रियाओं के व्यापार में भंग या विलोप को ‘पक्षाघात’ कहेंगे; आदि-आदि ।

१. “रोगशब्देन च रुजाकर्तृत्वम् (दर्शयति)”
(चक्रपाणिटीका । चरक । निदान १।५) ।

२. ‘हन्ति पक्षं, तमाहुर्हि पक्षाघातम् भिषग्वराः ॥
यस्य कृत्स्नं शरीरार्धमकर्मण्यमचेतनम् ।’
(सुश्रुत । निदान । १।६१-६२) ।

‘रोग’ का स्वरूप—

दोषों की विषमता को ‘रोग’ कहते हैं । ३ ये वातादि दोष वस्तुतः शरीर के घटक भी हैं तथा कार्यकर्ता भी । ४ इसका अभिप्राय यह बना कि वातादि दोष प्राकृत अवस्थामें रहने पर शरीर के उपादान घटक (अर्थात् ‘धातु’) भी होते हैं तथा कर्मसंचालक भी; और, जब विकृत अवस्थामें हों तो रोग के रूप में शरीर को हानि पहुंचाते हैं । ६ अर्थात्, पञ्चमहाभूतजनित ये वातादि दोष प्राकृत-रूप में स्वस्थ शरीर के उपादान होते हैं तथा विकृत रूप में रोग या व्याधि के उपादान । दूसरे शब्दों में, पञ्चमहाभूत-त्रिदोष-रूप जिन उपादानों के प्राकृत-रूप (‘सम्पत्’) से शरीर बना है, उन्हीं के विकृत-रूप (‘विपत्’) से रोग घटित होता है । ७ वात-पित्त-कफ एवं रज यदि अपनी

३. ‘रोगस्तु दोषवैषम्यम्’ (अष्टांगहृदय । सूत्र १।२०) ।

४. ‘नर्ते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात् ।
शोणितादपि वा नित्यं देह एतैस्तु धार्यते ॥’
(सु. । सू. । २।१।४) ।

५. ‘विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिना यथा ।
धारयन्ति जगद्, देहं कफपित्तानिलास्तथा ॥’
(सु. । सू. । २।१।८) ।

६. ‘वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः ।
विकृताविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ॥’
(अष्टांगहृदय । सूत्र । अ० १) ।

७. (क) ‘येषामेव हि भावानां सम्पत्संजनयन्न-
रम् । तेषामेव विपद् व्याधीन् विविधान्
समुदीरयेत् ॥’ (चरक । सूत्र २।१।२६) ।

मात्रा से घट जावे या बढ़ जावे अथवा इनके अपने गति-पचन-पोषण-प्रभृति कर्मों में हीनता-वृद्धि या गलती (मिथ्यात्व) हो जावे तो रोग हो जायगा। इन्हीं उपादानात्मक एवं कर्मात्मक विषमताओं के तर-तम-भेद से विविध व्याधियों की उत्पत्ति होती है जिनके पृथक् पृथक् लक्षण शास्त्र में वर्णित हैं।

शरीर के घटक या 'धातु' केवल वातादि दोष ही नहीं हैं, अपितु रसादि सात दूष्य तथा मूत्र-पुरीष-स्वेद ये तीन मात्र भी शरीरधारण का कार्य करते हैं^१ इसीलिए वातादि तीन दोष, रसादि सप्तदूष्य एवं मूत्रादि तीन मल ये सभी १३ भाव या द्रव्य शरीर-धातु कहलाते हैं। इन तेरहों धातुओं का प्राकृत रूप स्वस्थ शरीर का उपादान होता है तथा वैकृत-विक्रियात्मकरूप होने पर (Anatomically, Physiologically, Pathological) रोग का उपादान बनता है।

प्राकृत या 'सम्पत्'-रूप वाले इन धातुओं-उपादानों (वातादि त्रिदोष, रसादि सप्तदूष्य एवं पुरीषादि त्रिमल) का अपना-अपना विशिष्ट मूर्त-रूप एवं स्पष्ट कार्य होता है, जिसके कारण इनमें से प्रत्येक 'भाव' एक विशिष्ट 'घटक' एवं 'कार्यकर्ता' रूप में प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक का अपना विशेष मूलाधिष्ठान भी होता है। प्रत्येक का ऐसा विस्तृत पृथक्-पृथक् वर्णन शास्त्र में दिया हुआ है।

(ख) "येषामिति यज्जातीयानाम्, ते च महा-भूतादयः। तेन महाभूतत्वेनैव वातादीनां ग्रहणम्। सम्पदिति प्रशस्त-गुणता। नरमिति संयोगिपुरुषम्। विपदिति वैगुण्यम्। समुदीरयेदिति जनयेत्।" (चक्रपाणिटीका। चरक। सूत्रा। २५। २६)।

१. 'दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्।' (सुश्रुत। सूत्र। १५। ३)।

उदाहरणार्थ—'व्यान-वायु' सर्वशरीरग है, सर्व-शरीर की धमनियों-वातनाडियों में रहता है और उत्क्षेपण-अवक्षेपण-आकुञ्चन-प्रसारण-उन्नमन-विनमन-आदि गतियाँ कराता है; 'रञ्जक पित्त' लाल रंग का होता है, यकृत-प्लीहा-अस्थिमज्जा में रहता है तथा आप्य रस धातु को रंजित करके रक्त धातु बना देता है, 'श्लेषक कफ' जलाभ परन्तु श्लक्ष्ण स्वरूप का होता है, सन्धियों में रहता है तथा सन्धि पृष्ठों पर श्लक्ष्णता बनाये रख कर संघर्ष-रहित श्लक्ष्ण गति को सम्भव करता है; 'रसधातु' आप्य स्वरूप का होता है, समग्र शरीर की रसवाहिनियों में संचार करता है^२ तथा आहार-रस से प्राप्त तत्तत् प्रकृति वाला पौष्टिक तत्त्व शरीर के तत्तद् भूत तथा धातु को प्रदान करके समग्र शरीर का प्रीणन करता है; 'रक्तधातु' का रंग चटख-लाल, अधिष्ठान प्लीहा-यकृत है, और यह समग्र धातुवृद्धि में 'निमित्त' (उपादान नहीं) का कर्म करता है; ३ 'मूत्र' का स्वरूप पीताभ जलीय एवं अधिष्ठान वस्ति है तथा यह शरीर में से विलेय किट्ट को बाहर निकालने का कर्म करता है; आदि-आदि। इन सबके स्वरूप-अधिष्ठान-वर्ण-कर्म आदि को हम इन्द्रियों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं तथा कुछेक को अनुमानादि प्रमाणों से भी जान सकते हैं।

इसी प्रकार, इन धातुओं-उपादानों के वैकृत या 'विपन्न' रूप जहाँ रोगजनक होते हैं वहाँ अपने क्षीणता-वृद्धि-आदि विकृति एवं विक्रिया वाले

२. 'व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकर्मणा। युगपत्सर्वतोऽजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा॥' (चरक। चिं० १५। ३६)।

३. 'त एते शरीरधारणाद् धातव इत्युच्यन्ते॥२०॥ तेषां क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते'..॥२१॥' (सुश्रुत। सूत्र। १४। २०-२१)।

विशिष्ट स्वरूप में भी विशेष प्रकार से इन्द्रिय-प्रत्यक्ष एवं अनुमानादिगम्य होते हैं। उदाहरणार्थ— 'व्यानवायु' की विपन्नता के कारण ग्रस्त शरीरांग में विसंज्ञता-अचेतनता-अकर्मण्यता-आक्षेपक-अपतानक धनुःस्तम्भ-पक्षाघात-आदि विकार प्रत्यक्ष दीखते हैं; 'रंजकपित्त' की विपन्नता से नखनयन-आनन-पाणितल-आदि में पाण्डुरता एवं पाण्डुरोग-आदि अथवा नखादि में एवं मूत्र में पीतवर्णता एवं कामला-रक्तपित्त-आदि को तथा विकृत पित्त को हम देख सकते हैं, आदि-आदि।

रोगनिदान और उसके उपाय—

'देखना', अर्थात्—जानना। ज्ञानेन्द्रियों से उपलब्ध करना। यथा—दृश्य भाव को चक्षु से ग्रहण करना (लाल-पीले-नीले-आदि रंगों वाले स्थूल-सूक्ष्म-आदि स्वरूप वाले भावों को); श्रव्य ध्वनि को कान से सुनना (उदर में गुडगुडाहट-आटोप-आदि को; अच्छे बुरे गन्धों को नाक से सूंघना (मद्यप-मधुमेही-दुष्टपूतिव्रणी-पुष्पितक-कुणप-आदि के गन्धों को); शीत-उष्ण-खर-श्लण्ण-कठिन-मृदु-आदि स्पर्शों को त्वचा से ग्रहण करना; तथा मधुरता-अम्लता-तिक्तता-विषजुष्टता-आदि रससम्बन्धी ज्ञान अपनी अथवा रोगी की अथवा पिपीलिका-कुक्कुर-आदि की रसनेन्द्रिय द्वारा प्राप्त करना। पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ इस प्रकार रोगनिदान में सहायक होती हैं। यों तो प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय की अपनी क्रिया का एक विशिष्ट नाम है (यथा—चक्षु का दर्शन, कर्ण का श्रवण, नासिका का सूंघना, त्वचा का स्पर्शन तथा जिह्वा का रसग्रहण), परन्तु इन पाँचों में दर्शनेन्द्रिय प्रधान एवं व्यापकतम होने के कारण सभी ज्ञानेन्द्रियों के ज्ञान (या, कर्म) का अन्तर्भाव सामूहिक रूप में 'दर्शन' या 'देखना' में हो जाता है।

इस 'देखना' की शास्त्रीय संज्ञा है, 'प्रत्यक्ष', जिसका अर्थ है, 'इन्द्रिय का इन्द्रियार्थ के साथ

सीधा अव्यवहित सम्पर्क होने पर प्राप्त हुआ अव्य-भिचरित-अव्यपदेश्य-व्यवसायात्मक १ ज्ञान' ॥१ दूसरे शब्दों में, 'आत्मा-मन-इन्द्रिय-इन्द्रियार्थ' इस प्रकार क्रमवद्ध शृंखला में सन्निकृष्ट सम्पर्क स्थापित होने पर तत्काल प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहाता है ॥२ इस प्रक्रिया में इन्द्रियाँ स्वयं सीधा सम्पर्क स्थापित कराके ज्ञान कराती हैं ॥३ 'स्वयं' का अभिप्राय है कि आत्मा स्वयं इस ज्ञान को ग्रहण करता है और इन्द्रियों को किसी बाह्य ज्ञानोपाय की आवश्यकता नहीं होती तथा सम्पर्क भी सीधा ही होता है ॥४ मन और आत्मा द्वारा गृहीत सुख-दुःखादि भी प्रत्यक्ष कहाते हैं ॥५

१. 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्य-भिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्।' (न्यायदर्शन १।४)।

२. 'आत्मेन्द्रियमनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते। व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः 'प्रत्यक्षं' सा निरु-च्यते ॥' (चरक। सूत्र ११।२०)।

३. 'प्रत्यक्षं तु खलु तद्यत् स्वयमिन्द्रियैर्मनसा चोप-लभ्यते।' (चरक। विमान ४।४)।

४. (क) "स्वयमिन्द्रियैर्मनसा चेत्यनेन यदात्मने-न्द्रियैश्चक्षुरादिभिरव्यवधानेन गृह्यते रूपादि तत् प्रत्यक्षमिति बाह्यम् प्रत्यक्षं गृह्णाति।" (चक्रपाणिटीका। चरक। विमान ४।४)।

(ख) "स्वयमुपलभ्यत इति साक्षादुपलभ्यते।' (चक्रपाणिटीका। चरक। विमान ८।३६)।

५. (क) 'प्रत्यक्षं नाम तद् यदात्मना चेन्द्रियैश्च स्वयमुपलभ्यते; तदात्मप्रत्यक्षाः सुख-दुःखेच्छाद्वेषादयः, शब्दादयस्त्विन्द्रिय-प्रत्यक्षाः।' (चरक। विमान ८।३६)।

रोग के पञ्चांग और त्रिविध विशेषविज्ञानोपाय—

किसी ज्ञेय भाव के समग्रशः ज्ञानार्थ हमें उसके विविध अंगों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है । उदाहरणार्थ— हाथी की स्थूणाकार स्तम्भाकार टाँगों, बड़े ढोल-जैसे उदर, पंखे या छाज जैसे कानों, लटकती हुई विशाल सूंड-आदि अंगों का ज्ञान होने पर ही हाथी का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है । इसी प्रकार, रोग के व्यवस्थित ज्ञान के लिए पाँच अंग निर्धारित हैं; तद्यथा— निदान, पूर्वरूप, रूप, संप्राप्ति तथा उपशय । इन पाँचों रोगांगों का स्पष्ट ज्ञान होने पर ही रोग का व्यवस्थित ज्ञान होता है । ये रोग के पाँच विज्ञेय भाव हैं । १ विविध विधियों से हम इनका ज्ञान प्राप्त करके रोग का निदान, निर्णय या विनिश्चय करते हैं ।

रोग के निदान, निर्णय अथवा विनिश्चय में सहायक ज्ञान को प्राप्त कराने वाली इन विधियों को रोग के विशेष विज्ञानोपाय कहा जाता है । इनकी संख्या चरकसंहिता में तीन बतायी गयी है, तद्यथा— आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान । २

आप्तोपदेश—

इनमें से 'आप्तोपदेश' का अर्थ है, आप्त व्यक्ति-का वचन । 'आप्त' उस व्यक्ति को माना जाता है जो

(ख) "मनसा चेत्यनेन च मनसाऽव्यवधानेन यदुपलभ्यते सुखादि ।" (चक्रपाणि-टीका । चरक । विमान ४।४) ।

१. (क) 'निदानं पूर्वरूपाणि रूपान्युपशयस्तथा । संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ।'

(ख) 'रोगं निदानप्राग्रूपलक्षणोपशयाप्तिभिः' (अ० ह० । सूत्र । १।२२) ।

२. 'त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा— आप्तोपदेशः, प्रत्यक्षम्, अनुमानं चेति।' चरक । विमान । ४।३) ॥

रज-तम से सर्वथा रहित हो, अपने तप एवं ज्ञान के बल से जो भूत-भविष्य-वर्तमान के प्रत्येक भाव को स्पष्ट रूप में देख-जान सकता हो, यहाँ तक कि दीवार-आदि व्यवधानों के पार भी जिसके ज्ञान-चक्षुओं की स्पष्ट गति हो, जिसका ज्ञान अनिश्चय संशय-स्मृति-एकदेश-राग-द्वेष आदि दोषों से रहित निःसंशय एवं सर्वथा दो-टूक स्पष्ट हो । ऐसे आप्त व्यक्ति का वचन निर्दोष प्रमाण होता है । ३ ऐसे आप्तोपदेश द्वारा हमें रोग के निदानादि सर्वांगों का तथा चिकित्सासूत्रों का स्पष्ट उपदेश प्राप्त होता है । ४ शास्त्र में ये ही आप्तवचन हैं । इन वचनों के पीछे ऐसे त्रिकालदर्शी, अव्याहतज्ञानी, रज-तम-रहित, शुद्ध-बुद्ध-निर्मुक्त-क्रान्तदर्शी आप्त महापुरुषों का सतत-अवेक्षण-अनुभव-परिपुष्ट क्रान्तदर्शी सत्यज्ञान आधार रूप से स्थिर रहता है । इसी लिए 'आप्तो-

३. (क) 'रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये । येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम् । सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥' (चरक । सूत्र । ११।१८-१९) ।

(ख) 'आप्ता ह्यवितर्कस्मृतिविभागविदो निष्प्रीत्युपतापदर्शिनश्च । तेषामेवं गुणयोगाद्वचनं तत् प्रमाणम् ।' (चरक । वि० ४।४) ।

४. 'तत्रेदमुपदिशन्ति बुद्धिमन्तः-; रोगमेकैकमेवम्प्र-कोपणमेवं योनिमेवमुत्थानमेवमात्मानमेवमधि-ष्ठानमेवं वेदनमेवंसंस्थानमेवंशब्दस्पर्शरूपरस-गन्धमेवमुपद्रवमेवंबुद्धिस्थानक्षयसमन्वितमेवमु-दकमेवंनामानमेवं योगं विद्यात् । तस्मिन्नि-यम् प्रतीकारार्था प्रवृत्तिरथ वानिवृत्तिरित्यु-पदेशाज्जायते ।' (चरक । विमान । ४।६)

पदेश' को सर्वप्रथम रोगविशेषविज्ञानोपाय माना गया है ।

यह आवश्यक नहीं कि ऐसे 'आप्त' व्यक्ति केवल सुदूर भूतकाल में ही हुए हों । और, यह भी आवश्यक नहीं कि सभी 'आप्त' एक समान स्तर वाले रहे हों; उनमें भी तर-तम-विशिष्ट सापेक्षता माननी पड़ेगी, इसीलिए उनके उपदेशों में भी तर-तम-विशिष्ट सापेक्षता स्पष्ट देखी जा सकती है । निकट भूत तथा वर्तमान काल के कुछ आप्त सुप्रख्यात हैं; तद्यथा—स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गान्धी, अरविन्द घोष, स्वामी विवेकानन्द, राम-कृष्णपरमहंस, स्वामी रामतीर्थ, विनोबाभावे, आदि । आयुर्वेद के क्षेत्र में—आचार्य यादवजी त्रिकमजी, आदि । नवीन विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में—गैलिलियो, न्यूटन, आइन्स्टीन, सी० वी० रमण, जगदीशचन्द्र बोस, पास्तर, हाफकिन, फीको, जेनर, पावलोफ़, ऐलिक, ऐडीसन, कोपर्निकस, हॉयल, खुराना, प्रभृति । इनमें परस्पर तर-तम-कोटियाँ अवश्य हैं, पर वर्ग वही 'आप्त' का है । इनके द्वारा दिए हुए ज्ञान एवं उपदेशों की मान्यता हुई है ।

'प्रत्यक्ष'-प्रमाण—

'आप्तोपदेश' की मान्यता एवं प्रामाणिकता के क्षेत्र में इतनी अधिक महत्ता है कि बहुधा इसे मन्त्र के समान परममान्य एवं अमीमांस्य भी कह दिया जाता है; परन्तु उस मन्त्रवत्-परममान्यता के पीछे आधार दो तथ्यों का होता है—प्रथम, ज्ञान या

सैद्धान्तिक स्तर पर आगम या 'वेद' अथवा वेदार्थ-विपरीत तत्समकक्ष मान्य शास्त्र २ द्वारा अनुमोदन; तथा द्वितीय, क्रिया एवं व्यवहार में फलदर्शन । ३ वस्तुतः आप्तता की कसौटियाँ कठिनतम कर देने पर भी तथा आप्तोपदेश की भी आगमसिद्धता की तुला पर तोलने के बाद भी आयुर्वेद ज्ञान-विज्ञान की धारा को इतना अविच्छिन्न निर्वाध एवं स्वतन्त्र (परन्तु 'निरंकुश' नहीं) क्षेत्र प्रदान करता है कि प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा भी रोगपरीक्षा करने की मान्यता देता है ।

इस रोगपरीक्षा की प्रक्रिया यह होती है कि रोग के कारण-निदान-पूर्वरूप आदि के सम्बन्ध में जो सैद्धान्तिक ज्ञान हमने आप्तोपदेश द्वारा प्राप्त किया है तदनुसार दर्शन-स्पर्शन-प्रश्न आदि द्वारा प्रत्यक्ष-अनुमान-अन्वय-व्यतिरेक-आदि की पद्धति से हम परीक्षा एवं तर्कणा ऊहा करके निर्धारित करते हैं कि प्रस्तुत रोगी में रोग के अमुक लक्षण हैं, तथा अमुक हेतुओं—पूर्वरूपों एवं सम्प्राप्ति की प्रक्रिया रही है । इससे रोगनिश्चय होता है तथा चिकित्साक्रम निर्धारित किया जाता है ।

रोग के विशेष विज्ञान की इस परम्परा में परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है 'प्रत्यक्ष' का । प्रत्यक्ष की परिभाषा हम पीछे देख आये हैं तथा यह भी देख आये हैं कि रोग के कौन-कौन से भाव या लक्षण या चिन्ह प्रत्यक्षगम्य होते

१. यद्यपि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी न्यूनाधिक आप्तता वाले अनेक महानुभाव निकट भूत तथा वर्तमान में हुए हैं तथा हैं, तथापि हमें वैद्यबन्धुओं में परस्पर द्वेषाधिक्य के कारण अहमहमिका-वितण्डा शुरू होजाने के भय से नाम गिनाना उचित नहीं है ।

२. 'तत्राप्तागमस्तावद्वेदः, यश्चान्योऽपि कश्चि-
द्वेदार्थादिविपरीतः परीक्षकैः प्रणीतः शिष्टानु-
मतो लोकानुग्रहप्रवृत्तः शास्त्रवादः, स चाप्ता-
गमः ।' (चरक । सूत्र । ११।२७)

३. 'एष आगमसिद्धत्वात्तथैव फलदर्शनात् ॥ मन्त्र-
वत्सम्प्रयोक्तव्यो न मीमांस्यः कथंचन ।'
(सु. । चि. । १।७५-७६) ।

हैं। प्रत्यक्ष द्वारा 'दृष्ट' या 'गृहीत भाव 'प्रायः' निःसंशय होता है; इसीलिए किसी विषय के संशयाच्छन्न होने पर प्रत्यक्ष द्वारा उसे पुष्ट किया जाता है। 'हाथकंगन को आरसी क्या ?'-वाली कहावत भी प्रत्यक्ष की महत्ता बताती है। परन्तु प्रत्यक्ष की यह महत्ता तथा निःसंशयता तभी तक है जब तक कि द्रष्टा की इन्द्रियाँ (ज्ञानेन्द्रियाँ) स्वस्थ-समर्थ हों तथा ऊहा एवं तर्कणाशक्ति भी अविप्लुत-अविकृत हो।

ज्ञानोपायों में 'प्रत्यक्ष' की महत्ता एवं निःसंशयता अवश्य बहुल है, परन्तु व्यापकता अधिक नहीं। वस्तुतः प्रत्यक्ष क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। जिन इन्द्रियों से हम प्रत्यक्ष-दर्शन-ग्रहण करते हैं, वे स्वयं भी प्रत्यक्ष नहीं होतीं। यहाँ तक कि जो भाव सत्तावान् एवं प्रत्यक्षगम्य हैं वे भी अतिसान्निध्य, अतिविप्रकर्ष, कुड्या-यवनिका-आदि-जनित आवरण एवं व्यवधान, कामला-विकार-आदि-जनित इन्द्रियवैकल्प-दौर्बल्य, मानसिक अनवधानता, अतिसूक्ष्मता, आदि के कारण प्रत्यक्ष-उपलब्ध नहीं हो पाते। १ अर्थात् प्रत्यक्ष का क्षेत्र अतिसीमित है। तो फिर ? ऐसी परिस्थितियों में रोग का विशेष विज्ञान कैसे होगा ? इसका उत्तर है—अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष-अनुपलब्ध भाव के विशेष विज्ञानार्थ हमें आगम—आप्तोपदेश, अनुमान एवं युक्ति का

अवलम्ब लेना होगा। १ इनमें से आप्तोपदेश एवं आगम का विषय हम उपर देख आये हैं। 'अनुमान' का वर्णन नीचे कर रहे हैं।

'अनुमान'-प्रमाण—

'युक्ति' के आधार पर किये गये तर्क को अनुमान कहते हैं। २ जिसके द्वारा परोक्ष या अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। ३ इसमें भी सर्वप्रथम प्रत्यक्ष के आधार पर गर्भ-मैथुन, फल-बीज, धूप-अग्नि का अविनाभाव-सम्बन्ध (जिसे दूसरे शब्दों में 'युक्ति कहते हैं) ४ ज्ञात किया हुआ होता है; और इस व्याप्ति या युक्ति के आधार पर तर्क करके जो परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे 'अनुमान' कहते हैं जो त्रिविध एवं भूत-भविष्यत्-वर्तमान इस प्रकार त्रिकालपरक होता है। ५ उदाहरणार्थ—हमने प्रत्यक्ष देखा है कि जहाँ जहाँ धूम होता है, वहाँ अग्नि अवश्य होती है तो 'धूम-अग्नि' इस व्याप्ति या अविनाभावी युक्ति के आधार पर धूम को देखते ही निगूढ़ अग्नि का भी अनुमान कर लेते हैं। इसी प्रकार, गर्भ को देखते ही हम भूत-कालीन मैथुन का अनुमान कर लेते हैं। तीसरी ओर, बीज को देख कर हम अनागत भविष्यत्कालीन

१. 'प्रत्यक्षं ह्यल्पम्; अनल्पम् प्रत्यक्षमस्ति, यदागमानुमानयुक्तिभिरुपलभ्यते; यैरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षमुपलभ्यते, तावदेव सन्ति चाप्रत्यक्षाणि ॥७॥ सतां च रूपाणामतिसन्निकर्षादतिविप्रकर्षादिवरणात् करणदौर्बल्यान् मनोऽनवस्थानात् समानाभिहारादभिभवादतिसौक्ष्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलब्धिः ॥८॥' (चरक । सूत्र ११७-८) ।

१. 'प्रत्यक्षं ह्यल्पम्, अनल्पम् प्रत्यक्षमस्ति, यदागमानुमानयुक्तिभिरुपलभ्यते।' (चरक।सूत्र ११७)
२. 'अनुमानं खलु तर्को युक्त्यपेक्षः।' (चरक । विमान । ४।४) ।
३. 'अविनाभावजम् परोक्षज्ञानमनुमानमित्यर्थः।' (चक्रपाणिटीका । चरक । विमान । ४।४) ।
४. 'युक्तिः सम्बन्धोऽविनाभाव इत्यर्थः।' (चक्रपाणिटीका । चरक । विमान ४।४) ।
५. 'प्रत्यक्षपूर्वं त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते।' " (येन तदनुमानम्) ।" (चरक।सूत्र १११२९)

फल का अनुमान कर लेते हैं । १ ये सब 'अनुमान' के उदाहरण हैं ।

प्रमाणों में अनुमान का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है । रोगनिदान के क्षेत्र में भी इसकी व्यापकता सबसे अधिक रहती है । उदाहरणार्थ—आतुरशरीर पर मक्खियाँ तथा मूत्र पर चींटियाँ अधिक जाने से मधुमेह का अनुमान; रक्तपित्त के सन्देह में यदि प्रसृत रक्त को कुत्ता-कौआ आदि न खावे तो रक्त पित्त का विनिश्चय; आदि । २ शरीर के कुछ प्राकृत भावों के ज्ञान में भी अनुमान सहायक होता है; तद्यथा—जरण-शक्ति से अग्नि का अनुमान, व्यायाम शक्ति से बल का, आदि । ३

नाड़ी-मूत्र-मल-जिह्वा-आदि की परीक्षा के द्वारा रोग का ज्ञान भी अनुमान के क्षेत्र में आता है । उदाहरणार्थ—नाड़ी में सर्पमण्डूक-आदि की गति को देख कर हम विकृत-क्षीण-प्रवृद्ध वातादि दोषों को, बल्कि कभी-कभी सीधे रोग को भी, पहचान लेते हैं; मूत्र के वर्ण-गन्ध-घनत्व-निक्षेप-तैलपरि-सर्पण-आदि के द्वारा भी हम विविध रोगों का निदान कर लेते हैं (इस विषय में 'सचित्र आयुर्वेद'

१. 'वह्निर्निगूढो धूमेन मैथुनं गर्भदर्शनात् ॥ एवं व्यवस्यन्त्यतीतं बीजात् फलमनागतम् ।

दृष्ट्वा बीजात् फलं जातमिहैव सदृशं बुधाः ॥'
(चरक । सूत्र । ११।२१-२२) ।

२. यूकापसर्पणेन त्वस्य शरीस्वैरस्यं, मक्षिको-पसर्पणेन शरीरमाधुर्यं, लोहितपित्तसन्देहे तु किं धारिलोहितं लोहितपित्तं वेति श्वकाकभक्षणाद् धारिलोहितम् अभक्षणाल्लोहितपित्तमित्यनु-मातव्यम् ।' (चरक । विमान । ४।७) ।

३. 'इमे तु खल्वन्येऽप्येवमेव भूयोऽनुमानज्ञेया भवन्ति भावाः । तद्यथा—अग्निं जरणश-क्त्या परीक्षेत, बलं व्यायामशक्त्या . . - ।'

(चरक । विमान ४।८) ।

के जनवरी-७४ से अगस्त-७४ तक चार लेख श्री वैद्य हरिदास जी श्रीधर कस्तुरे प्रकाशित कर चुके हैं; वे दर्शनीय हैं) ; मल एवं जिह्वा की परीक्षा के द्वारा भी हम रोगनिदान अनुमानपद्धति से कर सकते हैं । जामनगर की केन्द्रीय आयुर्वेदान्वेषण संस्था में निरन्तर दर्शनपरक मलपरीक्षा एवं नख नयन-परीक्षा द्वारा रोगनिदान करने की क्षमता का इतना सूक्ष्म एवं अचूक अभ्यास वहाँ के वैद्यों ने किया था कि वे रक्त में शोणवर्तुलि (हीमोग्लोविन) की मात्रा तक ठीक-ठीक बता सकते थे । निरन्तर अभ्यास के द्वारा नाड़ी-मूत्र-मल-जिह्वा-नेत्र-नख आकृति आदि देख कर रोगनिदान करने की, और अचूक रूपमें करने की, क्षमता का विकास न्यूनाधिक रूप में आप्तता की सीमा तक अर्जित किया जा सकता है । इस दृष्टि से इनका मनोयोग एवं निष्ठापूर्वक विकास करने वाला प्रत्येक वैद्य आप्त की कोटि के समीप पहुंचता जाता है । वस्तुतः चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद की तथा अभ्यस्त प्राणाभिसर वैद्य की यह उपलब्धि (जबकि बिना साधनों के ही रोगनिदान करने की तथा औषध-भण्डारों के बिना सामान्य उपलब्ध जड़ी बूटी से ही सफल चिकित्सा करने की क्षमता अर्जित-विकसित की जाती है) विज्ञान की सर्वोत्कृष्ट महनीय आदर्श विशेषता है । इस विशेषता का जितना विकास किया जायगा, उतना ही आयुर्वेद राष्ट्र एवं विश्व के लिए लाभकारी होता जायगा ।

यत्न प्रामाण्य—

ऊपर हमने देखा है कि अतिसन्निकर्ष-अति-विप्रकर्ष-आवरण-इन्द्रियवैकल्य-दौर्बल्य-मनोनवस्थान-समानाभिहार-अभिभव-अतिसौक्ष्म्य-आदि के कारण प्रत्यक्षगम्य भाव-उपलब्ध नहीं होता । ऐसे भी भाव को देखने-पहचानने की दो विधाएं हो सकती हैं, तद्यथा—

१. **आगम**—आप्तोपदेश-अनुमान-युक्ति के द्वारा जानना । जिन ऋषियों ने निरन्तर अवेक्षण एवं ज्ञानचक्षुओं के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया है तथा जो इस ज्ञान को सर्वथा सत्य रूप में ही कहेंगे उनके उपदेश एवं आगमवाक्य द्वारा प्रामाणिक रूप में ज्ञान हमें होगा ही । परन्तु वह सैद्धान्तिक होगा । प्रस्तुत रोगी में उपस्थित भावों के द्वारा रोगनिदान के लिए हमें अनुमान का सहारा लेना होगा । परीक्षा एवं अनुमान के अभ्यास द्वारा हम ऐसी क्षमता का विकास कर सकते हैं कि रोग का सही-सही निदान नाड़ी-मूत्र-मल-नेत्र-नख-नयन-आनन आदि की परीक्षा द्वारा बिना प्रश्न-परीक्षा के ही कर सकें । यह आदर्श स्थिति है ।

यह विधा आदर्श एवं महनीय तथा उपार्जनीय होने पर भी इसमें तीन कठिनाइयाँ हैं—(क) यह व्यक्तिपरक एवं आत्मपरक (सब्जैक्टिव) है, अभ्यासी वैद्य में ही विकसित होती है और सभी वैद्य या चिकित्सक इस क्षमता का उपार्जन नहीं कर सकते; (ख) व्यापक परीक्षणों के लिए यह विधा परदर्शनात्मक एवं परज्ञेय (डिमौस्ट्रेटिव, आब्जैक्टिव) नहीं हो सकती; (ग) अभिभव (यथा—दिन दोपहरी में उल्कापात का दर्शन न हो पाना; उष्णजल में से निकले हाथ की अंगुलियों को रोगी के तापमान या ज्वर का यथावत् ज्ञान न हो पाना) आदि के कारण हमारी यह क्षमता कभी-कभी धोखा खा जाती है ।

२. **यन्त्र की सहायता से जानना** । इस विधा में प्रथम विद्या के तीनों दोषों का निराकरण हो जाता है । उदाहरणार्थ—थर्मामीटर या तापमापकयन्त्र सभी अवस्थाओं में शरीर का सही तापमान बतावेगा, अभिभव का दोष उसे नहीं लगेगा और ना ही व्यक्तिपरक एवं आत्मपरक (सब्जैक्टिव) होगा । वक्षस् में विद्यमान विकृतियाँ ध्वनियों के विविध रूपों में स्टैथोस्कोप यन्त्र से

प्रत्यक्ष होंगी । अत्यन्त समीप या दूर वाले अथवा अतिसूक्ष्म भाव विविध शक्तियों के ताल वाले अणुवीक्षणयन्त्र एवं दूरवीक्षणयन्त्र से प्रत्यक्ष स्पष्ट दीखेंगे । समानाभिहार की त्रुटि का भी निवारण विविध रंजक माध्यमों एवं अणुवीक्षणयन्त्र की सहायता से हो जायेगा । आवरण आदि का प्रतीकार भी क्षकिरणयन्त्र लेजर-आदि की सहायता से होगा । यकृत-हृदय विविध ग्रन्थि-अर्बुद-आदि की बायोप्सी परीक्षा द्वारा हम रोग की गहराई तक पहुँच सकेंगे ।

इस सारे विवेचनसे हमारा प्रयोजन यह बताने का है कि यद्यपि आयुर्वेद के लिए, बल्कि सारे विश्व के लिए, रोगनिदानार्थ आदर्श विधा यह है कि बिना यन्त्रों की सहायता के ही वैद्य या चिकित्सक उस क्षमता का उपार्जन एवं विकास करे जिसके द्वारा नाड़ी आदि की परीक्षा से ही अचूक निदान कर सके; परन्तु आदर्श सदा सुलभ नहीं होता तथा कुछ गिने चुने वैद्यों को छोड़कर ६६.६ प्रतिशत वैद्य चिकित्सक ऐसी क्षमता का उपार्जन नहीं कर पायेंगे तथा व्यापक परदर्शनात्मक-परज्ञेय परीक्षणों के लिए वह विधा व्यावहारिक नहीं होगी, अतः यन्त्रप्रामाण्य की भी मान्यता रखनी होगी । आयुर्वेद के लिए यन्त्र कोई नई चीज़ नहीं । अर्शायन्त्र ताल-यन्त्र आदि रोगनिदानात्मक यन्त्र आयुर्वेद में वर्णित हैं । विविध विशिष्ट चशमों से हम दृष्टि दोष दूर करते ही हैं । यहाँ हमें करना यह है कि रोगनिदान एवं चिकित्सा को सुलभ एवं सरल करने के लिए थर्मामीटर-स्टैथोस्कोप आदि यन्त्रों का उपयोग करें, उनसे घृणा न करें । अन्यथा, वैद्य महानुभाव चोरीछिपे व्यवहार करेंगे, बिना सीखे-जाने बरतेंगे, और उपहास के पात्र बनेंगे । यह स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है ।

हाँ, यह अवश्य है कि ज्ञानेन्द्रियरूप बाह्यकरणों एवं मन आदि अन्तःकरणों के समान यन्त्र भी कारण हैं यन्त्रोपयोग करते-करते हम यन्त्रों के दास न बन

जावें और आधुनिक चिकित्सा के समान वह स्थिति न आजाये कि समूचे यन्त्रों के द्वारा अत्यन्त मंहगी प्रयोगशालीय परीक्षायें कराने के बाद भी निदान का न केवल निर्णय न हो पावे अपितु संशय-अन्धकार ही बढ़ जावे । अर्थात् हमें नाडी आदि की परीक्षा वाली वैयक्तिक रोगनिर्णयक्षमता के उपार्जन को आदर्श मान्यता देकर व्यवहारिक रूप में यन्त्रों के यत्किंचित् सही एवं सदुपयोग को भी गौण मान्यता देनी चाहिये । बिना यन्त्र-दास बने हमें यन्त्रों का

उपयोग करना सीखना चाहिये, यन्त्रों को अपना करण या साधन या दास बनाना चाहिये तथा यथावश्यक यन्त्रोपयोग द्वारा निदान को इतर-गम्य भी बनाना चाहिये । यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यन्त्रोपयोग का प्रमुख रूप वह हो जिसमें आयुर्वेदीय निदान में सहायता मिले । समन्वयात्मक निदान के लिए यन्त्रोपयोग का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है जिस पर फिर किसी लेख में प्रकाश डालेंगे ।

आवश्यक निवेदन पत्रिका के मूल्य तथा वार्षिक शुल्क में वृद्धि

गुरुकुल-पत्रिका के ग्राहकों तथा पाठकों को सखेद सूचित किया जाता है कि कागज के मूल्य में आशातीत वृद्धि हो जाने के कारण बाध्य होकर हमें पत्रिका के मूल्य तथा वार्षिक शुल्क में अक्टूबर १९७४ से वृद्धि करनी पड़ रही है । वस्तुतः कागज के मूल्य-वृद्धि की तुलना में यह वृद्धि नगण्य है ।

परिवर्तित मूल्य

एक प्रति	—	—	६० पैसे
वार्षिक (देश में)	—	—	६-०० रुपये
वार्षिक (विदेश में)	—	—	१०-०० ,,

आशा है ग्राहक व पाठक परिस्थितिवश मूल्य-वृद्धि को उचित समझेंगे तथा अपना सहयोग बनाये रखेंगे ।

—सम्पादक तथा प्रबन्धक

ऋग्वेद में वर्णित सोम को क्या हम जान पाये हैं ?

डा० विनोद प्रकाश उपाध्याय, बी० एस-सी०, बी० ए० एम० एस० आयुर्वेदाचार्य

प्रवक्ता—आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी

ऋग्वेद में वर्णित सोम अभी तक ऐसी समस्या बना हुआ है, जिसका समाधान निकलता प्रतीत नहीं होता । विभिन्न अर्थ एवं विभिन्न प्रकार की कई वनस्पतियाँ सोम के नाम से वर्णित हैं, जो एक भी सोम के वेदोक्त गुणों से पूर्णतः युक्त नहीं हैं । प० दा० सातवलेकर जी ने ऋग्वेदोक्त सोम के गुणों, रूपों तथा प्रयोग से लाभ का 'देवतसंहिता' में विवेचन किया है । सुश्रुत संहिता में सोम के २४ भेद बतलाये हैं । ऋग्वेद में भी दो तथा पर्याय के अनुसार ५ भेद बतलाये गये हैं । संहिताओं में प्राप्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि सोम उस प्राचीन समय में भी दुर्लभ था तथा बड़े तपस्वी, धर्माचरण करने वाले व्यक्ति को ही उपलब्ध होता था । सोम को प्राप्त करने के लिये होड़ लगती थी, छीना झपटी तक हो जाती थी । सोम को अत्यधिक बल, बुद्धि तथा विद्या का देने वाला, असाध्य रोगों को दूर करने वाला तथा इन्द्र भी जिसे प्राप्त करने को लालायित रहते थे, ऐसा दर्शाया गया है ।

सुश्रुत में सोम के २४ भेद बताये हैं । यह संभव है कि कोई २४ द्रव्य जो सोम के विशिष्ट गुणों से युक्त थे इसके २४ भेदों के अन्तर्गत ले गये हों । क्योंकि जैसा कि सुश्रुत में वर्णित विभिन्न गुणों में १०-१० औषधियों का समावेश है, जिनमें विभिन्न वनस्पतियाँ हैं तथा किसी का पञ्चांग, किसी की मूल, पत्र तथा पुष्पों का समावेश है वैसे ही विभिन्न औषधियाँ सोम के भेदों में वर्णन कर दी गई हों । चरक में सोम का वर्णन नहीं मिलता । सोम के वर्णन में दिया गया

है कि पत्तों का रस, दूध कंद का रस आदि प्रयोग में लेते थे । स्वर्णिम आभा युक्त होता था एवं पानी पर तैरने वाला, वृक्ष से लटकने वाला, भूमि पर उगने वाला आदि बताया गया है । कुछ विशिष्ट पर्वत जहाँ सोम प्राप्त होता था उनके नाम दिये गये हैं । इनमें मुञ्जवान हिमालय में तथा मलय दक्षिण में स्पष्ट है । पारसी धर्म ग्रन्थ 'जिद अवस्ता' में भी 'होम' नाम आया है । भाषा भेद से यह सोम का ही नाम है ।

सोम के वानस्पतिक गुणों का वर्णन निम्न प्रकार मिलता है । सभी प्रकार के सोम में १५ पत्ते होते थे, जो शुक्लपक्ष में निकलते तथा कृष्णपक्ष में झड़ जाते थे । शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन सोम का एक पत्ता निकलता था तथा पूर्णमासी के दिन वे पूरे १५ हो जाते थे । पुनः कृष्णपक्ष में एक-एक पत्ता झड़ने लगता था तथा पक्ष की समाप्ति पर केवल लता शेष रह जाती थी । परन्तु इस प्रकार वर्णित कोई वनस्पति इस समय उपलब्ध भी है इसमें वनस्पतिशास्त्रियों को संदेह है ।

उपरोक्त वर्णित कुछ तथ्यों का यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक नहीं वरन् कई वनस्पतियों का जो सोम के गुणों से युक्त थीं, प्रयोग होता था । एक ही वनस्पति जल पर तैरने वाली, (जलोद्भूत) वृक्षों पर लटकने वाली, (पराश्रयी अथवा आरोही) एवं भूमि पर उत्पन्न होने वाली (टेरेस्ट्रियल) नहीं हो सकती । अपवाद मिल सकते हैं । साथ ही जो वनस्पति हिमालय पर उत्पन्न होती है वह

दक्षिण में मलय पर्वत पर कठिनाई से उत्पन्न होगी, । (इकोलोजिकल फैक्टर) इससे सिद्ध होता है कि विभिन्न वनौषधियों का प्रयोग सोम के रूप में होता था ।

पिछले काफी वर्षों से सोम पर कार्य हो रहा है । वैज्ञानिकों ने निम्न बहुत सी वनस्पतियों का सोम के रूप में वर्णन किया है । इनमें पूर्णतः तो नहीं परन्तु कुछ गुण विद्यमान हैं जो सोम के वर्णित हैं ।

डा० वाट ने सारकोस्टेम्मा एसिडम (रौक्स) बोगू (मदार कुल) को जिसे संस्कृत, हिन्दी, बंगला भाषा में सोम या सोमलता तथा मलयालम एवं तमिल भाषा में सोमम् कहा गया है, सोम माना है । कोकण, कर्नाटक, सिंहभूम, पुरी, रांची तथा बंगाल में यह प्राप्त होती है, यह आरोही (ट्रेलिंग या ट्वार्डनिंग) झाड़ी के रूप में फैलती है, इसकी एक अन्य जाति को भी सोम कहते हैं । आधुनिक वनौषधि ग्रन्थों में इसके शुष्क तने का प्रयोग वामक के रूप में तथा पञ्चांग को कटुपौष्टिक, शीतल एवं प्रकृति स्थापक बताया गया है ।

पेरिप्लोका एफाइल्ला डेकने (मदार कुल) को भी सोम माना जाता है । पंजाब में इसे वरी, बम्बई में बुराये कहते हैं तथा यह पंजाब के मैदानों झेलम से पश्चिम की ओर, हिमालय के निचले भाग में बिलोचिस्तान तक मिलता है । यह छोटापत्र हीन पौधा होता है । इसके दूधिया रस का प्रयोग सूजन व फोड़े पर एवं पंचांग को मस्तिष्कगत ज्वर एवं आमोशयोत्तेजक बताया गया है ।

डा० उस्मान अली तथा नारायण स्वामी ने सिर्रो पिजिया जाति को (मदारकुल) सोम का

प्रतिनिधि सिद्ध किया है । इसके काफी भेद प्राप्त होते हैं तथा उत्तर एवं दक्षिण भारत में यह प्राप्त होती है । केरल में सोम के नाम से प्रयुक्त भी होती है । इसकी मूल का प्रयोग टानिक, पाचक एवं कटु पौष्टिक के रूप में होता है ।

पेशावर यूनिवर्सिटी के वनस्पतिशास्त्री श्री एन० ए० काजिल्वास ने एफेड्रा पैकिवलाडा बौस (ग्नेटेसी) तथा इसकी एक अन्य जाति को जो हिन्दूकुश पर्वत, सफेद मोह तथा सुलेमान रेंज में मिलते हैं, अपने अकाट्य तथ्यों के आधार पर वेदों का सोम सिद्ध किया है । हरे पौधे को, कुचल कर शहद में मिलाकर संधान करने के पश्चात्, दूध आदि में मिलाकर पीने से श्रमहर, यौन दौर्बल्य दूर करने वाला तथा पारद के साथ औषधि बनाकर लेने से कायाकल्प करने वाला गुण विद्यमान बताया है । अफगानिस्तान में वहां के चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं । इसी एफेड्रा की अन्य जाति एफेड्रा वल्गेसिस का मां हुआंग के नाम से चीन में प्रयोग होता है । पञ्चांग का क्वाथ बना कर कालिभिर्च के चूर्ण के साथ कास, ठंड लगना, शीतपित्त, त्वक् रोगों में तथा श्रमहर के रूप में प्रयोग किया जाता है । सोम की कुछ जातियां नेपाल तथा हिमालय में भी पाई जाती हैं । एफेड्रा गिराडियाना चकरौता से उपर देववन में मिलती है । आधुनिक औषधिशास्त्री इसके एल्कलायड एल एफेड्रीन तथा स्यूडो एफेड्रीन का प्रयोग श्वास-कास, हृद्रोगों की विभिन्न अवस्थाओं में एड्रीनेलीन के समान ही करते हैं । डा० मायर्स ने भी एफेड्रा को ही सोम माना है । दमा के रोगियों के लिये एफेड्रीन किसी दिव्य औषधि से कम नहीं है ।

वयोवृद्ध अमेरिकन कवक शास्त्री श्री रिचार्ड गार्डनवासन ने अपने १५ वर्ष के अनुसंधान के

पश्चात् पलाई अगेरिक नामक कुकुरमुत्ता की जाति के अमानिता मस्कारिया को सोम बताया है। इस तथ्य को श्री एन० सी० शाह (राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, लखनऊ) ने अपने एक लेख में प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार यह कवक अफगानिस्तान, एशिया के उत्तरी समशीतोष्णवनीय भाग तथा उत्तरी साईबेरिया में भोजवृक्ष (बर्च) तथा चीड़ के वनों में पाया जाता है। इस अत्यंत सुन्दर कवक का प्रयोग मद के लिये होता है। कवक के टुकड़े अथवा रस के सेवन से शारीरिक शक्ति बढ जाती है। कभी-कभी रंगीन दिवास्वप्न भी दिखाई देते हैं। इसमें मस्केरीन, एट्रोपीन, स्को-पोलेमीन, हाइयोसायेमीन आदि एल्कलायड पाये जाते हैं। ऋग्वेदोक्त सोम के गुणों से इस कवक का साम्य प्रतिपादित करके लेखक ने संदेह निवारण करने का प्रयास किया है।

इसके अतिरिक्त भी डा. आर. एन. चौपड़ा ने गिलोय एवं रुटा ग्रेवियोलेसं (सिताब पंजाब में) को सोम बताया है। लगभग १०० वनस्पतियों का नाम सोम के साथ जोड़ा गया है। यदि वैज्ञानिक उपरोक्त वनस्पतियों को प्रयोगशाला में वेदोक्त रूप से प्रयुक्त करें एवं परिणामों की सोम

के गुणों से तुलना करलें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

यहाँ हम चीन में प्रयुक्त होने वाली गिनसेंग नामक वनौषधि (पैनेक्स शेनशुगं (अरालिएसीकुल) को नहीं भुला सकते। इसकी मूल में वे सब दिव्य गुण विद्यमान हैं जो सोम के वर्णित है तथा चीन में इसका चिकित्सा में प्रयोग होता है। इस में भी इसको उगाने का कार्य हो रहा है। क्या यह संभव नहीं की बाद के सीमाविभाजन व भौगोलिक परिवर्तन से हमारे देश में इसका प्रयोग समाप्त हो गया हो तथा इससे पूर्व तिब्बत तथा हिमालय में उत्पन्न होती हो एवं ऋषिगण इसका उपयोग सोम के रूप में करते रहे हों ?

यहाँ पर प्रसिद्ध ताड़ के पौधे से प्राप्त होने वाली "नीरा" का संदर्भ देना अनुपयुक्त न होगा। जिसका प्रयोग स्थानीय लोग दीपक, पाचक श्रमहर के रूप में करते हैं।

समस्त पूर्वाग्रहों से हट कर इस दिशा में यदि अनुसंधान किया जाय तो इस वेदोक्त अमूल्य, दिव्य औषधि के सर्वमान्य संदिग्धता निवारण में अपने इस सूक्ष्म प्रयास को मैं सफल समझूंगा।

“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्”

गुग्गुल वैज्ञानिक कसौटी पर

डा० विनोद प्रकाश उपाध्याय बी० एस-सी०, बी० ए० एम० एस०, आयुर्वेदाचार्य
प्रवक्ता, आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी

गुग्गुल का प्रयोग शताब्दियों पूर्व से आयुर्वेदिक चिकित्सा-शास्त्र में विभिन्न रोगों पर सफलतापूर्वक होता आया है। आयुर्वेदिक केन्द्रिय अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में आयुर्वेद में प्रयुक्त विभिन्न औषध द्रव्यों एवं योगों के प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा है। जिसके अन्तर्गत गुग्गुल को देश में स्थित विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं चिकित्सालयों में आधुनिक विधियों द्वारा सफलतापूर्वक व्याधियों पर प्रयोग किया जा रहा है। कई अवस्थाओं में तो आधुनिक औषधियों से भी वहीं उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

गुग्गुल का वानस्पतिक नाम 'कोमीफोरा मुकुलईगल' है जो बरसेरेसी कुल का एक मुख्य पौधा है। इसके छोटे-छोटे पेड़ होते हैं, तने से गुग्गुल की प्राप्ति होती है। शुष्क प्रदेशों में, मुख्यतः सिंध, मारवाड, कच्छ, काठियावाड तथा मैसूर में गुग्गुल के वृक्ष पाये जाते हैं। अफ्रीका तथा अरब में भी गुग्गुल के वृक्ष होते हैं। गंध, संयुक्त-एकान्तर पत्ती लाल फूल तथा मांसल लाल फलों से गुग्गुल को पहचाना जा सकता है।

सर्व प्रथम गुग्गुल का प्रयोग संहिता ग्रन्थों में सुश्रुत संहिता में 'ऐलादिगण' में मिलता है; भाव प्रकाश निघंटु, कैयदेव निघंटु, प्रयोगामृत एवं अष्टांग संग्रह में प्रचुर वर्णन रोगों में प्रयोग पर पाया जाता है। भाव प्रकाश में गुग्गुल के ५ भेद कहे गये हैं परन्तु बाजार में मुख्यतः दो, (१) कण-

गुग्गुल तथा (२) भैंसा गुग्गुल ही प्राप्त होते हैं। कण गुग्गुल मारवाड से आता है तथा लालिमायुक्त पीले कणों से पहचाना जाता है। भैंसा गुग्गुल सिंध एवं कच्छ से प्राप्त होता है एवं हरीतिमायुक्त पीले रंग का होता है। औषध-प्रयोग से पूर्व गुग्गुल का शोधन किया जाता है। यहां कुछ पर्याय दिये हैं जो गुग्गुल के औषध गुणों को परिलक्षित करते हैं। "पलंकस", पलं मांस कषति हिनस्ति अर्थात् जो शरीर के निरर्थक मांस को कम करे। गुग्गुल, 'गुजो व्याधेर्गुडति रक्षति' वह औषध जो व्याधि दूर करने में सहायक हो। उत्पत्ति भेद से पर्याय "कौशिक" अर्थात् तने पर स्थित कोष से प्राप्त होता है। 'कुम्भ' कोष कुम्भ अर्थात् घड़े के आकार का होता है। 'देवधूम' देवताओं की पूजा में गुग्गुल का प्रयोग होने के कारण इसे देव धूम कहते हैं।

आयुर्वेदिक द्रव्य गुण विज्ञान के अनुसार गुग्गुल का रसः-तिक्त, कटु, मधुर, कषाय, वीर्यः-उष्ण, विपाक-कटु, गुणः-लघु, तीक्ष्ण, पिच्छिल, सूक्ष्म, खर तथा प्रभावः-त्रिदोषहर वर्णित है। रासायनिक दृष्टि से गुग्गुल तिक्त, ऐरोमेटिक गमरेजिन है। विश्लेषण करने पर इसमें १% उड़नशील तैल, ६% गोंद तथा २३.६% रेजिन होता है। ताजे गुग्गुल में बेंजाइल सिनोमेट तथा सिनामिक एसिड भी पाया जाता है।

औषध प्रकृति विज्ञान की दृष्टि से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर गुग्गुल के ४ फ्रैक्शन प्राप्त हुए, फ्रैक्शन ए, बी, सी एवं फ्रैक्शन डी। 'ए' को सर्वाधिक क्रियाशील तत्त्व के रूप में पाया गया है।

अधिक वसाजन्य पदार्थों के सेवन से रक्त-वसा, लाइपोइड तथा कोलेस्टरोल की मात्रा बढ़

✱ लेखक द्वारा १७ फरवरी १९७३ को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 'प्लान्ट्स इन रिलेशन टू ह्यूमैन वेलफेयर' विषय पर हुई सिम-जियम में पढ़े गये पेपर पर आधारित।

जाती है जो अंत में मोटापा तथा थ्रोम्बस बन कर हृदयावरोध का कारण बन सकती है एवं धमनी में जमा होकर धमनीकाठिन्य (एथिरोस्क्ले-रोसिस) को पैदा करती है जो उच्च रक्तचाप का एक कारण है। सामान्यतः मनुष्य में रक्त कोलेस्ट-रोल की मात्रा १२५ मि० ग्रा० से ३०० मि० ग्रा० प्रति १०० मि० लि० रक्त होती है। मेदवृद्धि की अवस्था में यह ३ से ४ गुना तक बढ़ जाता है। इसमें फ्रैक्शन 'ए' दिया गया, जिसमें २१ दिन की चिकित्सा के बाद सीरम कोलेस्टरोल में औसतन ३३ मि० ग्रा० प्रतिशत से ११ मि० ग्रा० प्रतिशत की कमी पाई गई।

आरोग्यवर्धनी इस अवस्था में प्रयुक्त होने वाला एक उत्तम योग है। जिसका परीक्षणों द्वारा प्रमाणीकरण किया जा रहा है। आधुनिक चिकित्साशास्त्र में इस अवस्था में वसाहीन भोजन, तथा भूख हरने वाली आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकती है। गुग्गुल के प्रयोग में ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त एट्रोमाइड नामक औषधि काफी महंगी होती है।

संधिवात की विभिन्न अवस्थाओं में गुग्गुल का प्रयोग दीर्घ काल से होता आया है। आधुनिक प्रयोगशालाओं में जब इसके प्रयोग किये तो वे बहुत ही उत्साहवर्धक रहे। इस प्रकार हमारी प्राचीन औषधियों के आधुनिक प्रयोगशालाओं में खरे उतरने से उनका महत्त्व और भी बढ़ जाता है। इससे हम अधिक लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे।

गुग्गुल में दूसरी औषधियों के गुण धारण करके उन्हें बढ़ाने की अद्भुत शक्ति है। विभिन्न व्याधियों पर कुछ योग निम्न प्रकार हैं, गुग्गुल इनका मुख्य घटक है:—

- (१) **संधिवात तथा विभिन्न वातजशूल एवं वात रोगों में:**—योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल का प्रयोग रास्ना-सप्तक क्वाथ के साथ सफलतापूर्वक किया जाता है।
- (२) **मेदवृद्धि में:**—आरोग्यवर्धनी तथा लिपिडेक्स का प्रयोग होता है।
- (३) **आहार प्रणाली के रोग:**—चन्द्र प्रभा, केशोर गुग्गुल, सप्तविंशति गुग्गुल का प्रयोग विभिन्न अनुपानों से अर्श, अतिसार, प्रवाहिका, धातु-स्त्राव आदि में किया जाता है।
- (४) **गलगंड:**—डा० अनन्तानन्द जी प्रोजेक्ट आफि-सर के पथप्रदर्शन में गुरुकुल कांगड़ी में केन्द्रिय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद् के तत्त्वावधान में रिसर्च इकाई कार्य कर रही है। जिसमें कांचनार गुग्गुल एवं शिलाजीत आदि की उपयोगिता प्रतिपादित करने के लिये कार्य हो रहा है।
- (५) **मूत्रवह संस्थान:**—गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग मूत्राशय संक्रमण की कुछ अवस्थाओं में तथा अशमरी दूर करने के लिये होता है। उपदंश में चोप चीनी चूर्ण के साथ गोक्षुरादि गुग्गुल लाभ करता है।
- (६) **टानिक एवं बलवर्धक:**—ताजा गुग्गुल उत्तम बलवर्धक तथा रसायन है। नपुंसकत्व में इसके प्रयोग से लाभ होता है।
- (७) **स्त्री रोगों में:**—गुग्गुल आर्तवावरोध को दूर करता है।

संदर्भ:—

- १—सी० सी० आर० आई० एम० एच० वार्षिक रिपोर्ट—१ व २।
- २—सुश्रुत संहिता टीकाकार श्री अत्रिदेव।
- ३—भाव प्रकाश टीका।

गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ

डा० श्री क्रान्तिकृष्ण, "अपूर्व" एम० ए०

अरे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरुकुल ।

जिसके हित उर आकुल ॥

(१)

जिसके शैल-शिला-शृंगों पर,
जीवन ने संघर्ष कठिन करना सीखा ।
प्रलय-पयोदों भी घिरने पर,
जीवन ने उत्कर्ष जहां करना सीखा ।
कंटकसंकुल पगडण्डी पर,
पथ के विघ्नों में आगे बढ़ना सीखा ।

(२)

जब प्रचण्ड प्रखर किरणों में,
तृषित तप्त पथ में मन विश्रान्त होता था ।
तब जिसकी कुंज कुटीरों में,
शीतल पा छाया नित विश्रान्त होता था ।

(३)

जिसकी प्रस्तर चट्टानों में,
स्वर्ण स्मृति का, शैशव की, प्रासाद छिपा ।
जहां कंकड़ों भूखण्डों में,
सुख दुःख का, शैशव के, आल्हाद छिपा ।

(४)

जहां विरह वेदना से, खम मृग व्याकुल ।
अरे ! विधे पुनः बसादे हमारा गुरुकुल ।
जिसके हित उर आकुल ।

(५)

पलाश घिरे 'सूरज कुण्ड' पर,
तरल तरंगों में कौन नहाता होगा ।
'ओखला' की यमुना के तट पर,
सरस आमोद प्रमोद मनाता होगा ।
मेघावृत शिखिनर्तित भू पर,
हास-परिहास सोल्लास मनाता होगा ।

(६)

खजूर घिरे चहुं 'झरने' में,
कूद कूद ऊधम कौन मचाता होगा ।
'इमली' की उस तरु छाया में,
खोद अखाड़ा मल्लयुध रचाता होगा ।

(७)

करीर फलों की लाली से छवि निराली ।
पलाश पुष्पों की लाली शोभाशाली ।
लाल संध्यायमान की तरह वह गुरुकुल ।
अरे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरुकुल ।
जिसके हित उर आकुल ।

(८)

झड़बेरी के खट्टे-मीठे,
बसन्त में पीले बेर तोड़ता होगा ।
बना कर पत्थर के पिंजड़े,
वघेल विज्जू खेल में पकड़ता होगा ।

(९)

उन शैलगुहा वनकुंजों में,
छिप करके आंखमिचौनी करता होगा ।
शरद की स्वर्णिम संध्या में,
कबड्डी गुल्ली डण्डा खेलता होगा ।

(१०)

पावस की रिमझिम कजली में,
क्रीडाकल्लोल कौन करता होगा ।
सावन की रंगभरी बदली में,
नृत्य से मोरों के नेन भरता होगा ।

(११)

गा रहे गीत जिसके शुक सारिका मोर ।
मचा रहे चहक चहक वनकुंजों में रोर ।
गा रहे किशुक कुंजों में विहग कुल कुल ।
अरे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरुकुल ।
जिसके हित उर आकुल ।

(१२)

सीमा पर लाल किले का शुभ मुकुट पहन,
शोभ रहा दिल्ली गौरव विशाल ।
लोल लहरें यमुना की पखारती चरन,
स्वच्छ उच्छल शुभ्र चपल उत्ताल ।

(१३)

मुरली से स्तुति करने जिसके पास खड़ा,
श्याम का वृन्दावन क्रीड़ाकुल अभिराम ।
प्रहरी दौवारिक जिसके द्वार पै खड़ा,
अभ्रकष उत्तुंग कुतुब लाट ललाम ।

(१४)

वही शिलाखण्डों का गुरुकुल,
किशुकवन का बर्हि बहुल प्यारा गुरुकुल ।
अरे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरुकुल ।
जिसके हित उर आकुल ।

गुरुकुल पत्रिका के नियम

- १ 'गुरुकुल पत्रिका' मासिक है । यह प्रत्येक अंग्रेजी मास की १२, १३ तारीख को प्रकाशित होती है ।
- २ यह आधी संस्कृत में तथा आधी हिन्दी में होती है । इस में कवर समेत प्रायः ४४ पृष्ठ होते हैं । वर्ष में एक या दो विशेषांक लगभग १२०-१५० पृष्ठों तक के होते हैं ।
- ३ इसमें प्रमुख रूप से लेख वैदिक-साहित्य, भारतीय-संस्कृति-सम्बन्धी होते हैं ।
- ४ वार्षिक मूल्य देश में ६) और विदेश में १०) है, जो धनादेश (मनीआर्डर) द्वारा ही "सम्पादकः गुरुकुल-पत्रिका" के नाम से आना चाहिए । ग्राहक कभी भी बन सकते हैं ।
- ५ लेख छोटे, सारगर्भित तथा मौलिक एवं शुद्ध, सुपाठ्य और एक ओर लिखे, हों लेख, कविता तथा समालोचनार्थ पुस्तकें (२ प्रतियां), परिवर्तनार्थ पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक के नाम भेजनी चाहियें ।
- ६ किसी लेख अथवा कविता आदि के प्रकाशित करने या न करने, घटाने बढ़ाने या संशोधन करने का अधिकार सम्पादक को है । बिना डाक खर्च भेजे अप्रकाशित कविता वा लेख लौटाये न जा सकेंगे ।

सम्पादक—गुरुकुल पत्रिका, डाकघर : गुरुकुल कांगड़ी
जिला : सहारनपुर (उ० प्र०)

सुशिक्षितयोर्नवयूनोः कौशलशर्मनीराजनयोः पुण्ये विवाहावसरे

पठ्यमानमभिनन्दनपत्रम्

श्री विद्यानिधिः शास्त्री

(उपजातिवृत्तम्)

नीराजनाख्या वपुषाभिरूपा
सम्यग् विनीता युवतिः कुमारी ।
विवाहवेद्यां समुपस्थितेयं
ह्युर्बुधस्याचिरिवोच्चकास्ति ॥१॥
सुशिक्षितः साधुवरः सुशीलो
विभात्ययं कौशलशर्मनामा ।
नीराजनां नाम समुज्ज्वलाङ्गी
प्रीत्याग्निवेद्यामुपयच्छमानः ॥२॥

(वसन्ततिलकं वृत्तम्)

मन्ये वसन्ततिलकं तिलकं दधाना
नीराजनेयमधुना मधुना समाना ।
अन्तर्वसन्तनिव सन्तमिमं भजन्ती
स्वं कौशलं प्रकटयेत् सह कौशलेन ॥३॥

नीराजनां प्रियतमां सुतमां प्रपन्नः

प्रीतो वरो लसतु कौशलशर्मनामा ।
कल्याणिनोरभययोरुभयोरहीनः
कल्पेत कल्पमनु सत्प्रणयप्रकर्षः ॥४॥
नीराजनां जनयतां निजबान्धवानां
नीराजनां प्रददतामिह कौशलाय ।
नूनं प्रकाशितमभूदभितः प्रहर्षात्
स्वं कौशलं च कुशलं च समं समेषाम् ॥५॥

आनन्दहेतुरयमिष्टतमश्चकास्यात्
सम्बन्धिनोर्मिलितयोः स्थिरसंनिकर्षः ।
विद्यानिधिः स भगवान् रघवानघानां
कुर्याद् विघातमददातमथ प्रभातम् ॥६॥

नीराजनां प्रति विशिष्टाः शुभांशवः

(शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्)

ह श्री वेदविदां वरस्य तनये ! नीराजनाख्ये ! सुते !
गच्छन्त्यास्तव साम्प्रतं पतिगृहं नीराजनां कुर्महे,
भूयो लब्धनया गृहीतविनया शिष्टा प्रहृष्टा स्वयं ।
सत्कर्तव्यपरायणासि नियतं किं त्वां प्रति ब्रूमहे ॥१॥

श्रीमद्वेदविदग्रणीष्टभगवद्दत्तात्मजे ! पुत्रिके !
त्वं शास्त्राणि सुशिक्षितासि बहुशः पुण्ये गुरुणां कुले ।
मूर्धन्यार्यकुमारिकासु भवती नापेक्षसे वाच्यतां
यास्यन्ती गृहिणीपदं त्वमधुना किञ्चित् तथाप्युच्यसे ॥२॥

मान्यान् मानय बान्धवाननुदिनं पित्तोः कृतज्ञा सती
शुश्रूषस्व गुरुन् मुदा भज पतिं प्रख्यापय स्वान् गुणान् ।
प्राच्यापाच्यसमस्त वस्तुविषयप्रज्ञानमुद्योतय
सत्कृत्यैः श्वशुरालयं प्रतिपदं स्वर्गस्पदं लम्भय ॥३॥

आर्याचारविचारचारुचरिताः सर्वे प्रसन्नाननाः
विद्वांसोऽत्र समागताः वरवधूद्वन्दाय दत्ताशिषम् ।
येन स्यात् सुयशो दिशन् प्रतिदिशं नीराजनाकौशलो-
द्वाहः सत्फलितः स्वकौशलकृतं नीराजनाभाजनम् ॥४॥

आयुष्मती नीराजना एवं आयुष्मान् कौशल शर्मा के शुभ विवाह के अवसर पर पठित: —

मंगल कामना

तुम सुमन बन खिलो आज 'नीराजना,'
प्रिय तुम्हारा यहां आ गया आ गया ।
साधना सिद्ध तेरी हुई आज है,
हर्ष का घन गगन भूमि में छा गया ॥१॥

देख लो आज कितनी प्रकृति रम्य है,
मन मगन हो रहे मन मगन हो रहे ।
आज कुल में घनी 'माधुरी' छा रही,
'बन्दना' के ललित गीत हैं हो रहे ॥२॥

'वेद' की गूँजती है ऋचा कान में,
आज भगवान का मन मुदित हो गया ।
शान्ति में भी सुधा का भरा कुण्ड जो,
वह उमड़ कर बहा स्नात घर हो गया ॥३॥

भर रही हैं दिशाएं मधुर राग अब,
पट तिमिर बना ज्योति के वर्ण हैं ।
स्वर्ण भूषण पड़े कण्ठ में कौंधते,
पद पड़े पायलों के रजत पर्ण हैं ॥४॥

आज वह चिर प्रतीक्षित समय आ गया ।
तुम सुमन बन खिलो आज नीराजना,
प्रिय तुम्हारा यहाँ आ गया आ गया ॥

अभिनवी कण्व की पुत्रिका के सदृश,
है जनकनन्दिनी सी महापूत तू ।
योग में मिल गया कल्य "कौशल" अरी !
सृष्टि के नव जनन की सुभग सूत तू ॥५॥

अस्तु माँगल्यमय पर्व उद्वाह का,
निष्कलुष नित्य ही तुम मनाती रहो ।
स्नेह स्वर में तुम्हारी बजे बांसुरी,
एकता के सदा गीत गाती रहो ॥६॥

स्नेह के ये सुमन हैं समर्पित तुझे,
ये युगल नित्य नूतन चमकता रहे ।
तुम बनो आरती ये बने देव सा,
सान्ध्य सम्बन्ध यह नित दमकता रहे ॥७॥

देव दम्पति तुम्हें सब मिले विश्व में,
कामना की तरी पूर्ण होकर चले ।
जो मिले वह रहे मोद में डूबता,
कैरवी सी खिलो चन्द्र सा वह खिले ॥८॥

स्वप्न देखा वही आज साकार हो,
लोयनों कोयनों में यहां छा गया ।
तुम सुमन बन खिलो आज नीराजना,
प्रिय तुम्हारा आ गया आ गया ॥

श्री शंकरसिंह वेदालंकार

सुशिक्षितयोर्नवयूनोः कौशलशर्मनीराजनयोः पुण्ये विवाहावसरे

पठ्यमानमभिनन्दनपत्रम्

श्री विद्यानिधिः शास्त्री

(उपजातिवृत्तम्)

नीराजनाख्या वपुषाभिरूपा
सम्यग् विनीता युवतिः कुमारी ।
विवाहवेद्यां समुपस्थितेयं
ह्युषर्बुधस्याचिरिवोच्चकास्ति ॥१॥
सुशिक्षितः साधुवरः सुशीलो
विभात्ययं कौशलशर्मनामा ।
नीराजनां नाम समुज्ज्वलाङ्गीं
प्रीत्याग्निवेद्यामुपयच्छमानः ॥२॥

(वसन्ततिलकं वृत्तम्)

मन्ये वसन्ततिलकं तिलकं दधाना
नीराजनेयमधुना मधुना समाना ।
अन्तर्वसन्तनिव सत्तमिमं भजन्ती
स्वं कौशलं प्रकटयेत् सह कौशलेन ॥३॥

नीराजनां प्रियतमां सुतमां प्रपन्नः
प्रीतो वरो लसतु कौशलशर्मनामा ।
कल्याणिनोरभययोरुभयोरहीनः
कल्पेत कल्पमनु सत्प्रणयप्रकर्षः ॥४॥
नीराजनां जनयतां निजबान्धवानां
नीराजनां प्रददतामिह कौशलाय ।
नूनं प्रकाशितमभूदभितः प्रहर्षात्
स्वं कौशलं च कुशलं च समं समेषाम् ॥५॥
आनन्दहेतुरयमिष्टतमश्चकास्यात्
सम्बन्धिनोर्मिलितयोः स्थिरसंनिकर्षः ।
विद्यानिधिः स भगवान् सध्वानघानां
कुर्याद् विधातमवदातमथ प्रभातम् ॥६॥

नीराजनां प्रति विशिष्टाः शुभांशवः

(शार्दूलबिक्रीडितं वृत्तम्)

ह श्री वेदविदां वरस्य तनये ! नीराजनाख्ये ! सुते !
गच्छन्त्यास्तव साम्प्रतं पतिगृहं नीराजनां कुर्महे,
भूयो लब्धनया गृहीतविनया शिष्टा प्रहृष्टा स्वयं ।
सत्कर्तव्यपरायणासि नियतं किं त्वां प्रति ब्रूमहे ॥१॥
श्रीमद्वेदविदग्रणीष्टभगवद्दत्तात्मजे ! पुत्रिके !
त्वं शास्त्राणि सुशिक्षितासि बहुशः पुण्ये गुरुणां कुले ।
मूर्धन्यार्यकुमारिकासु भवती नापेक्षसे वाच्यतां
यास्यन्ती गृहिणीपदं त्वमधुना किञ्चित् तथाप्युच्यसे ॥२॥
मान्यान् मानय बान्धवाननुदिनं पित्तोः कृतज्ञा सती
शुश्रूषस्व गुरुन् मुदा भज पतिं प्रख्यापय स्वान् गुणान् ।
प्राच्यापाच्यसमस्त वस्तुविषयप्रज्ञानमुद्द्योतय
सत्कृत्यैः श्वशुरालयं प्रतिपदं स्वर्गस्पदं लम्भय ॥३॥
आर्याचारविचारचारुचरिताः सर्वे प्रसन्नाननाः
विद्वांसोऽत्र समागताः वरवधूद्वन्धाय दत्ताशिषम् ।
येन स्यात् सुयशो दिशन् प्रतिदिशं नीराजनाकौशल-
द्राहः सत्फलितः स्वकौशलकृतं नीराजनाभाजनम् ॥४॥

आयुष्मती नीराजना एवं आयुष्मान् कौशल शर्मा के शुभ विवाह के अवसर पर पठित: —

मंगल कामना

तुम सुमन बन खिलो आज 'नीराजना,'
प्रिय तुम्हारा यहां आ गया आ गया ।
साधना सिद्ध तेरी हुई आज है,
हर्ष का घन गगनभूमि में छा गया ॥१॥

देख लो आज कितनी प्रकृति रम्य है,
मन मगन हो रहे मन मगन हो रहे ।
आज कुल में घनी 'माधुरी' छा रही,
'बन्दना' के ललित गीत हैं हो रहे ॥२॥

'वेद' की गूंजती है ऋचा कान में,
आज भगवान का मन मुदित हो गया ।
शान्ति में भी सुधा का भरा कुण्ड जो,
वह उमड़ कर बहा स्नात घर हो गया ॥३॥

भर रही हैं दिशाएं मधुर राग अब,
पट तिमिर बना ज्योति के वर्ण हैं ।
स्वर्ण भूषण पड़े कण्ठ में कौंधते,
पद पड़े पायलों के रजत पर्ण हैं ॥४॥

आज वह चिर प्रतीक्षित समय आ गया ।
तुम सुमन बन खिलो आज नीराजना,
प्रिय तुम्हारा यहाँ आ गया आ गया ॥

अभिनवी कण्व की पुत्रिका के सदृश,
है जनकनन्दिनी सी महापूत तू ।
योग में मिल गया कल्य "कौशल" अरी !
सृष्टि के नव जनन की सुभग सूत तू ॥५॥

अस्तु मांगल्यमय पर्व उद्वाह का,
निष्कलुष नित्य ही तुम मनाती रहो ।
स्नेह स्वर में तुम्हारी बजे बांसुरी,
एकता के सदा गीत गाती रहो ॥६॥

स्नेह के ये सुमन हैं समर्पित तुझे,
ये युगल नित्य नूतन चमकता रहे ।
तुम बनो आरती ये बने देव सा,
सान्ध्य सम्बन्ध यह नित दमकता रहे ॥७॥

देव दम्पति तुम्हें सब मिले विश्व में,
कामना की तरी पूर्ण होकर चले ।
जो मिले वह रहे मोद में डूबता,
कैरवी सी खिलो चन्द्र सा वह खिले ॥८॥

स्वप्न देखा वही आज साकार हो,
लौयनों कोयनों में यहां छा गया ।
तुम सुमन बन खिलो आज नीराजना,
प्रिय तुम्हारा आ गया आ गया ॥

श्री शंकरसिंह वेदालंकार

महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन

(Contribution of Dayananda to world philosophy)

प्रो० जयदेव वेदालंकार

अष्टम अध्याय

मोक्ष मीमांसा

मोक्ष किसे कहते हैं ? उसमें जीव की क्या अवस्था रहती है ? इत्यादि प्रश्न दर्शन क्षेत्र में बड़े ही विवादास्पद हैं । मुक्ति से वापिस लौटने का प्रश्न तो और भी जटिल है । स्पष्ट रूप से इस युग में महर्षि दयानन्द जी ने ही मोक्ष से जीव वापिस लौट आता है, यह उद्घोषणा की है । इस पर बाद में विचार करेंगे । पूर्व तो मोक्ष में जीव की अवस्था एवं मोक्ष के स्वरूप के विषय की मीमांसा करनी अपेक्षित है ।

भारतीय दर्शनों में चार्वाक मोक्ष को स्वीकार नहीं करता है । उस का कहना है कि दुःख ही नरक है, इस संसार में स्वीकृत राजा ही ईश्वर है । संहारक (संहारकर्ता), पुनर्जन्म का प्रदाता ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है । यह शरीर ही आत्मा है, इस शरीर का विनाश ही मोक्ष है और कोई मोक्ष नाम की अन्य वस्तु नहीं हो सकती है । १ ज्ञान आदि द्वारा जो मुक्ति का प्रपञ्च है वह तो मायावी लोगों का फैलाया हुआ है । न ही वह किसी प्रकार के अमर आत्मा के अमरत्व को स्वीकार करता है । जब तक शरीर है तब तक

सुख से जीना चाहिये । मृत्यु से परे कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता है । चाहे ऋण करके घृत का पान करो फिर तो आगमन होगा नहीं २ ।

वस्तुतः इस प्रकार के दार्शनिक, स्वार्थ सुखवादी दार्शनिक हैं । इनके अनुसार इन्द्रियों द्वारा जो सुख हमें प्राप्त होते हैं, उन सुखों की प्राप्ति में चाहे जो भी करना पड़े करना चाहिये । इनके जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख की प्राप्ति है । ये इन्द्रिय सुख को ही सब कुछ मानते हैं । चार्वाक का कहना है कि मोक्ष आदि की कल्पना व्यर्थ है । सुन्दर स्त्री से भोग भोगना परम पुरुषार्थ है । ३ इससे बढ़कर अन्य मुक्ति आदि की कल्पना करना मूर्खों का काम है । चार्वाक सुखवादी दार्शनिक है ।

भारतवर्ष की तरह अन्य देशों में भी सुखवाद के प्रवर्तक पाये जाते हैं । अन्य देशों में सुखवाद के दो भाग हो गए हैं, प्रथम स्वार्थ सुखवाद, और द्वितीय परार्थ सुखवाद । स्वार्थ सुखवाद के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी भलाई अपने सुख के उपाजन करने में है ।

२ यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

३ “अङ्गनालिङ्गनाज्जन्य सुखमेव पुमार्थता” ।
(सर्वदर्शन स० चार्वाक मत संग्रह)

१ लोकसिद्धो भवेद् राजा परेशो नापरः स्मृतः ।
देहस्य नाशो मुक्तिरतु न ज्ञानान्मुक्तिरिष्यते ॥

जो मनुष्य अपने जीवन को जितना अधिक सुखी बनाता है, वह उतना ही अधिक भला है। यूनान देश में इस सुखवाद के प्रवर्तक अरस्टीयस और इपीक्यूरस थे। अरस्टीयस के सुखवाद के सिद्धान्त चार्वाक के सिद्धान्त के अनुसार थे। वह सुख-प्राप्ति ही जीवन का परम पुरुषार्थ मानते थे। इनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आपको जितना अधिक से अधिक सुखी बना सके, उतना सुखी बनाए। सुख प्राप्ति के लिए यदि अपमान को सहन करना पड़ता है तो इसमें हानि की कोई बात नहीं। अरस्टीयस प्रतिक्षण के सुख पर जोर देता था, इनका कहना था कि यदि प्रतिक्षण का सुख अधिक रहा तो जीवन भर का सुख स्वयं ही अधिक हो जावेगा।

उक्त सिद्धान्त से भिन्न इपीक्यूरस का सिद्धान्त है। इनका कहना है कि अपने सुख को ज्यादा से ज्यादा समय तक रखने के लिए इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। यदि हम अन्धे होकर मूढ़ की तरह इन्द्रियों का उपभोग करने लगेंगे तो थोड़े ही समय में हमारी इन्द्रियां काम करना बन्द कर देंगी। इन्द्रियां जब विषयों का उपभोग बन्द कर देंगी तो हमारे अन्दर बेचैनी आ जायेगी। भोग्य पदार्थ सामने पड़े होंगे, किन्तु हम उनका उपभोग न कर पायेंगे। इतना ही नहीं, अधिक भोग के कारण मनुष्य का शरीर रोगी हो जाता है। इन रोगों के तथा इन्द्रियों के निष्क्रिय हो जाने के कारण मनुष्य सुखी होने के बजाय दुःखी हो जाता है। अतः एव मनुष्य को संयम से काम लेना होगा। अधिक से अधिक सुखप्राप्ति के लिए इन्द्रियों से धैर्यपूर्वक काम लेना और इन्द्रियों को विषयों से विमुख करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इपीक्यूरस चतुराई से

सुखोपभोग करते हुए जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं।

स्वार्थ सुखवाद का सिद्धान्त आत्मसुख तक ही सीमित था, अतः एव यह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इसकी जगह परार्थ सुखवाद ने ले ली। इसके प्रवर्तक 'बेन्थम' और 'जान स्टुअर्टमिल' हैं। ये न तो ईश्वर को मानते थे और न किसी आध्यात्मिक शक्ति को। इनका विश्वास था कि मरने के बाद मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, फिर कोई वस्तु शेष नहीं रहती। अतएव इन्होंने कहा कि संसार में अधिक से अधिक सुख प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। ये आत्म-सुख में विश्वास नहीं करते थे। इनका कहना था कि जीवन की सार्थकता तभी है, जब कि हम अधिक से अधिक लोगों को अधिक सुख प्राप्त करवा सकें। यदि एक काम को करने पर अधिक लोगों को सुख मिले तथा अल्पों को दुःख तो उस काम को कर लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि अधिक को दुःख और कम को सुख हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। इनका कहना था कि उन मनुष्यों का नैतिक स्तर गिर चुका होता है कि जो कि अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं। जब मनुष्य अपने ही सुख की चिन्ता में लग जाता है तो वह दूसरों को दुःख में डाल देता है। इससे सांसारिक सुख में वृद्धि की अपेक्षा दुःख की वृद्धि होती है।

चार्वाक आदि सुखवादी दार्शनिकों की आलोचना

सुखवाद चार्वाक का ही नहीं अपितु संसार का एक व्यापक सिद्धान्त है। समाज में अधिक लोग सुख की ही चाह करते हैं। इससे यह नहीं माना जा सकता कि मनुष्य का लक्ष्य सुख प्राप्ति

करना ही है। सुख की इच्छा मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से है। यदि मनुष्य सिर्फ सुख की वृद्धि करना लक्ष्य बना ले तो उसमें और पशु में कोई भी अन्तर नहीं रह जायेगा। मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी समझा जाता है। वह भले बुरे की पहचान कर सकता है। इसी कारण समस्त प्राणी में मनुष्य का स्थान सबसे ऊँचा है। मनुष्य का विवेक उसे अनुचित सुखों की ओर जाने से रोकता है। यह विवेक सुख की ओर भागने से नहीं, अपितु सुख की तरफ जाने की अपेक्षा से रोकने पर होता है। जो व्यक्ति जितना अपने आप को सुख की तरफ से हटा लेता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक विचारवान हो जाता है। तथा अपने विवेक को प्रबल बना लेता है। अतएव मनुष्य के सामने सुखवादी आदर्श रखना, उसे मनुष्य-श्रेणी से पशु-श्रेणी में लेजाना है।

सुखवाद मनुष्य को सुखी न बनाकर दुःखी ही बनाता है। जब सुख ही एकमात्र मनुष्य का लक्ष्य हो जाता है, तो वह उसके लिए भोग की सामग्रियों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। भोगसामग्री सीमित है और इच्छायें अनन्त हैं। अन्ततः भोगसामग्री प्राप्त न होने पर इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। मनुष्य दुःखी हो जाता है। तब वह इसके लिए छीनाझपटी शुरू कर देता है। परिणामस्वरूप एक वर्ग दूसरे वर्ग से, राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ना शुरू कर देता है। इससे विनाश और दुःख की वृद्धि हो जाती है।

सुखवाद को वे ही लोग जीवन का लक्ष्य मान सकते हैं जो कि पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, तथा ईश्वर आदि में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे चार्वाकादि नास्तिक ही हैं।

महर्षि दयानन्द जी के अनुसार जीवन का आधार आत्मा के अमरत्व और परमात्मा-प्राप्ति में है। जो मनुष्य आत्मा के अमरत्व में विश्वास नहीं करता वह मनुष्य 'भले कर्मों' का परिणाम भला और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है' उसके लिए ऐसा मानना कठिन हो जायेगा। वह सोचता है कि—“यदि चोरी भी करूंगा तो कौन देखने वाला है। किसी को मार भी दूंगा तो कौन सा अगला जन्म होगा जिसमें वह बदला लेगा।” यदि इस प्रकार के विचारों को संसार में फैलाया जायगा तो सारा संसार तलवार हाथ में लेकर एक दूसरे का धन छीनने में लग जायगा। न कोई किसी का भाई रहेगा, न कोई किसी की बहन, न ही पुत्र और पिता, न मित्र और सखा; और न राजा रहेगा न प्रजा रहेगी। इस प्रकार के विचारों की कल्पनामात्र से संसार कम्पित सा होता दिखाई देता है। जो लोग पुनर्जन्म और मोक्ष को स्वीकार नहीं करते वे किसी भी नियम में बंध नहीं सकते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाला है, अथवा पुनर्जन्म का मानने वाला है, वह अनुभव करता है कि “यदि मैं कोई बुरा कर्म करूंगा तो ईश्वर मुझे दण्ड देगा।” वह अपने जीवन का उद्देश्य संसार सुख बना कर मोक्ष आनन्द को बनाता है। वह कर्म की इस दार्शनिकता को अच्छी प्रकार समझता है कि जिस प्रकार “हम बैंक में रुपया जमा कराते हैं, तो वह रुपया हमें व्याज सहित मिलता है, उसी प्रकार जिस कर्म को अब हम कर रहे हैं, उनका फल इस जन्म में अथवा अगले जन्म में अवश्य मिलेगा।”

उपरोक्त हेतुओं से हमने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सुखवाद की प्रवृत्ति को स्वतन्त्र सिद्धान्त मान लिया जाये तो संसार के अन्दर नियम, मर्यादायें अथवा व्यवस्थाएं सभी समाप्त

हो जायेंगी—जैसे कि हमने ऊपर दिखाया है कि सुख की प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। यदि विश्व के समस्त इतिहास वा परिशीलन किया जाये तो हमें सहज ही में पता लग जायेगा कि हम एक ऐसे सुख की अभिलाषा करते हैं जो सांसारिक सुख की अपेक्षा अधिक स्थिर हो, स्थाई हो। सुख-स्थापना की प्रवृत्ति ही यह सिद्ध करती है—मुक्ति नाम की कोई वस्तु है जो कि इस प्रवृत्ति की पराकाष्ठा हो सके। हम देखते हैं कि यज्ञादि श्रेष्ठ अनुष्ठानों के द्वारा बड़े-बड़े वैभवों की प्राप्ति हो जाती है। लौकिक दृष्टि से हमारा जन्म प्रायः सुखमय हो जाता है। जब हमें शुभ वर्मों के द्वारा इस प्रकार का लौकिक सुख प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान अतिशयता के द्वारा अनन्त शान्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हो जायेगी। सांसारिक सुख कितना ही बड़ा क्यों न हो उस में दुःख अवश्यमेव मिश्रित रहता है। उसको हम पूर्ण सुख नहीं कह सकते। शारीरिक व्याधियाँ, पारिवारिक दुर्घटनायें होती रहती हैं। यदि दुर्जन-तोष न्याय से इन दुःखों का न होना भी माना जाये तो भी हमारे सम्मुख जन्म और मरण का चक्कर है जिसे संसार के दार्शनिकों ने महा दुःख का नाम दिया है। वह तो प्राणी के सामने सदा खड़ा ही रहेगा। अतः हम ऐसे आनन्द की कामना करते हैं—जिसके मध्य में जन्म मरण आदि व्यवधान न बन सकें। यह आनन्द यदि न हो तो विश्व की यह जो प्रवृत्ति है कि हम सर्वांश में सुखी हो जायें निरर्थक हो जायेगी। मोक्ष के लिए जन्म मरणादि जो व्यवधान हैं उनकी समाप्ति को लेकर दार्शनिक जगत में धर्म की शरण में जाना पड़ेगा—इसके लिये सम्यक् जीवन, परस्पर प्रेम, अहिंसा और सरलता के लिए इन बातों पर ध्यान देना होगा।

उपरोक्त निष्कर्ष से हमें भली भाँति यह ज्ञात

होगा कि सभी जीवात्मयें अपना विकास करके मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं। विकास से अभिप्रायः भौतिक विकास से नहीं है अपितु संसार के संसर्ग से जो राग, द्वेष आदि दोष आ जाते हैं उनसे छुटकारा पाना है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जीवात्मा स्वतन्त्र होना चाहता है। जब वह इस स्वतन्त्रता की पराकाष्ठा तक पहुँच जाता है उसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति को शास्त्रों में परम पद कहा है। इस पद का अभिप्राय भौतिक अर्थ में नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भौतिक शक्तियों की पराकाष्ठा हो जाती है। संसार के सभी बन्धन छूट जाते हैं। सभी संशय दूर हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से छूटकर जीवात्मा परमानन्द की प्राप्ति कर लेता है। १ परन्तु इस मुक्ति के विषय में दार्शनिक क्षेत्र में भ्रम फैला हुआ है। समझा जाता है कि मुक्ति कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवात्मा अपने शुभ वर्मों के परिणामस्वरूप भेज दिया जाता है। परन्तु मुक्ति का कोई स्थानविशेष नहीं है अपितु जीवात्मा की स्वतन्त्रता की वह पराकाष्ठा है जबकि वह ज्ञान की अन्तिम सीढ़ी को प्राप्त करके, मरण के बन्धनों से छूट करके स्वतन्त्र विचरता है।

पूर्वपक्ष—जीवात्मा और ब्रह्म एक होने से जीव न कभी आवरण में आता है, न कभी जन्म लेता है, उसका न कभी बन्ध है और बन्ध नहीं तो उससे छूटने का प्रयास भी नहीं करता है। जब बन्ध ही नहीं तो मुक्ति किसकी २

१. भिद्यते हृदयग्रथि छिद्यन्ते सर्वमंशयाः ।
तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥
२. न विरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।
न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ।
(गौडपादकारिका २।३२) सत्यार्थ प्रकाश
६ समुल्लास ।

उत्तर पक्ष—यह सिद्धान्त अनुचित है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है और उसका स्वरूप अल्प है। जीवात्मा का जब शरीर के साथ संसर्ग होता है तो जन्म कहलाता है। संसार में आकर के जब वह अनेक प्रकार के कर्म करता है तब उनके भोग अथवा बन्धन में फँस जाता है। उन बन्धनों से छूटने का प्रयास करता हुआ वह दिखाई देता है। जब ज्ञान, कर्म और उपासना पूर्ण रूप से करता है तब परम ब्रह्म के परमानन्द को प्राप्त कर लेता है जिसको हम मुक्ति कहते हैं, अतः यह कहना कि उसका बन्ध और मोक्ष नहीं, ठीक नहीं। ११

पू० पक्ष—जन्म और मरण इत्यादि सब के बिना धर्म, दह और अन्तःकरण के हैं, जीवात्मा के बिना नहीं हो सकते।

उ०—शरीर और अन्तःकरण चेतन नहीं हैं, जड़ हैं। अतः उनमें बन्ध और मोक्ष, जन्म और मरण इत्यादि का सामर्थ्य बिना जीवात्मा के नहीं हो सकता। मनुष्य और इतर प्राणी चेतन होने से भीत और उष्ण के स्पर्श का भोग करते हैं। नहीं तो न तो भी जड़ है, प्राण भी जड़ है, तब तो उनको भूख, प्यास और दर्द, शोक इत्यादि नहीं हो सकते, अतः न तो हर सुख दुःख का भोग जीवात्मा ही करता है।

पू०—चिदाकाश ब्रह्म में सभी अन्तःकरण

१. यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रगट होने रूप जन्म लेता, पापा रूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फँसता है उसके छुड़ाने के साधन कर्ता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःखों से छूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। (स० ० ६ समुल्लास)।

रहते हैं जैसे मछली और अन्य जल प्राणी समुद्र में रहते हैं। वे अन्तःकरण अपने आप में जड़ हैं परन्तु व्यापक ब्रह्म की सत्ता से वे भी चेतन हो जाते हैं। इस प्रकार जीवात्मा का बन्ध और मोक्ष नहीं बनेगा। एक ब्रह्म ही है अन्य कुछ भी नहीं।

उ०—यह भी ठीक नहीं। यदि ब्रह्म ही केवल सर्वव्यापक होकर सब अन्तःकरणों में भासता होता तो ब्रह्म के सर्वज्ञादि सभी गुण उसमें आने चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता। क्योंकि सभी जीव अल्पज्ञ ही हैं, सर्वज्ञ नहीं। (नवीन वेदान्तियों का अद्वैतवाद का यह सिद्धान्त त्रैतवाद प्रकरण में पूर्वपक्ष के रूप में रखकर के खण्डन किया है वहीं पर देख लेना चाहिये क्योंकि नहीं तो ऐसा करने से हम प्रसङ्ग से दूर चले जायेंगे)।

मुक्ति की परिभाषा साधारण रूप से हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जिसमें दुःख आदि पूर्णरूप से छूट जाते हैं और जीवात्मा ब्रह्मानन्द को पूर्णरूप से प्राप्त कर लेता है। ११ सुखवाद का खण्डन करते समय हमने यह स्पष्ट किया था कि संसार के सभी प्राणी एक ऐसे आनन्द के लिये प्रयास कर रहे हैं जिस में दुःख मिश्रित न हों क्योंकि संसार भर के सभी प्राणी के सभी सुख चाहे चक्रवर्ती राजा ही क्यों न हो दुःखों से पूर्ण रूप से विहीन नहीं हो सकते। जीव अल्पज्ञ होने के कारण संसार में फँस कर नानाविध कर्मों को करता है, वहाँ पर पूर्ण सुख की प्राप्ति होना असम्भव है। अतः जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं पूर्णानन्द मुक्ति से ही सम्भव है जो मुक्ति, ज्ञान, कर्म और उपासना इत्यादि साधनों के करने से प्राप्त होती है। इन साधनों का वर्ण पीछे करेंगे पहले मुक्तावस्था में जीवात्मा की क्या

१. मुञ्चन्ति पृथग् भवन्ति जनाः यस्यां सामुक्तिः।
(स० प्र० ६ म समुल्लास)। (क्रमशः)

अवस्था होती है इसका संक्षेप से वर्णन करते हैं । मुक्ति में जीवात्मा की क्या अवस्था होती है इस विषय में दार्शनिक क्षेत्र के अन्दर अनेकों मतभेद हैं । उनमें से एक है जीवात्मा का ब्रह्म में लय होना माना जाता है मुक्ति में जीवात्मा का लय हो जाता है इसका खण्डन त्रैतवाद प्रकरण में कर आये हैं कि ब्रह्म और जीव सदैव पृथक् रहते हैं वे दोनों नित्य हैं और उनका परस्पर व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है । महर्षि दयानन्द जी मुक्तावस्था में जीव के सत्य संकल्पादि स्वाभाविक गुण रहते हैं भौतिक साधन मुक्ति में नहीं रहते ऐसा मानते हैं । सत्यार्थ प्रकाश के नवम् समुल्लास में मुक्ति प्रकरण में शतपथ का प्रमाण देते हुये वे कहते हैं कि— मुक्ति अवस्था के अन्दर जीवात्मा के साथ भौतिक शरीर व इन्द्रियों के भौतिक भोग नहीं होते हैं । परन्तु उन सबके अपने अपने स्वाभाविक और शुद्ध गुण रहते हैं । जब जीवात्मा मुक्ति के अन्दर सुनना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, सूँघना चाहता है, देखना चाहता है, तब तब उस उस इन्द्रिय की स्वशक्ति सामर्थ्यरूप में जीवात्मा के अन्दर आ जाती है१।

१- शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति . . . अहं कुवणोऽहंकारो भवति (शतपथ०काण्ड १४)॥

मोक्ष में भौतिक शरीर व इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते वस्तु अपने स्वाभाविक गुण रहते हैं, . . . मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है ।

(सत्यार्थप्रकाश नवम समु०) ।

मुक्ति के अन्दर जीवात्मा का क्या स्वरूप रहता है ? सभी दर्शनकार अपने २ सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं । जैसा कि हम पूर्व लिख आये हैं चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दार्शनिक मुक्ति का प्रतिपादन करते हैं । जैन दर्शन यद्यपि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता परन्तु वह मुक्ति को स्वीकार करता है । उसके यहाँ मिथ्या दर्शन आदि बन्ध के कारण हैं उनका निरोध, संवर कर लेने पर तथा नये कर्मों का अभाव होकर निर्जरा रूपी कारण के सम्पर्क से पूर्वोपाजित कर्मों का विनाश हो जाता है । तब सब प्रकार के कर्मों से सदा के लिये मुक्ति मिल जाती है । वस, उनके यहाँ यही मोक्ष है । कहा है कि बन्ध के कारणों का अभाव तथा निर्जरा के सभी कर्मों से बच जाना मोक्ष है । उसके बाद प्राणी ऊपर ही चला जाता है । जब तक कि लोक का अन्त न मिल जाये । जैसे हाथ और डण्डे से गोलाकार घुमाया गया कुम्भकार का चक्र हाथ से क्रिया बन्द करने पर भी जब तक कि संस्कार क्षीण नहीं होते तब तक चलता ही रहता है । उसी प्रकार वृद्धावस्था में आत्मा ने मोक्ष की प्राप्ति के लिये कई बार जो योग किया था अब मुक्त हो जाने पर पहले किये गये योग साधनों के संस्कारों के कारण आत्मा लोक से ऊपर तक चली जाती है । अथवा जैसे मिट्टी का लेप करके भारी बनाया गया लौकी का तुम्बा पानी में नीचे गिर जाता है परन्तु नीचे जाकर जब मिट्टी का बन्धन छूट जाता है तब वह फिर ऊपर चला आता है उसी प्रकार कर्म से रहित होकर आत्मा ऊपर चली जाती है । आत्मा अग्नि शिखा की भाँति अपनी ऊर्ध्वगामिनी प्रकृति के कारण मोक्ष में चली जाती है । जैन आचार्य पदमनन्दी जी कहते हैं कि चन्द्र सूर्यादि ग्रह तो जा जाकर लौट आते हैं । परन्तु लोक

से परे जो आकाश है उसमें गये हुये मोक्ष आत्मा आज तक नहीं लौटे । १

बौद्ध दर्शन भी मुक्ति को स्वीकार करता है । बौद्ध दर्शन में मुक्ति के लिये निर्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है बुझा हुआ । परन्तु यह विचार भ्रामक है । क्योंकि ऐसा होता तो महात्मा बुद्ध मृत्यु से पूर्व निर्वाण कैसे प्राप्त कर लेते । वस्तुतः निर्वाण का अर्थ वासना की अग्नि बुझ जाना है । जब मनुष्य के अन्दर से कामासव, भावासव, और अविद्यासव आदि की अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं तब पुनर्जन्म नहीं होता है । निर्वाण को बौद्ध दर्शन में शीतीभाव अथवा शीतलता की अवस्था कहा गया है । उसमें वासना और उससे जनित दुःखों की शान्ति हो जाती है । परन्तु मुक्ति अवस्था में भी आत्मा के अस्तित्व का अभाव नहीं होता है । बौद्ध दर्शन के पालिग्रन्थों में निर्वाण को शान्ति की अवस्था चित्रित किया गया है । निर्वाण को परमानन्द की अवस्था अमृतपद निःश्रेयस आदि धम्मपद में माना गया है । बौद्ध-दर्शन में मुक्ति में सुख को नहीं माना गया । सुख एक लौकिक अनुभव है जो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है । परन्तु बौद्धदर्शन मुक्ति में अभाव को नहीं मानता । अपितु मोक्ष में आत्मा की आनन्दमय अवस्था मानता है, यद्यपि इस मान्यता से सभी बौद्ध-दार्शनिक सहमत नहीं हैं, कुछ विद्वान् निर्वाण को वर्णनातीत मानते हैं ।

बौद्धदर्शन में निर्वाण के दो रूप बतलाये गए हैं — पहला सोपाधि निर्वाण, द्वितीय अनु-

पाधि निर्वाण । प्रथम में पुनर्जन्म के कारण उपादान कुछ बचे रहते हैं, दूसरे को पूर्ण बुझा हुआ माना गया है । अर्थात् जन्म-मरण के चक्कर से जीव सदा छूट जाता है । जब निर्वाण प्राप्त होता है तो उसका परिणाम यह होता है कि जन्म-मरण के कारणों के नष्ट हो जाने से पुनर्जन्म और दुःखों की सम्भावना समाप्त हो जाती है । यह तो मृत्यु के बाद का परिणाम है । मृत्यु से पूर्व निर्वाण-प्राप्त व्यक्ति का जीवन मृत्यु तक ज्ञान और शान्ति के साथ बीतता है । संसारिक-सुखों अथवा साधारण अनुभवों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । केवल यही कहा जा सकता है कि इससे मनुष्य के दुःख दूर हो जाते हैं । बौद्धों के इस वर्णन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुक्ति-अवस्था में जीवात्मा के अस्तित्व का विनाश नहीं होता, अपितु उसका अपना अस्तित्व पूर्णरूप से बना रहता है । और मुक्ति के अन्दर विचित्र-आनन्द की अनुभूति होती रहती है ।

मीमांसकों के अनुसार मोक्ष-अवस्था में धर्म-और अधर्म इन दोनों का सम्बन्ध नहीं रहता है, इस पर दूसरे विचारकों की आपत्ति है कि मुक्तावस्था में जब सब धर्म नष्ट हो जाते हैं, तो मुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इस प्रकार मुक्तावस्था में जब सुख नहीं रहेगा तो कोई भी मोक्ष को क्यों चाहेगा ? इस आक्षेप का उत्तर मीमांसक इस प्रकार देते हैं कि— मुक्तावस्था में न आनन्द का अनुभव होता है न ज्ञान का । आनन्द का अनुभव करने के लिए इन्द्रियों की आवश्यकता रहती है और इन्द्रियाँ मोक्ष के समय नहीं होती हैं, जिनके द्वारा आनन्द का उपभोग हो सके । इसी प्रकार बाह्य-इन्द्रियों की तरह मुक्ति में मन भी नहीं रहता है । जिसकी सहायता से आनन्द-लाभ किया जा सके । श्रुति भी

१- गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः ।
अद्यापि न निवर्तन्ते त्वलोकाकाशमागताः ॥
(प०न०आ०) ।

कहती है, मुक्तावस्था में मन नहीं रहता है । ११ अतः मुक्तावस्था में आनन्द की स्वीकृति वेद भी नहीं देता । यही बात ज्ञान के विषय में है । जब ज्ञान के साधन नहीं रहते तो ज्ञान होना ही नहीं । ज्ञान और मोक्ष इन्द्रियों के न होने से यह नहीं समझना चाहिये कि ज्ञान की शक्ति का ही नाश हो जाता है, इस का अभिप्राय तो केवल यही है कि साधनों के न रहने से सिर्फ ज्ञान का लोप होता है ज्ञानशक्ति का नहीं । १२ इस प्रकार के अनेकों वादय जिनसे सिद्ध होता है कि मुक्तावस्था में आत्मा की ज्ञानशक्ति नष्ट होती है, जैसे-वह नहीं देखता ; वह देखते हुये भी नहीं देखता, देखने वाले की दृष्टि का भी विनाश नहीं होता । १३ इसी प्रकार मुक्ति-अवस्था के अन्दर आत्मा के सभी साधन नहीं रहते । जब साधन ही नहीं रहेंगे, तो आत्मा मुक्तावस्था में आनन्द का उपभोग नहीं कर सकता । परन्तु ये सब होते हुये भी मुक्तावस्था चरम-कोटि की अवस्था है । उस अवस्था में दुःखों का लेशमात्र भी नाम नहीं रहता । दुःखों से पूर्णतः छूट जाना भी बहुत बड़ा फल है । अतः दुःख तथा सुख आदि सभी

आत्मगुणों का उच्छेद ही मोक्ष है । ११ और इन सब दुःखों के तथा सुखों के उच्छेद में हम को अधर्म तथा धर्म के उच्छेद को कारण मानना पड़ेगा, जब धर्म रहेगा तो सुख अवश्य रहेगा एवं जब अधर्म रहेगा तो दुःख अवश्य होगा । इन दोनों में जब तक एक की भी सत्ता है तब तक मुक्ति कहाँ ? शरीर की प्रवृत्ति कर्म से उत्पन्न फल को भोगने के लिये होती है । जब किसी प्रकार का हमारा शुभ तथा अशुभ कर्म ही नहीं रहेगा, तो फिर हमें क्यों और किस फल के लिये शरीर धारण करना पड़ेगा । १२ अत एव मीमांसक - शास्त्र में कहा है कि जो मोक्ष चाहता है वह काम्य और निषिद्ध दोनों प्रकार के कर्म मत करे । क्योंकि वह काम्य कर्म करेगा तो सुख की प्राप्ति अवश्य होगी और निषिद्ध कर्म करेगा तो दुःख आदि की प्रवृत्ति होगी । १३ जब ऐसा होगा तो मोक्ष दुर्लभ हो जायेगा । केवल नित्य-कर्म ही करने चाहिये, जिससे साधारण दोष उसमें न लगें । इस प्रकार वह कर्म-बन्धन से मुक्त हो जावेगा । १४ (क्रमशः)

१. अमनोऽवाक् ।

२. न हि जातुजतिविपरि लोको विद्यते ।

३. यद्वै तन्नपश्यति पश्यन्वै तन्नपश्यति । न हि द्रष्टुष्टैर्विपरिलोपो विद्यते ॥

१. सुखदुःखोपभोगो हि संसार इति शब्द्यते, तयोरनुपभोगं तु मोक्षं मोक्षविदो विदुः ।

२. कर्मजन्योपभोगार्थं शरीरं नः प्रवर्तते । तदभावेन कश्चिद्धि हेतुस्तत्रावतिष्ठते ॥

३. मोक्षार्थी न प्रवर्तते तत्र काम्य-निषिद्धयोः । नित्य नैमित्तिके कुर्यात्प्रत्यवायजिहासया ॥

४. सुखदुःखविहीनोऽतो मुक्तः स्वस्थोऽवतिष्ठते ॥

महात्मा मुन्शीराम जो सम्बन्धी कुछ संस्मरण

कविराज पं० धर्मदत्त जी विद्यालङ्कार, सिद्धान्तालङ्कार, वंछविशारद

आज १९७४, दिसम्बर २३ को लगभग ७२ साल हो गये, जब १९०३ में मेरे पिताजी मुझ आठ वर्ष के बालक को यहाँ गुरुकुल में प्रविष्ट कराने को लाये थे, तब मैंने पहले पहल उस महान तपस्वी त्यागी ऊँचे कद के भारी शरीर के दाढ़ी वाले तेजस्वी महापुरुष को देखा था जिसे लोग उन दिनों महात्मा मुन्शीराम कहते थे। १९०३ से लेकर १९१७ तक मैं शिष्य के नाते उनके अति निकट रहा। १९१७ में मैं स्नातक होगया और उन्होंने श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज से संन्यास लेकर गुरुकुल से विदा लेली। जितने वर्ष मैं यहाँ रहा मेरा खयाल हुआ करता था कि सारे भारतवर्ष में इस आदमी से कोई बड़ा-आदमी नहीं है। बड़े-बड़े आदमी उस काल में गुरुकुल आये, मैं देखता था वे सारे उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। उस महान् व्यक्ति के संबन्ध में जो धुन्धले से संस्मरण मुझे हैं मैं उनका उल्लेख करता हूँ :

(१) जब तक मैं विद्यालय में रहा मुझे स्मरण है कि हर ऐतवार के प्रातःकाल छात्रों के हवन के बाद उनका उपदेश हुआ करता था। जब मैं कालेज में आगया तब उनका वह सिलसिला तो टूट गया था परन्तु उन्होंने ऐसा प्रबन्ध किया था कि महीने में एक उपदेश छात्रों को किसी महान् व्यक्ति का हो जाया करे। इससे मैं देखता था कि छात्रों को चरित्र बनाने में सहायता मिलती थी।

(२) दूसरे वे प्रातःकाल के व्यायाम पर या ड्रिल पर विशेष बल देते थे। उस समय कोई व्यायामशिक्षक या ड्रिलमास्टर अवश्य रहता था जो लड़कों को व्यायाम की शिक्षा देता था। उन्होंने एक अच्छा Gymnasium भी गुरुकुल में बनाया हुआ था जहाँ लड़के व्यायाम करते थे।

(३) सायंकाल के समय किसी न किसी खेल या Games में या अखाड़े में कुश्ती करना भी उन्होंने आवश्यक किया हुआ था। कभी-कभी वे स्वयं अखाड़े में आते थे तथा खेल के मैदान में तो आकर कभी-कभी वे स्वयं लड़कों को खेलता हुआ देखते थे और खेल के लिए उत्साहित करते थे।

(४) उन दिनों कालेज में एक हिन्दी वाग्-धिनी, एक संस्कृतोत्साहिनी तथा एक English-Club ये तीन सभायें समय-समय हुआ करती थीं, जिसमें लड़के बोलने का अभ्यास करते थे। मुझे स्मरण है मैंने एक बार उनसे English Club में भाषण के लिये प्रार्थना की थी। उन्होंने एक सुन्दर भाषण दिया था। उनका विषय Nationalism था।

(५) उन दिनों कालेज के लड़के हर मास एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे। एक बार एक पत्रिका मेरे संपादकत्व में निकली थी। पुस्तकालय में रखने से पहले उस पर आचार्य के हस्ताक्षर जरूरी थे। मैं उनके हस्ताक्षरों के लिए पत्रिका उनको दे आया। अगले दिन जब उस पत्रिका को लेने मैं गया तो देखा वे बड़े क्रोध में थे, बोले क्या तुम ने गुरुकुल में हत्यारों की बड़ाई करना सीखा है? तुम इन पत्रों को फाड़कर फिर पत्रिका को लाओ। मैंने उस पत्रिका में बंगाल के क्रांतिकारी लड़कों की जिन्होंने कुछ अफसरों का खून किया था बड़ाई की हुई थी। यह बात जब की है जब महात्मा गान्धी अभी हिन्दुस्तान आये भी नहीं थे, जब गांधी जी के सत्य और अहिंसा की कोई चर्चा भी नहीं थी। जब मैंने उन पत्रों को फाड़ दिया तब उन्होंने हस्ताक्षर किये।

(६) एक बार एक गुरुकुल जन्मोत्सव की सभा में जिसके सभापति महात्मा मुन्शीराम जी थे, औरों के अतिरिक्त मैं ने भी भाषण दिया और कहा कि गुरुकुल की विशेषता यह कि यहां पूर्व और पश्चिम का अच्छा मिश्रण हुआ है। सभा के अन्त में सभापति का भाषण देते हुए उन्होंने इस मेरी बात का उल्लेख किया और ये वचन कहे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यहाँ तक कि डी. ए. वी. कालेजों में भी पाश्चात्य विषयों की शिक्षा पर बल दिया जाता है। दूसरी ओर बनारस आदि की पाठशालाओं में केवल प्राचीन विषयों की शिक्षा पर बल दिया जाता है परन्तु इन दोनों प्रकार के विषयों के सम्मिश्रण करने की शिक्षाप्रणाली के उद्देश्य से मैंने इस गुरुकुल की स्थापना की थी उनके ठीक शब्द तो याद नहीं पर उनका भाव यही था।

(७) जब वाइसराय साहब ने उन्हें मिलने के लिये देहली बुलाया था तब वहाँ से लौटकर उन्होंने अक्षरशः जो दोनों की बात हुई थी वह सब सभा में सुनाई थी। उनकी स्मृति शक्ति इतनी थी, कि उन्होंने अक्षरशः सारी बात दुहराई थी। उसका अभिप्राय यह था कि वाइसराय साहब को यह रिपोर्ट दी जा रही है कि गुरुकुल में अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत की शिक्षा दी जाती है। महात्मा जी का जवाब यह था कि आपको जो रिपोर्ट दी गई है वह गलत है। गुरुकुल की स्थापना इस लिये हुई है कि वहाँ से सदाचारी, पूर्ण शिक्षित विद्वान निकलें न कि हत्या करने वाले हत्यारे। इस पर चैम्सफोर्ड साहब को सन्तोष हो गया था और उसके बाद वे गुरुकुल में पधारे भी थे। हमने देखा वे तथा यू०पी० के गवर्नर सरजेम्स मेस्टन जो पीछे लार्ड मेस्टन हो गये कितना सम्मान उनके लिए प्रदर्शित करते थे। उन्होंने गुरुकुल को आर्थिक सहायता देने की भी बात छेड़ी थी पर महात्मा जी ने पूरी तरह इन्कार कर दिया।

(८) शायद १९१५ की गर्मियों की बात है कि मैं सुबह कालेज में जा रहा था। मैंने देखा शहर कनखल की ओर से एक साधारणसा व्यक्ति एक लड़के के साथ महात्मा जी के बंगले की ओर जा रहा है। उधर महात्मा जी बड़ी जल्दी में कालेज अपने आफिस की ओर जा रहे थे। उस आदमी ने आगे बढ़कर महात्मा जी के चरण छुए। महात्मा जी जल्दी में थे, वे बिना रुके आगे बढ़ गये। तब आगन्तु व्यक्ति का लड़का दौड़ा और उसने महात्माजी से कुछ कहा फिर, क्या था, महात्मा जी पीछे की ओर लपके और आगन्तुक व्यक्ति को गले से लगा लिया पीछे हमें मालूम हुआ कि आगन्तुक व्यक्ति महात्मा गांधी थे। वे अभी कर्मवीर गांधी कहाते थे, अभी वे महात्मा नहीं हुए थे, हिन्दुस्तान में अभी लोग उन्हें जानते भी न थे।

(९) एक दफा एक बौद्ध भिक्षु लंका से गुरुकुल आकर रहे थे वे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषायें नहीं जानते थे, केवल संस्कृत या पाली ही बोल सकते थे। एक दिन मैंने देखा महात्मा जी उनसे खड़े बात कर रहे हैं। मुझे कौतूहल हुआ कि महात्मा जी उनसे किस भाषा में बोल रहे होंगे, परन्तु पास जाने में डर भी लगता था फिर भी साहस कर के मैं उन के पास से गुजर गया। मैंने देखा महात्मा जी उनसे संस्कृत में बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि बिना पढ़े उन्होंने कामलायक संस्कृत बोलना कैसे सीख लिया ?

(१०) वे अपने लड़कों का कितना ख्याल रखते थे इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है। हमारी क्लास में एक लड़का सत्यप्रिय था उसको किसी अपराध पर उन्होंने गुरुकुल से निकाल दिया था। कुछ काल बाद रंगून से

महात्मा जी के किसी व्यापारी मित्र ने उन्हें लिखा कि उसे एक लेखक की आवश्यकता है, वे किसी को भेज दें। उन्होंने सत्य प्रिय को लिखा कि वह उनका पत्र लेकर रंगून चला जाये, उसकी नियुक्ति वहाँ ८० या १०० रु० मासिक पर कर दी है। उसके बाद सत्य प्रिय ने मुझको लिखा कि वह वहाँ पर बहुत खुश है।

(११) १९१७ मई मास के लगभग संन्यास लेते समय जिस समय उन्होंने श्वेत वस्त्र उतार कर भगवे कपड़े डाले, हम सब की आंखों में आंसू आ गये थे। हमारे पास खड़ा एक पंजाबी बोल उठा 'वह वह आदमी था' जो अपनी पेन्ट में शिकन नहीं आने देता था आज इसने सर्वस्व छोड़ कर भगवा डाल लिया। वक्त क्या नहीं करता।

हरिश्चन्द्र विशालंकार को श्रद्धाञ्जली

ब्रह्मचारी धर्मचन्द्र 'प्रचारी' (विद्याविनोद द्वितीय वर्ष) गु० कांगड़ी

प्रथम सुमन मेरे उपवन के तुझको नमन करूं मैं ।
 ओ श्रद्धा के सेनानी तेरा क्या कथन करूं मैं ॥
 तू था पहला चांद अकेला,
 जो कुल नभ मण्डल में खेला ॥
 तेरी त्याग चन्द्रिका से, निज तन को शमन करूं मैं ॥१॥ ओ०
 था इस माता का प्रथम पुत्र,
 जिसमें हम हैं अब फलीभूत ॥
 ज्येष्ठ सहोदर कुल माता के तेरा अनुसरण करूं मैं ॥२॥ ओ०
 था उस माला का एक बीज,
 संस्कृति जिसको रही रीझ ॥
 निज को पिरोकर उस माला में तुझ सम भ्रमण करूं मैं ॥३॥ ओ०
 मौक्तिक था तू इस सागर का,
 रत्न रहा तू इस आकर का ॥
 तेरे सम पाकर सक्षमता निज को रत्न करूं मैं ॥४॥ ओ०
 तू उस माली की पैदा थी,
 जिस पर सब दुनिया सैदा थी ॥
 फिर से आवें ऐसे माली, भगवन् से भजन करूं मैं ॥५॥ ओ० श्रद्धा . .
 तू आज है हमसे दूर हुआ,
 विधि का नियम भरपूर हुआ ॥
 अप्रैण तेरी सेवा में कविता के सुमन करूं मैं ॥६॥ ओ० श्रद्धा . .

अन्तःस्रावी ग्रन्थियों का एक्सचेन्ज

(पीयूष-ग्रन्थि)

श्री मदनपाल सिंह चौधरी, ४थ वर्ष

वर्तमान समय में मानव-शरीर की रचना विज्ञान की एक प्रमुख शाखा मानी जा रही है। मनुष्य के शरीर से सम्बन्धित विभिन्न संस्थान तथा उनकी कार्य-प्रणाली का ज्ञान प्रमुख विषय हैं। जिस प्रकार किसी राष्ट्र आदि में विभिन्न स्थानों से सम्पर्क कर उन्हें नियन्त्रित कर उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करने के लिये कुछ नियन्त्रण कक्ष होते हैं। उसी प्रकार शरीर के विभिन्न संस्थानों पर नियन्त्रण करने के लिए तथा उन्हें विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रेरित करने के लिए शरीर में कुछ ऐसी ग्रन्थियाँ हैं जो अपना विशिष्ट स्राव (Hormone) रक्त में बिना किसी अन्य वाहनी की सहायता के ही सीधा भेज देती हैं तथा संस्थानविशेष को प्रेरित कर या प्रभावित कर अपना लक्ष्य पूर्ण करती हैं। इन ग्रन्थियों को अन्तः-स्रावी ग्रन्थियाँ (Endocrine glands) कहते हैं। Endocrine शब्द दो शब्दों के योग से बना है (endo=within), Krions=Separate इन ग्रन्थियों से क्षण-प्रतिक्षण Hormones का स्राव होता रहता है जो शरीर की मानसिक तथा भौतिक क्रियाओं पर नियन्त्रण रखता है।

वैसे तो अन्तःस्रावी ग्रन्थियाँ हमारे शरीर में कई प्रकार की हैं तथा प्रत्येक अपने-अपने कार्य में भिन्नता रखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करती हैं, परन्तु ग्रन्थि छोटा स्वरूप रखते हुए स्वयं अपने में एक जटिल तथा महत्वपूर्ण अन्तःस्रावी ग्रन्थि है। किसी विद्वान ने पीयूष ग्रन्थि का महत्व दर्शाते हुए उसे Master gland भी कह दिया है। अन्य अन्तःस्रावी ग्रन्थियों पर प्रत्यक्ष अथवा

अप्रत्यक्ष रूप से पीयूष ग्रन्थि का नियन्त्रण अवश्य रहता है। इसके अतिरिक्त यह छोटी सी ग्रन्थि जिन महत्वपूर्ण Hormones को पैदा करती है वह हमारे शरीर की अनेक क्रियाओं को किसी न किसी प्रकार अपने प्रभाव में रखे हुए है।

यह पिट्यूटरी ग्रन्थि Sphenoid bone के Fossa Hypophysis में optic-chiasma के पीछे स्थित है। इस ग्रन्थि के तीन मुख्य पिण्ड (Lobes) होते हैं:—

१ अग्रपिण्ड (Ant-Lobe) इस खण्ड से लगभग चौदह हारमोन्स निकलते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हारमोन्स निम्नलिखित हैं:—

- i Growth Promoting Hormone or S.T.H—यह Ant lobe के eosinophil cells का स्राव है। इस स्राव की कमी से शारीरिक वृद्धि का नियमन भंग होकर व्यक्ति बौने रह जाते हैं। यदि स्राव अधिक बढ़ जाय तो व्यक्ति सामान्य से अधिक लम्बे हो जाते हैं। यदि व्यक्ति की लम्बाई बढ़ने का समय पूरा होने के बाद इस स्राव की वृद्धि हो तो अस्थियाँ चौड़ाई में बढ़ने लगती हैं।
- ii Gonado tropic Hormone—यह जनन ग्रन्थियों की क्रिया पर प्रभाव डालता है। यदि जननांगों की परिपक्वता से पूर्व ही यह स्राव कम हो जाय तो लैंगिक विकास ठीक नहीं हो पाता। अंडाशय (ovary) के कुछ अन्य Hormones भी इसकी उपस्थिति के

बिना पैदा नहीं हो सकते । इसकी कमी से पुरुष के परिपक्व जननांगों का भी क्षय होने लगता है । स्त्रियों में डिम्ब ग्रन्थि में से स्त्रीबीज (ovum) को परिपक्व करके बाहर निकालना तथा पीत पिण्ड के निर्माण (Formation of corpus Luteum) के लिये भी यह उत्तरदायी है ।

iii Prolactin or L.T.H.—यह स्राव स्तनों में उपस्थित ग्रन्थियों को दुग्ध-निर्माण हेतु उत्तेजित करता है । साथ ही साथ पीत पिण्ड को स्राव निकालने में भी सहायक होता है ।

V Pancreatotropic Hormone— यह Hormone Pancreas पर प्रभाव डालकर Insuline के स्राव की उत्पत्ति कराने के लिए उत्तरदायी है । इसकी कमी से Glicosuria हो जाता है । अर्थात् रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है ।

V Thyrotropic Hormone—यह Hormone Thyroid gland को क्रियाशील बनाए रखता है । इसकी कमी से Basal Metabolic Rate घट जाता है, जिससे मनुष्य को भूख कम लगती है तथा शरीर में स्थूलता बढ़ने लगती है । इसके विपरीत यदि यह स्राव सामान्य से बढ़ जाय तो थायरॉइड ग्रन्थि अधिक क्रियाशील होकर अधिक Thyroxin पैदा करने लगती है, जिससे B. M. R. बढ़ जाता है तथा मनुष्य को भूख बहुत अधिक लगती है और वह कृश रहने लगता है । शरीर में गरमी भी अधिक रहती है । कभी तापक्रम सामान्य से अधिक रहने लगता है ।

VI Adrenotropic Hormone—यह स्राव Adrenal gland के Cortex भाग को क्रियाशील रखता है । यदि यह स्राव कम हो जाय तो शरीर से जल तथा लवण अधिक मात्रा में मूत्र के साथ निकल जाते हैं तथा पेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं । Cortex के स्राव के बढ़ जाने से Sex भी बदल सकता है । यहाँ तक की महिलाएं पुरुष में बदलने लगती हैं । Menstruation पर भी यह स्राव प्रभाव करता है ।

२. पश्चाद् पिण्ड Post-Lobe—इस खण्ड से Pituitrin सत्व निकलता है, जिसके दो प्रमुख हार्मोन हैं:—

i Anti diuretic Hormone or A. D. H.—यह Hormone renal vaso Constriction करता है तथा जल का शोषण भी अधिक कर देता है, जिससे मूत्र की मात्रा कम हो जाती है । इसकी अधिक मात्रा से कोशिकाओं का संकोच हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप Blood Pressure बढ़ जाता है । परन्तु कभी २ हृदय अवसाद के कारण B. P. गिरता हुआ भी देखा जाता है ।

ii Oxytocin—यह गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है । परन्तु इसकी क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि गर्भाशय पहले oestrogen के सम्पर्क में आ चुका है या नहीं । अर्थात् कन्याओं vergins पर यह क्रियाशील नहीं है, केवल अन्य युवतियों के uterus को यह तीव्रता से संकुचित करता है । मासिक स्राव के First half में यह गर्भाशय पर थोड़ी क्रिया करता है तथा Second half में कुछ अधिक क्रियाशीलता

आ जाती है। गर्भ स्थिति हो जाने पर First half में क्रियाशीलता कम रहती है, परन्तु जैसे २ गर्भस्थिति का समय बढ़ता जाता है तो इसकी क्रियाशीलता भी बढ़ती जाती है और प्रसवकालीन वेदना के समय चरम सीमा पर पहुँच जाती है जिसके फल-स्वरूप यह Hormone uterus को संकुचित करके Foetus को बाहर फेंक देता है। इसके बाद सूतिका काल में कुछ समय तक रहकर यह स्वयं समाप्त हो जाता है। यह Hormone स्तनों से दुग्ध स्रवित कराने में भी सहायक है।

३. मध्यस्थ पिण्ड (Pars Intermedia)—मनुष्य के लिए इस पिण्ड का विशेष महत्व नहीं है। यह निम्न स्राव पैदा करता है।

i Malanophore Stimulating Hormone—इसके बढ़ जाने से त्वचा में अस्थायी काला रंग आ जाता है।

कुछ कथाएं तथा ऐतिहासिक बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं कि साधु लोग अपने शिष्यों को (छोटे बच्चों को) लोहे के टोप प्रारम्भ से ही उढ़ाकर रखते थे, जिससे उन बच्चों की वृद्धि तथा जननांगों का विकास आदि रुक जाते थे। ये साधु इन शिष्यों को चूहे कहकर पुकारते थे। इस कथा के पीछे भी रहस्य यही है कि लोहे का टोप पहना कर Skull के विकास को या यह

कहिये कि पिट्यूटरी के विकास को रोकना उनका उद्देश्य था।

कुछ वर्ष पूर्व समाचारपत्रों में समाचार आया कि हिमालय क्षेत्र से कुछ सामान्य से अधिक लम्बाई के अस्थिपंजर मिले हैं। उनमें पाया गया कि उनकी Fossa Hypophysis बहुत बड़ी थी। अतः इसमें भी लम्बाई का सम्बन्ध पिट्यूटरी के विकास पर निर्भर है, यह ही परिणाम निकलता है।

उपरोक्त तथ्यों पर दृष्टिपात करने के बाद हमें यह पता चलता है कि पीयूष ग्रन्थि शरीर की वृद्धि, विकास तथा अन्य अन्तः स्रावी ग्रन्थियों के लिए कितनी सहयोगी है। यहाँ सहयोगी कहना ठीक नहीं बल्कि उत्तरदायी ही कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। यदि इस छोटी सी ग्रन्थि को निकाल दें या इसमें कोई Tumor आदि हो जाय तो शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है कि अन्य अन्तः स्रावी ग्रन्थियां कार्य नहीं कर पातीं, यौनांगों का विकास नहीं होता और शरीर विकृत हो जाता है, मनुष्य उत्साहरहित हो जाता है तथा अपने को मानसिक बीमार महसूस करता है। इसकी अधिक क्रियाशीलता के भी भयानक प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, यह भी ऊपर बताया जा चुका है।

अतः हमें अपने स्वास्थ्यहेतु अपने शरीर की अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के एक्सचेंज 'पीयूषग्रन्थि' को स्वस्थ रखना चाहिये।

जीवनीय (VITAMINS)

श्री योगेश द्विवेदी, ३५ वर्ष

Vitamin शब्द दो शब्दों का संयुक्त रूप है, Vita का तात्पर्य शरीर की Vitality (strength) से है, एवं Amine शब्द Amine Group को दर्शाता है। इनकी शरीर में अत्यन्त उपयोगिता के कारण ही इन्हें 'जीवनीय' संज्ञा दी गई है।

Vitamins को भोजन में अनुपस्थिति से मनुष्यों में अनेक रोग उत्पन्न होते देखे गए हैं। एक पौष्टिक आहार भी यदि वह Vitamins से रहित है, शरीरवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, शरीर की विशिष्ट क्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए जीवनीय प्रायः बाह्यस्रोतों External Sources द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। यह एक प्रकार के शक्तिमय कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि शरीर के लिए अत्यन्त सूक्ष्म मात्रा में ही बहुत अधिक लाभकारी हैं।

जीवनीय वनस्पतियों एवं जन्तुओं दोनों में प्राप्त होते हैं। वनस्पतियों (Plants) में लगभग भी प्रकार के जीवनीय उपस्थित रहते हैं तथा कुछ जीवनीय मनुष्य के शरीर के अन्दर भी पैदा होते हैं। Vit-D का निर्माण त्वचा के अन्दर होता है तथा B group के कुछ Vitamins एवं Vit-D का निर्माण लघु आंत्र (Small intestine) में होता है। कुछ Vitamins शरीर में संचित (Store) रहते हैं। वसा में घुलनशील जीवनीय का शरीर में संचय मुख्यरूप से यकृत Liver तथा Subcutaneous tissue में होता है। Vit-C का संचय Adrenal Cortex में मुख्यरूप से होता है।

Vitamins शरीर के लिए बहुत ही अल्प मात्रा में उपयोगी हैं, जिसे हम संतुलित भोजन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और जीवनीय की अधिक मात्रा शरीर में दुष्कर प्रभाव भी उत्पन्न कर सकती है। जिसे Hyper Vitaminosis कहते हैं।

चूँकि Vitamins पर पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अतः इनका मुख द्वारा प्रयोग भी सूचीबद्ध के समान ही प्रभावशाली है। सभी Vitamins के कार्य करने का ढंग अभी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है। ये शरीर के अन्दर होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रत्येक Vitamin किसी विशेष tissue पर ही अपना प्रभाव डालता है।

जीवनीय का इतिहास

जीवनीय (Vitamin) की खोज लगभग २०० वर्ष पूर्व हुई थी। १७वीं ई० में अनेक वैज्ञानिकों ने 'Scurvy' नामक रोग की चिकित्सा विभिन्न हरी वनस्पतियों एवं नीबू व नारंगी से की तथा १८ वीं ई० में 'Beri-beri' नामक रोग की चिकित्सा मांसव हरी वनस्पतियों की संतुलित मात्रा से की गई। अन्त में Dr. Funk ने एक Anti heri heri नामक पदार्थ की खोज की और इसे Amine Compound बताया। चूँकि यह Amine Compound शरीर की Vitality के निर्माण के लिए आवश्यक है, अतः इसे Vitamine की संज्ञा दी। बाद में Vitamine शब्द से 'e' वर्ण का लोप सन् १९२० में Dr. Drummond ने किया।

जीवनीय का वर्गीकरण

घुलनशीलता के आधार पर Vitamins दो प्रकार के हैं—

१. वसा में घुलनशील Vitamins— इसके अन्तर्गत Vitamin A, D, E एवं K आते हैं,
२. जल में घुलनशील Vitamins— इसके अन्तर्गत Vitamins B, C, P एवं H आदि आते हैं।

उपयुक्त वर्गीकरण प्रत्येक जीवनीय, शरीर के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है।

वैदिक शारीर विज्ञान

परमव्योम = शिरस्थऐन्द्रियिककेन्द्र (BRAIN CENTRES) तथा गोलक

श्री पं० भगवद्गुप्त वेदालंकार

प्राचीनशास्त्रों की यह मान्यता रही है कि "यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे" जैसा ब्रह्माण्ड में है वैसा ही पिण्ड (शरीर) में है। ब्रह्माण्ड में जितनी शक्तियाँ जगत् कार्य का निर्वाह कर रही हैं वे सब अंशरूप में शरीर में स्थित हो इस शरीर का सञ्चालन कर रही हैं। अतः इस ब्रह्माण्ड की समग्र शक्तियों तथा उनकी गति-विधियों को जानने के लिए प्राचीन ऋषि मुनि अन्तर्मुखी अवस्था में पहुँचकर सकल शरीर स्थानों, रचनाओं तथा उनके क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। ब्रह्माण्ड और पिण्ड में स्थित ये सब शक्तियाँ वेदों में देव व देवता नाम से वर्णित हुई हैं। वहाँ आता है कि जिस प्रकार गौएँ गौशाला में आ विराजती हैं उसी प्रकार से सब देवता इस मानव शरीर में विराजमान हैं। यह मानव देह आठ चक्रों तथा नौ द्वारों की देवों की नगरी है जिसका नाम अयोध्या है। यही अमृत तत्त्वों से

घिरी ब्रह्मपुरी है। इसी पुरी के कारण मनुष्य को पुरुष कहा जाता है। जो व्यक्ति इस ब्रह्म-पुरी को जान जाता है उसे ब्रह्म तथा ब्राह्म शक्तियाँ स्वयं को और चक्षु (इन्द्रियाँ) प्राण प्रजा आदि प्रदान करती हैं। और वृद्धावस्था से पूर्व ये सब इन्द्रियाँ उसका परित्याग नहीं करती।

इन उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि एक उत्तम वैद्य को केवल स्थूल शरीर का ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है उसे इन्द्रियाँ प्राण व मन आदि सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान होना चाहिये। और आत्मा के साथ इन सबका सम्बन्ध किस प्रकार का हो यह भी उसे ज्ञात होना चाहिये।

यदि हम आयुर्वेद सम्बन्धी मन्त्रों का गहराई से अवलोकन करें तो उनसे यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि एक सर्वोत्तम वैद्य में योगजशक्ति का भी प्रादुर्भाव होना चाहिये। "अस्पर्शमेनं शतशारदाय" "सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहर्षमेनम्" "जरा त्वा भद्रा नेष्ट" अथर्व० ३।११ इत्यादि मन्त्रों से उपर्युक्त कथन परिपुष्ट होता है। एक सर्वोत्तम वैद्य ही वेदों का असली ज्ञाता हो सकता है।

इस संक्षिप्त भूमिका के पश्चात् अब हम सिर में विद्यमान इन्द्रियों की स्थिति व उनके कार्य कलापों का वेदमन्त्रों की शातपथीय व्याख्या के आधार पर विवेचन प्रस्तुत करते हैं। यहाँ इन्द्रियों को पशु कहा गया है। ये ही इन्द्रियाँ अपने स्वरूप कार्य व शक्ति की दृष्टि से कभी देव, कभी ऋषि, कभी प्राण, कभी छन्द तथा कभी पशु नाम से वर्णित हुई हैं। इनका पशुरूप कब होता है, यह निम्न मन्त्र से इंगित होता है। इन्द्र देवता के लिये आता है—

तवेदं विश्वमभितः पशव्यं यत् पश्यसि चक्षसा

१. सूर्यो मे चक्षुर्वतिः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् । अथर्व ५।६।७ ।

बृहता मन उपह्वये मातरिश्वना प्राणापानौ ।
सूर्याच्चक्षुरन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं पृथिव्याः शरीरम् ।
अथर्व ५।१०।८

२. सर्वे देवा गावो गोष्ठ इवासते ।

३. अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या० ।
अथर्व १०।२।३१ ।

४. यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् । तस्मै ब्रह्म च ब्राह्मश्च चक्षुःप्राणं प्रजां ददुः॥ न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते । अथर्व० १०।२।२६-३१ ।

सूर्यस्य । ऋ. ७।६८।६ ।

अर्थात् इन्द्र इस विश्व को जो सूर्य की आँख से देखता है, वह उसका पशुभाव है ।

यहाँ 'चक्षुस्' शब्द इन्द्रियों को अपने अन्दर समाविष्ट किये हुए है अर्थात् ऐन्द्रियिक दर्शन व 'ऐन्द्रियिक कार्य' का निर्वाहमात्र पशुभाव है । इन इन्द्रिय-पशुओं का मस्तिष्क में स्थापन, धारण तथा उनके स्वरूप व कार्य का वर्णन यजुर्वेद के १३वें अध्याय में हुआ है । वहाँ द्युलोक व मस्तिष्क को परमव्योम नाम से सम्बोधित किया है ।

शत. ब्रा. के ७वें काण्ड के ४र्थ व ५म अध्याय में यजुर्वेद के इस १३वें अध्याय की व्याख्या की गई है ।

श. ७।१२।१ में आता है कि—

पशुशीर्ष का उपधान करता है । पशुशीर्ष पशु ही हैं, इसलिए पशुओं का ही उपधान करता है । इन पशुओं को उखा में रखता है । ये लोक ही उखा हैं । इन लोकों में पशुओं को रखता है । इसलिये इन लोकों में ये पशु विद्यमान हैं ५ ।

पशुशीर्ष—मनुष्य के सिर में विद्यमान ज्ञानेन्द्रियों (Brain centres) को यहाँ पशुशीर्ष कहा है । ब्राह्मणकार कहता है कि ये पशुशीर्ष भी पशु ही हैं । फिर प्रश्न होता है कि इनको पशुशीर्ष क्यों कहा ? वह इसलिए कि मनुष्य के शरीर में ये पशु अभिव्याप्त हैं उनके सिरों (मस्तिष्क केंद्रों) का यहाँ ग्रहण करना है । इन मस्तिष्क केंद्रों को योनि भी कहा है (योनिर्वा उखा) ये पशुशीर्ष अर्थात् सिर के पशु निम्न हैं जिनका कि आगे वर्णन किया जायेगा—मन (मानस पुरुष), आँख, श्रोत्र, नाक,

५. पशुशीर्षाण्युपदधाति । पशवो वै पशुशीर्षाणि पशूनैवैतदुपदधाति तान्युखायामुपदधातीमे वै लोका उखा, पशवः पशुशीर्षाणि, एषु तल्लोकेषु पशून्धधाति तस्मादिम एषु लोकेषु पशवः ॥१॥

वाक् (मुख) ।

उखा—इन उपर्युक्त इन्द्रियों के स्थानों को उखा, लोक व परम व्योम कहा गया है ।

अगली कण्डिका में इन पशुओं के सम्बन्ध में कहा कि—

इन पशुओं को उखा में आगे से अपनी ओर को धारण करता है, यह इसलिए कि जहाँ प्रजापति ने इन्हें आलम्भन करना चाहा तो ये उत्क्रमण के लिए तैयार हो गए । तब प्रजापति ने इन्हें प्राणों में ग्रहण कर लिया, प्राणों में ग्रहण करके आगे से अपनी ओर अर्थात् अपने में धारण कर लिया । ६ भाव यह है कि मानस विद्युत् का जब इन्द्रियों के साथ सम्पर्क होता है तब उसके आघात से ये इन्द्रियाँ बाहिर की ओर भागती हैं । मानस विद्युत् का आघात ही आलम्भन है । इस आलम्भन से ये इन्द्रियाँ बाह्य संसार की ओर उत्क्रमण करती हैं और वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर अन्दर की ओर लौटती हैं । उनका आगे जाना व लौटना सब प्राण द्वारा होता है । मनुष्य की जब मृत्यु होती है तब जीवात्मा इन्द्रियों को आगे से अन्दर की ओर प्राणों में ग्रहण कर लेता है और प्राणों में ग्रहण करके अपने में धारण कर लेता है ।

अगली कण्डिका में यह बताया कि कौन २ सी इन्द्रियाँ कौन २ सा पशु हैं । दूसरे यह परमात्मा की सृष्टि का भी वर्णन है, परन्तु हमें पिण्ड की सृष्टि का ही वर्णन देखना है ।

प्रारम्भ में प्रजापति अकेला था । उसने कामना की कि अन्नका सर्जन करूँ अर्थात् स्वयं पैदा होऊँ तो इस कामना के अनुसार उसने प्राणों से पशुओं का निर्माण किया । मन से पुरुष, चक्षु से अश्व, प्राण से गौ, श्रोत्र से अवि और वाक् से अज को उत्पन्न किया । क्योंकि प्राणों से इनका निर्माण किया इसलिए

६. तान्पुरस्तात् प्रतीच उपदधाति । एतद्वै यत्रैतान् प्रजापतिः पशूनालिप्सत त आलिप्स्यमाना उदचिक्रमिषंस्तान् प्राणेषु समगृह्णात् तान् प्राणेषु संगृह्य पुरस्तात् प्रतीच आत्मन्धत् ॥४॥

प्राण ही पशु है यह कहा जा सकता है। मन इन प्राणों में प्रथम है इसलिए मन से उत्पन्न पुरुष सब पशुओं में श्रेष्ठ है। यह उपर्युक्त प्रकरण का सार है और यह ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनों में घटता है। पिण्ड में पुरुष के सिर में निहित चक्षु आदि इन्द्रियों को निम्न पशु नाम से कहा गया है। यथा—

मन	पुरुष
चक्षु	अश्व
नासिका (प्राण)	गौ
श्रोत्र	अवि
वाक्	अज

इस प्रकार ये पाँच इन्द्रिय पशु हैं। अगली कण्डिका में आता है कि जब इनका मस्तिष्क में उपधान करते हैं तब प्रत्येक में सात सात 'हिरण्य शकल' रखते हैं। 'हिरण्यशकल' हिरण्य परमाणु हैं (प्राणा वै हिरण्यम्) अर्थात् सुवर्णीय आभा वाले सूक्ष्मतम वण हैं जो कि प्राण रूप हैं। आगे कहा कि प्रत्येक इन्द्रिय में सात सात हिरण्यशकल रखते हैं। वहा भी है "सप्त प्रत्यस्यति। सप्त वै-शीर्षन्प्राणास्तानस्मिन्नेतद् दधात्यथ यदि पञ्चपशवः स्युः पञ्चैव ऋत्वः सप्त सप्त प्रत्यस्येत्०।" प्रत्येक इन्द्रिय में सात सात इसलिए रखते हैं क्योंकि सिर

में सात प्राण (Seven Brain Centres) हैं। इससे यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि प्रत्येक इन्द्रिय अपनी २ शक्ति को प्रमुख रूप में रखते हुए भी ७ प्रकार की शक्तियाँ रखती हैं। यों भी कह सकते हैं कि एक ही धारा ७ में विभक्त होने पर भी धारा के समग्र रूपों को अपने में रखती है। मनु महाराज ने भी कहा है "सप्तद्वारावकीर्णा न वाचमनृताँ वदेत्" अर्थात् सात द्वारों में बिखरी वाणी से असत्य न बोले। जब सब इन्द्रियों में सात २ प्राण हैं तो हम योगज शक्ति द्वारा एक ही इन्द्रिय से सब इन्द्रियों का कार्य कर सकते हैं। क्या यह सम्भव है? "एतस्मिन्वै पशौ सर्वेषां पशूनां रूपम्" यह इसी तथ्य को उजागर करता है। इस सम्बन्ध में विस्तार से हम फिर लिखेंगे।

मुख में हिरण्य शकल—

आगे कहा कि ये हिरण्य शकल (प्राण-अणु) सर्व प्रथम मुख में प्रक्षिप्त करता है (मुखे प्रथमं प्रत्यस्यति)। मन्त्र यह दिया है।

सम्यक् स्रवन्ति सरितो न धेनाज्जन्तर्हृदा मनसा पूयमाना। घृतस्य धाराअभिचाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्यग्रनेः।

यजु. १३।३८

यह धेना (वाक्) अन्तर्हृदयस्थ मन से पवित्र हुई २ सरिताओं की तरह सम्यक् प्रकार से प्रवाहित होती है। मैं अन्दर घृत (तेज=घृक्षरण-दीप्त्योः) की धारा देखता हूँ। अग्नि के मध्य में वह हिरण्य पुरुष विद्यमान है। 'अन्नं वै धेनाः। भौतिक अन्न अर्थ लेने पर सरिताएं मुख में स्रवित होने वाले 'लालारस' होंगे।

प्राण (नासिका)—

ऋचे त्वेतीह। प्राणो वा ऋक् प्राणेन ह्यर्चति रुचे त्वेतीह प्राणो वै रुक् प्राणेन हि रोचतेऽथो प्राणायहीदं सर्वं रोचते।" श.प. ७।५।२।१२

(यजु. १३।३६)।

७. यद्वेव पशुशीर्षाणि उपदधाति। प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयताऽन्नं सृजेय प्रजायेयेति स प्राणेभ्य एवाधि पशून् निरमिमीत मनसः पुरुषं चक्षुषोऽश्वं प्राणाद्गौ श्रोत्रादविं वाचोऽजं तद्यदेनान् प्राणेभ्योऽधि निरमिमीत तस्मादाहुः प्राणाः पशवः इति मनो वै प्राणानां प्रथमं तद्यन्मनसः पुरुषं निरमिमीत तस्मादाहुः पुरुषः प्रथमः पशूनां वीर्यवत्तम इति मनो वै सर्वे प्राणा मनसि हि सर्वे प्राणा मनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठितास्तद् यन्मनसः पुरुषं निरमिमीत तस्मादाहुः पुरुषः सर्व पशव इति पुरुषस्य ह्येवैते सर्वे भवन्ति।

नासिका से प्राण अविरत गति से प्रवाहित रहता है। एक प्रकारसे आत्मा की अर्चना कर रहा है यह कहा जा सकता है। और यही प्राण मनुष्य में रोचमान है। शरीर के तेज व दीप्ति का कारण है और जबतक शरीरमें प्राण है तबतक यह रोचमान है। प्राण के निकलते ही यह शरीर अविवृत व कान्तिहीन हो जाता है।

चक्षु—

भासे त्वेतीह ज्योतिषे त्वेतीह भारवतीहीमे ज्योतिष्मती चक्षुषी, अभूदिदं विश्वस्य भुवनस्य वाजिनमने वैश्वानरस्य चेतीहाग्निज्योतिषा ज्योतिष्मान् स्वमो वर्चसा वर्चस्वान्।

श.प. ७।१।२।१२ (यजु. १३।४०)।

इन दोनों चक्षुओं में भा (दीप्ति) तथा ज्योति विद्यमान होती है। यह चक्षु विश्व भुवन का एक प्रकार का वाजी है। यह अग्नि इसी चाक्षुष ज्योति से ज्योतिष्मान् है। इसी के वर्चस् से वर्चस्वी है।

श्रोत्र—

विश्ववतीभ्यां विश्वं हि श्रोत्रम् श.प.

७।१।२।१२ (यजु. १३।४०)।

श्रोत्र अपने में विश्व को ग्रहण करता है। चक्षु तो अपनी पलकों से अपने को ढक भी लेती है पर श्रोत्र तो सदा खुले रहते हैं।

आगे पुरुष व पशुओं के सम्बन्ध में कहा है कि पुरुष (मन+पुरुष) द्विपात् है और ये इन्द्रियाँ चतुष्पात् हैं, इत्यादि का शरीर-विज्ञान की दृष्टि से क्या भाव है? यह हम आगे दिखायेंगे। हमारे वैदिक साहित्य में परिभाषाओं, तथा परोक्ष-कथनों द्वारा सृष्टि के गम्भीर से गम्भीर तथा अलौकिक रहस्य बताये गये हैं। अश्व आदि सामान्य पशु समझे जाते हैं, परन्तु यदि हम वैदिक रहस्य-वर्णन-प्रणाली को जान जायें तो इन्हीं अश्व आदि शब्दों से सृष्टि के गूढ़ से गूढ़ रहस्य हमें पता चलेंगे। उदाहरण के तौर पर अश्व के ऊपर हम थोड़ा

विचार करते हैं।

अश्व०—श० १३।३।१।१ में अश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा है कि—

प्रजापतेरक्ष्यश्वयत् तत्परापतत् ततोऽश्वः समभवद् यदश्वयत् तदश्वस्याश्वत्वम्।

प्रजापति (जीवात्मा) की आँख में गति हुई (दुःशिव गतिवृद्धयोः अशूङ् व्याप्तौ) वह परे पदार्थों पर पड़ी (ततः) उस पदार्थ में वह (अश्वयत्) व्यापक हो गई। आँख को अश्व इसलिए कहते हैं कि वह (अश्वयत्) पदार्थ पर पड़कर उसमें व्याप्त हो जाती है।

वैदिक साहित्य में आँख का किसी पदार्थ को देखने का तरीका यही बताया गया है। आँख से किरण निकलती हैं वह पदार्थ में जाकर व्याप्त हो जाती है और तब हमें उस पदार्थका ज्ञान होता है।

अश्व की व्युत्पत्ति और भी देखिए—

श. ६।१।१।११ में आता है कि—

यदश्रु संक्षरितमासीत् सोऽश्रुरभवदश्रुर्ह वै तमश्व इत्याचक्षते परोक्षम्।

अर्थात् जो अश्रुक्षरित हुवा उसे अश्रुः कहने लगे। और फिर यह अश्रु ही अश्व कहलाने लगा।

इस उपर्युक्त कथन को समझने के लिए अगले कथन से मिलान कीजिए।

श. ६।१।२।३ में आता है कि—

यदश्रु संक्षरितमासीत् सोऽश्मा पृश्निरभवदश्रुर्ह वै तमश्मेत्याचक्षते।

अर्थात् जो अश्रुक्षरित हुए वे अश्मापृश्नि बन गये। यह अश्मापृश्नि Crystalline lars हैं। मौनियर विलियम के कोष में 'पृश्नि' का एक अर्थ (Ray of light) प्रकाशकिरण भी दिया है। अश्मा सामान्य भाषा में पत्थर को कहते हैं। इसलिए सामान्य भाषा में हम यह कह सकते हैं कि 'अश्मा पृश्नि' वह पत्थर है जो कि प्रकाश किरण फेंकता है।

आदित्य को भी इसी कारण 'अश्मा पृश्नि' कहा है। श० ६।२।३।१४ में आता है कि "असौ वा आदित्यो ऽश्मा पृश्निः" अर्थात् वह आदित्य प्रकाश किरण फेंकने वाला पत्थर है। इससे यह भी कल्पना की जा सकती है जो कि धार्मिक पुरुषों के लिए उचित है कि जिस प्रकार हमारी आँख में अश्मा पृश्नि (Crystalline lens) केवल किरण फेंकता है यह किरण व प्रकाश इसके अपने नहीं, उसी प्रकार शायद आदित्यरूपी अश्मा पृश्निः प्रकाश फेंकने वाला ही हो, इसका अपना प्रकाश न हो। वह प्रकाश वहाँ और से आता हो। वह प्रकाश "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" ब्रह्म का है।

अब हम अपने प्रकरण में आते हैं और पुरुष के सिर का जहाँ वर्णन है वह देखते हैं। ऊपर का यह सारा प्रकरण हमने इसलिए दिया कि आगे मनुष्य के सिर का वर्णन करते हुए जो उसके सिर में अश्व अर्थात् घोड़े आदि बैठाये जायेंगे वे हैं क्या ? यह समझ में आ जाय।

श. ब्रा. ७।५।२।१३ में आता है कि—

अथ पुरुषशीर्षमुद्गृह्णाति । महयत्येवैनदेतत् सहस्रदा असि सहस्राय त्वेति सर्वं वै सहस्रं सर्वस्य दाताऽसि सर्वस्मै त्वैतत् ।

अर्थात् अब पुरुष के सिर को लेते हैं। इसको महान् बनाते हैं। "सहस्रदा असि सहस्राय त्वा" यजु० १३।४० ।

अर्थात् हे मस्तिष्क! तू सहस्रों ज्ञानों से युक्त है और सब को ज्ञान देने वाला है। इसलिए सहस्रों अर्थात् सबके धारण के लिए तेरी शक्ति को बढ़ाते हैं। इसमें मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने के लिए कहा गया है।

अब अगली कण्डिका श. ७।५।२।१४ में सामान्य रूप से यह दिखाया गया है कि मस्तिष्क में उपर्युक्त पशुओं की स्थिति क्या है ? वह इस प्रकार है—

अथैनान् (उखायाम्) उपदधाति । . . मध्यं पुरुषमभितः इतरान् पशून् पुरुषं तत्पशूनां मध्यं तोऽतारं दधाति तस्मात् पुरुष एव पशूनां मध्यं तोऽता ।

अब इन पशुओं को उखा अर्थात् अपने २ लोकों में रखते हैं। बीच में मानस पुरुष और उसके चारों ओर अन्य पशु। अर्थात् मन में विद्यमान जीवात्मा के चारों ओर इन्द्रियाँ हैं। वे इन्द्रियाँ ज्ञान ग्रहण करके आती हैं और मन में विद्यमान जीवात्मा उस ज्ञान को खाता है अर्थात् ग्रहण करता है।

चरक शारीरिक स्थान १म अध्याय में आत्मा मन द्वारा इन्द्रियों से संयुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करता है इस का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन आता है।

अब आगे इन पशुओं को मस्तिष्क में अपनी २ जगह पर बैठाते हैं।

अश्वं चावि चोत्तरतः श. ७।५।२।१५ अर्थात् अश्व (चक्षु) अवि (श्रोत्र) ये दोनों उत्तर में हैं। वैदिक साहित्य में मनुष्य की दिशा यह है कि ऊपर मस्तिष्क की ओर उत्तर नीचे दक्षिण है।

गाँ चाजं च दक्षिणतः । श. ७।५।२।१६ गौ (नासिका) अज (वाक् मुख) दक्षिण की ओर हैं।

नासिका और मुख का स्थान व प्रवाह दक्षिण की ओर को है।

अर्थात् मुँह से खाया हुआ भोजन नीचे तथा श्वास प्रणाली भी नीचे की ओर है। इसलिये इनका मुख्यतया सम्बन्ध दक्षिण की ओर ही है।

अब आगे पुरुष को भी अपने स्थान पर बैठाते हैं—

श. ब्रा. ७।५।२।१७ में आता है कि—

पयसि पुरुषमुपदधाति ।

पय अर्थात् मस्तिष्क के द्रव भाग (Ventricles) में रखता है। क्योंकि अन्दर

मस्तिष्क में जीवात्मा द्रव भाग में बैठता है इसलिए बाह्य यज्ञ रूपी नाटक में भी 'उखामध्ये पयः पूरिते-पुरुषमुपदध्यात्' (सायण) अर्थात् उखा के बीच में पय भरकर उसमें मनुष्य को बैठाते हैं। प्राचीन समय में शरीर विज्ञान बहुत उन्नत था। श० ३।५। ४।१ में सिर में जो चार द्रव भाग (Ventricles) हैं इनके सम्बन्ध में आता है कि— शीर्षं श्चत्वारः कूपा इमौ अह द्वौ इमौ द्वौ।

अर्थात् सिर में चार कूप हैं दो ये और दो ये। केवल इतना ही नहीं यह जो प्रकरण चल रहा है जिसमें कि पुरुष को द्रव भाग में बैठाया है इस पुरुष के लिये इसी ब्राह्मण की २५वीं तथा २६वीं कण्डिका में मस्तिष्क की अस्थियों को हटाकर उसमें वीर्य अर्थात् शक्ति आधान करने का विधान है और फिर उसे वैसे ही जोड़ने का विधान किया है। वह इस प्रकार है—

अस्थि वा ऋक् इदं तच्छीर्षकपालं विहाप्य यदिदमन्तरतः शीर्ष्णो वीर्यं तदस्मिन्दधाति।

श. ब्रा. ७।५।२।२५ ॥

अर्थात् ऋक् को अस्थि कहते हैं। इस सिर के कपाल को भेदन करके सिर के अन्दर वीर्य का आधान व स्थापन करते हैं। अर्थात् सिर की शक्ति बढ़ाते हैं।

अगली कण्डिका में भेदन किये हुए सिर के कपाल को जोड़ने का वर्णन है।

इदं तच्छीर्षकपालं सन्धाय यदिदमुपरिष्ठाच्छी-
र्ष्णो वीर्यं तदस्मिन्नुदधाति। श. ब्रा. ७।५।२।२६ ॥

अर्थात् सिर में शक्ति के आधान करने के अनन्तर सिर के कपाल (सन्धाय) जोड़ कर सिर के ऊपर जो शक्ति है उसको धारण करावे।

इस प्रकार ब्राह्मणों में अनेकों स्थलों पर शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी उन्नति की चरम सीमा पता चलती है।

इस मानस पुरुष को श. ब्रा. ७।५।२।१७ में

कहा गया है कि 'सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपमिति पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा' अर्थात् यह मानस पुरुष हजारों की प्रतिमारूप है न जाने इस मानस पुरुष पर कितनी प्रतिमाएं छपी हुई हैं। इसलिए इसे विश्वरूप भी कहा है।

अब आगे हम इन्द्रिय-सम्बन्धी मन्त्रों की श. ब्रा. के आधार पर व्याख्या करते हैं। मन्त्र इस प्रकार है—

अश्व=चक्षु—

वातस्य जूतिं वरुणस्य नाभिमश्वं जज्ञानं सरिरस्य मध्ये। शिशुं नदीनां हरिमद्रिवुध्नमग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्। श० ब्रा० ७।५।२।१८।

यजु० १३।४२॥

(वातस्य जूतिम्) यह दृष्टि वायु वेग वाली है अर्थात् अत्यन्त वेगवान् है।

(वरुणस्य नाभिम) वरुण की नाभि हैं। वरुण जलाधिपति माना जाता है। इसलिए आँख को वरुण की नाभि कहने का भाव यह हुवा कि इसमें जल भरा हुआ है यह आँख जल के मध्य में हैं।

सरिरस्य मध्ये अश्वं जज्ञानम्—

सरिर के मध्य में यह अश्व अर्थात् दृष्टिशक्ति पैदा होती है। सरिर के लिये शतपथ ब्राह्मण में कहा कि 'आपो वै सरिरम्' अर्थात् सरिर भी जल है। परन्तु यह सरिर जल यह है जो सरण करता है अथवा दृष्टि जिसमें सरण करती है या चलती है।

सम्भवतः यह सरिरजल (Hyaline canal) हो क्योंकि यह भी चक्षु किरण के गुजरने का एक माध्यम है।

शिशुं नदीनाम्—

यह आँख नदियों का छोटा रूप है। आँख में अश्रु आदि रूपों में तथा अन्दर भी पानी बहता रहता है। यह आँख एक प्रकार से पानी से ही बनी हुई है। ब्राह्मणों में इसके लिये कहा है कि 'अप्सु योनि-

वर्षा-अश्वः' अथत् यह अश्व जल से पैदा होता है । समुद्र के मध्य में 'वडवागल' यही अश्व है । दृष्टि शक्ति को शास्त्रों में अश्व कहा गया है और अग्नि भी यही है । दृष्टि शक्ति से ऋषि मुनि दूसरे को भस्म कर सकते थे । आजकल भी साधारण मनुष्य दृष्टि की क्रोधाग्नि से दूसरे के मन में आग लगा ही सकता है । यह चक्षुर्ग्री अश्व पानी के माध्यम से उत्पन्न होने वाला है ।

हरिम्;—मानस पुरुष का यह हरण करने वाला है । मनुष्य के अन्तरात्मा को बताने वाली आँख होती है । मनुष्य अपने को कितना ही छिपाए परन्तु आँख बता देती है ।

अद्रिबुधन्—अद्रि अथत् पर्वत के मूल में है । मस्तिष्क को यहाँ पर्वत कहा गया है ।

अग्ने मा हिंसी परमे व्योमन्—हे प्राणाग्नि! परमव्योम में विद्यमान इसकी तू हिंसा मत कर ।

अगला मन्त्र नासिका के सम्बन्ध में है ।

अथ दक्षिणतो गाम् (नासिका) श. ७।५।२।१६

अजस्रमिन्दुमखं भुरण्डुमग्निमीडे पूर्वचित्ति नमोभिः । स पर्वभिर्ऋतुशः कल्पमानो गाँ मा हिंसी-रदिति विराजम् ॥ यजु० १३।४३।

'अजस्रं इन्दुम्' इस नाक में निरन्तर (इन्दुः) द्रव रहता है । श. ब्रा. में इन्दु को सोम कहा है । यह सोम द्रव है । इसलिए नाक में निरन्तर द्रव (Mucous) झरता रहता है ।

अरुषम्—यह नाक अन्दर से कुछ २ लाल है । अथवा यह मर्मस्थान है । अरुष के ये दो अर्थ होते हैं । ये दोनों ही अर्थ इसमें घटते हैं । नाक में रक्त से भरी हुई छोटी २ रक्तवाहिनियाँ (Nasal Arteries) निरन्तर चल रही हैं । ये बाह्य प्राण वायु को शरीर के अनुकूल बनाती हैं । दूसरे यह नाक मर्मस्थान भी है,

भुरण्यम्—भरण पोषण करने वाली हैं । शरीर में जो प्राण है वह इसी नाक द्वारा जाता है

और इसी द्वारा शरीर का भरण पोषण होता है ।

पूर्वचित्ति अग्नि नमोभिः ईडे—प्राण वायु (Oxygen) का पूर्व चयन या ज्ञान इसी नासिका को होता है । शरीर में सब से पहले प्राणवायु यहीं आती है ।

स पर्वभिः ऋतुशः कल्पमानः—यह नासिका ऋतु अनुसार पर्वों द्वारा समर्थ होता है । अथत् प्राण वायु जो कि नाक द्वारा हम अपने अन्दर धारण करते हैं वह ऋतु अनुसार सर्दार्म होती रहती है । उसको पर्वों सम्भवतः Inferior, Superiors Meatus आदि द्वारा यह नासिका वायु को शरीर के अनुकूल बनाती रहती है ।

अदितिम्—यह नाक अदिति है । (अदिति—न दिति—'दो अदखण्डने' अथत् रात दिन कार्य करती हैं । और इन्द्रियाँ तो रात्रि को कार्य बन्द कर देती हैं, इसलिए उन्हें दिति, खण्डित कहा जा सकता है । परन्तु नासिका अदिति है । इसका कार्य कभी नहीं बन्द होता ।

विराजम्—विशेष रूप से शोभायमान । मनुष्य का सौंदर्य नाक पर बहुत अवलम्बित है । अथवा इसी नाक के कारण हम इस पृथ्वी पर विराजमान हैं । सम्पूर्ण शरीर की स्थिति, शोभा आदि नाक से ग्रहण किये हुए प्राण-वायु पर अवलम्बित है । इसलिए वास्तव में नाक ही विराजमान है ।

अगला मन्त्र श्रोत्र के सम्बन्ध में है ।

अथोत्तरोऽविम् (श्रोत्र) श. ७।५।२।२०

अवि—श्रोत्र—

वरुत्री त्वष्टुर्वरुणस्य नाभिर्मवि जज्ञानाँ रजसः परस्मात् ।

महीं साहस्रीमसुरस्य मायामग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन् । यजु० १३।४४

त्वष्टुः वरुत्रीम्—

श्रोत्र का यह आवरण त्वष्टा की वरुत्री है । वरुत्री का अर्थ है घेरने वाली जो कि वायु तरंगों को

बेरती हैं । श० प० ब्रा० ने वरूनी का अर्थ स्वयं बोला है । श० ६।५।४।६ में आता है कि “अहो-रात्राणि वै वरूतयः अहोरात्रैर्हीदं सर्वं वृतम् ।” अर्थात् दिन रात भी वरूनी हैं क्योंकि इन्होंने सब को बेरा हुआ है । अब विचारणीय यह है कि इसे त्वष्टा की वरूनी क्यों कहा । त्वष्टा ‘त्वक्ष तनूकरणे’ से बनता है । अर्थात् जो सूक्ष्म करता है । वायु तरंगों (waves) आती हैं, कान के पर्दे पर पड़ कर अन्दर की ओर सूक्ष्म होती चली जाती हैं । त्वष्टा को रूप देने वाला भी बताया है । कर्ण स्थित यह त्वष्टा वायु तरंगों को रूप देता है जिससे कि हमें वही सुनाई देता है जो कि बोला जाता है ।

वरुणस्य नाभिम्—यह कान वरुण की नाभि है अर्थात् इसमें भी जल भरा हुआ है ।

अवि जज्ञानां रजसः परस्मात्—

‘अवि’ शब्द ‘अव रक्षणे’ से बनता है । जज्ञानां-अवि... उत्पन्नानां रक्षिका । अर्थात् यह उत्पन्न शब्दों की रक्षिका है । यह शब्द परमाणुओं (रजस्) का आश्रय ले दूर देश से आता है । रजस् के अर्थ लोक व दिशा भी होते हैं । श्रोत्र दिशाओं का ही एक रूप है ।

महीम्—यह कर्णशक्ति दिशारूप होने से दूर २ तक फैली हुई है अतः महान् है । अथवा श्रोत्र का सम्बन्ध सीधा आत्मा से है (श्रोत्रं चात्मानं च विहरति) इस दृष्टि से भी यह महान् है ।

साहस्रीम्—सहस्रों वायु तरंगों को समेटने वाली है ।

असुरस्य मायाम्—असुर की माया है । आसुरी माया के सम्बन्ध में आता है कि “आसुरी माया स्वधया कृतासीति प्राणो वा असुस्तस्यैषा माया” शतपथ ६।६।२।६ अर्थात् प्राणवायु की तरंगों जब कान के पर्दे पर आकर पड़ती हैं तब वे अ. आ. क. ख. आदि वर्णों व शब्दों में निर्मित होजाती हैं ।

अगला मन्त्र वाक् के सम्बन्ध में है—

अज=वाक्—(वाग् वा अजो वाचो वै प्रजा)

श. प. ७।५।२।२१

यो अग्नि रग्नेरध्यजायत शोकात्

पृथिव्या उत वा दिवस्परि ।

येन प्रजा विश्वकर्मा जजान

तमग्ने हेडः परि ते वृणक्तु ॥ यजु० १३।४५

यो अग्निः अग्नेः अध्यजायत—

यह वाक् रूपी अग्नि अग्नि से पैदा हुई है ।

(अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्) ।

पृथिव्याः शोकात्—पृथिवी अर्थात् स्थूलशरीर के शोक, काम, ग्नि से यह पैदा हुई है ।

मनः कामाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ।
मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् ।

पा. शि.

दिवः शोकात्—द्युलोक अर्थात् मस्तिष्क का तेज, वाक् रूप है जो कि सप्तधाराओं में विभक्त होती हैं । इसकी प्रमुखधारा वाणी है ।

येन प्रजा विश्वकर्मा जजान—

विश्वकर्मा मानस पुरुष इस वाक् (मुख) द्वारा सम्पूर्ण प्रजाएं बनाता है । शरीर की सम्पूर्ण प्रजायें भोजन से ही बनती हैं, और बाह्य सृष्टि में भी सारे कार्य वाणी द्वारा ही होते हैं ।

तमग्ने हेडः परिते वृणक्तु—

हे अग्नि! जो तेरा अनादर करता है, उसको तू छिन्न-भिन्न कर देता है ।

लार मुंह में न आवे तो भोजन सुचारु रूप से पच नहीं सकता । और दूसरे अपने वचनों का मान न कर सकें और दूसरों से करवा न सके वह छिन्न-भिन्न हो ही जाता है । अतः वाक् अग्नि प्रबल होनी चाहिये ।
(क्रमशः)

सर्वाङ्गीण चिकित्सा-शास्त्र

आयुर्वेद का भावी विकास

डा० इन्द्रसेन

चिकित्सा-शास्त्र अनेक हैं, उनके आधार और सिद्धान्त भी अनेक हैं और सभी का छोटा-बड़ा इतिहास है, लौकिक-अलौकिक सफलताओं का विवरण है, सभी की कुछ न कुछ कठिनाइयाँ और कमजोरियाँ भी हैं। यदि इन अनेक शैलियों में अभी तक उचित समन्वय नहीं हो पाया और मानव के स्वास्थ्य-वर्द्धन तथा रोग-निवारण के लिए एक संगठित चिकित्सा-शास्त्र नहीं बन पाया है तो क्या इसका यह अर्थ नहीं कि हम अभी तक इस शास्त्र के उस वास्तविक आधार को उपलब्ध नहीं कर पाये हैं जो कि इन सब शैलियों को उचित रूप में समन्वित कर सके?

श्री अरविन्द के ग्रन्थों को पढ़ते हुए तथा विशेष रूप में अनेक मानव-विकास, अतिमानसिक अवतरण, रोग-मुक्त अवस्था तथा मानवीय व्यक्तित्व, उनके विकार, उनका निराकरण आदि विषयों पर विचारों को देखते-भालते हुए लेखक ने अनुभव किया कि इनमें चिकित्साशास्त्र के लिए एक विशालतर आधार मौजूद है और वह आधार शायद इस समय की विभिन्न शैलियों को समन्वित कर सकता है।

श्री अरविन्द भी विकास को मानते हैं। यद्यपि यह विकास, वास्तव में, एक व्यापक सार्वभौम चेतना की अभिव्यक्ति है और जड़-तत्त्व प्राण और मन उस अभिव्यक्ति के विभिन्न क्रमिक स्तर हैं। सारे विकास में एक दिशा और लक्ष्य है और वह है चेतना का उत्तरोत्तर बढ़ना, सुदृढ़ होना, जीवन को अधिकृत करना। परन्तु मानव-मन विकास का अन्तिम स्तर नहीं। यह तो वास्तव में संक्रमण की अवस्था का द्योतक है। यह ऐसी

बहिर्मुखी चेतना है जो अन्तर्मुखी (स्वप्रेरित और स्वप्रचलित) हो सकती है और जिसमें यह प्रवृत्ति गति में आ चुकी है। मन अतिमन अर्थात् पूर्णतः स्वस्थित, स्वाधिकृत, स्वचालित चेतना होने जा रहा है। आज हमारा व्यक्तित्व शरीर, प्राण और मन का बहिर्मुखी संगठन है। वह परिस्थिति के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया के सम्बन्धों द्वारा बन्धा हुआ है। हमारे व्यक्तित्व की प्रकृति बाह्य प्रकृति से स्वतन्त्र नहीं। वह आत्मा-स्थित नहीं, आत्मा-प्रचलित नहीं। अतिमानसिक अवस्था में हमारे व्यक्तित्व को एक उच्च श्रेणी की आत्मिक चेतना अधिकृत करेगी और प्रचालित करेगी। तब शरीर, प्राण और मन रूपान्तरित हो जायेंगे और सारे व्यक्तित्व को अतिमानसिक चेतना पूर्णतः अधिकृत करेगी। तब मानव व्यक्तित्व का परिस्थिति से सम्बन्ध ही बदल जायेगा। वह उसके पराधीन न रहकर, स्वतन्त्र चेतन सत्ता के रूप में शरीर-प्राण-मन के साधन द्वारा उस पर कर्म करेगा। उस अवस्था में अतिमानस का पूर्ण आनंद सारे व्यक्तित्व में व्याप्त हो जायगा और शरीर वास्तव में रोगमुक्त हो जायगा।

रोगमुक्त शरीर सभी चिकित्सा-शास्त्रों का आदर्श है, परन्तु इसकी क्रियात्मक और निश्चयात्मक भावना लेखक को श्री अरविन्द में ही मिली है और यदि वह विचार चिकित्सा-शास्त्र के लिए आधारभूत है तो प्रत्यक्ष ही श्री अरविन्द के दर्शन पर जो चिकित्सा-शास्त्र स्थित होगा वह इस आदर्श की ओर विश्वासपूर्वक अग्रसर हो सकेगा।

श्री अरविन्द का दर्शन विकास-क्रम में अतिमानसिक स्तर की ओर बढ़ने और उसे प्राप्त करने

की स्वाभाविक तथा अनिवार्य गति मानता है । जिस प्रकार जड़-तत्व में प्राण उद्भूत हुआ और प्राण में मन, वैसे ही मन में अतिमन उद्भूत होगा । परन्तु मन में अतिमन के विकास-क्रम को तथा इसकी अवस्थाओं को हमें अच्छी प्रकार समझना होगा । क्योंकि यदि यह क्रम विश्व की अनिवार्य गति है तो हमारे चिकित्सा-शास्त्र को इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, न कि विरोधी दिशा लेकर इसके साथ संघर्ष करना । मन बहिर्मुखी चेतना है, यह प्रधान रूप में बाह्य जगत के साथ लेन-देन का कारण है । यह उसके रस, रस, गंधादि द्वारा प्रचालित होता है और उस पर ही निर्भर रहता है । परन्तु मानव-अवस्था में इसमें चिन्तन मनन तथा किसी अंश में सजग स्वप्रचालन की शक्ति पैदा हो जाती है । यह प्रवृत्ति वास्तव में स्वयं सत् अन्तश्चेतना का संकेत देती है और श्री अरविद निश्चित शब्दों में कहते हैं कि मानव-मन, विश्व-प्रकृति के स्वाभाविक कर्म द्वारा ही, उत्तरोत्तर पूर्ण अन्तश्चेतना को, अतिमन को विकसित करता जा रहा है । दूसरे शब्दों में हम सहज ही परिस्थिति-निर्भरता तथा परतन्त्रता से आत्मनिर्भरता तथा स्वतन्त्रता की ओर विकसित हो रहे हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि हममें अन्तश्चेतना की शक्ति बढ़ रही है और अन्त में वह हमारे शरीर के सारे व्यवहार को अधिकृत और प्रचालित करने लगेगी । यदि विकास-क्रम की यह गति सत्य है और यदि हम इससे सहायता लेना चाहते हैं तथा स्वयं भी इसके सहायक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी चिकित्सा में बाह्य पराधीनता को कम करने पर अधिकाधिक बल देना चाहिए तथा अन्तश्चेतना से अपने शरीरादि के विकारों को दूर करने का यत्न बढ़ाना चाहिए ।

इसकी व्याख्या वास्तव में आध्यात्मिक

चिकित्सा-शैली का वर्णन चाहेगी । इसके कुछ एक मौलिक विचार श्री अरविद और माताजी के अपने शब्दों में हम यहां देते हैं :—

“रोग इस बात का चिह्न है कि शरीर में कहीं कुछ अपूर्णता या त्रुटि है अथवा भौतिक प्रकृति-विरोधी शक्तियों के स्पर्श के प्रति वहीं से खुली हुई हैं, अथवा जैसे कि अधिकतर होता है निम्न प्राण या भौतिक मन अथवा किसी प्रकार अन्य स्थान में किसी प्रकार का अंधकार या असमंजस्य है ।

यदि कोई श्रद्धा और योग-शक्ति से या भागवत शक्ति को अन्दर में उतार कर रोग से पूरी तरह छुटकारा पा सके तो यह बहुत ही अच्छी बात है परन्तु एकवारगी ऐसा करना बहुत संभव नहीं होता । कारण समग्र प्रकृति शक्ति के प्रति उद्घाटित नहीं होती अथवा उसका साथ देने में असमर्थ होती है । हो सकता है कि मन श्रद्धालु हो और शक्ति का साथ दे, किन्तु निम्न प्राण और शरीर उसका अनुगमन न कर सकें । या, यदि मन और प्राण तैयार हों तो यह संभव है कि शरीर साथ न दे और यदि साथ दे भी तो केवल आंशिक रूप से । कारण, इसकी यह आदत है कि यह उन शक्तियों की जो एक विशिष्ट रोग को पैदा करती हैं, पुकार का उत्तर देता है और प्रकृति के जड़ भाग में जो आदत पड़ जाती है वह एक महा हठीली शक्ति होती है । ऐसी अवस्थाओं में भौतिक साधनों का आश्रय लिया जा सकता है—प्रधान साधन के तौर पर नहीं, बल्कि एक सहायता के तौर पर अथवा यह समझकर कि शक्ति की क्रिया के लिए यह एक तरह का स्थूल सहारा होगा । परन्तु तीव्र और उग्र औषधियों का नहीं बल्कि ऐसी औषधियों का जो शरीर में हल-चल मचाये बिना लाभ पहुंचाएं ।”

(योग के आधार, १६३६, पृष्ठ २५६-२६०)

“रोग पर अन्दर से क्रिया की जा सकती है और उसे ठीक किया जा सकता है। परन्तु बात यह है कि यह कार्य सदा सहज नहीं होता। कारण, भौतिक प्रकृति बहुत अधिक प्रतिरोध किया करती है, जो कि जड़त्व का प्रतिरोध होता है। अतः इसके अनर्थक अध्यवसाय की आवश्यकता होती है। आरम्भ में यह प्रयास सर्वथा असफल भी हो सकता है तथा रोग के लक्षण बढ़ सकते हैं, परन्तु क्रमशः शरीर पर तथा रोग-विशेष पर अधिकार दृढ़तर हो जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी रोग के आकस्मिक आक्रमण को आन्तरिक साधनों से रोक डालना अपेक्षाकृत सहज है, परन्तु शरीर को ऐसा बना डालना कि भविष्य में वह रोग इसमें हो ही न सके, अधिक कठिन है। किसी जीर्ण रोग का अन्तःक्रिया द्वारा उपचार करना और भी कठिन होता है। वह पूर्णरूप से हटने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसकी अपेक्षा शरीर के कभी-कवार के विकार आसान होते हैं।”

(योग के आधार १६३६, पृष्ठ २६३-२६४)

“पूर्ण रोगमुक्तता तो अतिमानसिक रूपांतर से ही उपलब्ध होगी। कारण, अतिमानसिक स्तर के नीचे की रोगमुक्तता तो अनेक शक्तियों पर एक शक्ति-विशेष की क्रिया का परिणाम होती है और यह संतुलन बिगड़ जाने से वह खंडित हो सकती है। अतिमानसिक स्थिति में वह प्रकृति का धर्म बन जाती है। अतिमानसीकृत शरीर की नई प्रकृति में रोग-मुक्तता स्वाभाविक तथा अन्तर्निहित होगी।”

माताजी के अनुसार भी रोग मन-प्राण-शरीर में किसी असंतुलन, किसी रोक, अन्धकार या दिव्य चेतना के प्रति उन्मुक्तता के अभाव का द्योतक है। ऐसी अन्तरिक स्थिति बाह्य विरोधी शक्तियों को भी निमंत्रित कर लेती हैं जो रोग पैदा कर देती हैं। श्री माताजी कहती हैं :

“तुम्हारी आन्तरिक अवस्था रोग का कारण तब बनती है जब वहाँ पर कोई प्रतिरोध या विद्रोह होता है अथवा जब कि तुम्हारे अन्दर कोई ऐसा भाग होता है जो भागवत संरक्षण का प्रत्युत्तर नहीं देता अथवा वहाँ कुछ ऐसा तत्त्व भी हो सकता है जो इच्छापूर्वक और जान-बूझ कर विरोधी शक्तियों को अन्दर बुलाता हो।”

(मातृवाणी १६४३, पृष्ठ ११२-११३)

“तुम्हारे शरीर में और उसके आस-पास रोग की सम्भावनाएं सदा बनी रहती हैं। तुम्हारे अन्दर या तुम्हारे चारों ओर सब प्रकार की बीमारियों के कीटाणु या रोग-जीवाणु विद्यमान होते हैं अथवा ये तुम्हारे चारों ओर मंडराते रहते हैं। जो रोग तुमको वर्षों से नहीं हुआ, उसके तुम एकाएक शिकार क्यों हो जाते हो? तुम कहोगे कि इसका कारण ‘प्राणशक्ति का सुस्त पड़ जाना है,’ : परन्तु यह प्राणों में सुस्ती कहां से आती है? यह सत्ता में किसी प्रकार का असामंजस्य होने से, भागवत शक्तियों के प्रति ग्रहणशीलता का अभाव होने से आती है। जब तुम उस शक्ति और ज्योति से, जो तुम्हारा धारण-पोषण करती है, अपने आपको जुदा कर लेते हो, तब यह सुस्ती आती है, तब जिसको वैद्यक-शास्त्र रोग के लिए अनुकूल क्षेत्र कहता है वह तैयार हो जाता है और उस समय कोई ऐसा रोग ही उसका फायदा उठा लेता है। सन्देह, निरुत्साह, विश्वास का अभाव, निजी स्वार्थ के लिए भगवान से मुंह फेर कर अपनी ओर पलट आना—ये हैं जो ज्योति और दिव्य शक्ति से तुम्हें अलग कर देते हैं और रोग के आक्रमण को लाभ पहुंचाते हैं। यही है तुम्हारे बीमार पड़ने का कारण, न कि रोग के कीटाणु।”

(मातृवाणी, १६४३, पृष्ठ ११३)

“शांति और निश्चलता रोगों को दूर करने के लिए महान् औषध हैं। जब हम अपने शरीर

क अणुओं में शांति ले आ सकेंगे, तभी हम रोग-मुक्त हो जायेंगे ।”

(मातृवाणी, १९४३, पृष्ठ १८-१९)

“भगवान् के प्रति उन्मुक्त होना और सदा अधिक-धिक उन्मुक्त होते जाना, अपने अन्दर शांति और अचंचलता रखना और अपने रोम-रोम में सुख और शांति का अनुभव करना आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ जीवन की प्रधान शर्त है और वास्तव में भारतीय सांस्कृतिक जीवन इन गुणों पर बहुत बल देता रहा है और ये गुण किसी हद तक यहाँ जनता को प्राप्त भी थे ।”

ऊपर श्री अरविद और माताजी के वचनों में एक दृष्टिकोण काफी स्पष्ट आ गया है और लेखक के विचार में वह एक नए चिकित्सा-शास्त्र की, एक समन्वयपूर्ण, सर्वाङ्गीण चिकित्सा-शास्त्र की सम्भावना प्रस्तुत करता है । इस दृष्टिकोण की अपूर्व अनुभूति अतिमानस चेतना की है । उस चेतना स्तर की जिसकी उपलब्धि पर पूर्णतया स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है । श्री अरविद इसके लिए सामान्य मानव सम्भावना के रूप में यत्नशील थे और वे निश्चयात्मक भाव में कहते थे कि अतिमानस ध्रुव सत्य है और वह मानव को प्राप्त होगा और उसकी प्राप्ति के अनेक फल होंगे और उनमें से एक होगा रोगमुक्त शरीर । रोगमुक्त शरीर की निश्चित भावना और इसकी प्राप्ति का आध्यात्मिक साधन चिकित्सा-शास्त्र की दिशा और धारा स्थिर कर देता है । बाह्य प्रयोग, दवाइयाँ अथवा अन्य साधन, व्यक्ति की किसी अवस्था की आंतरिक चेतन-शक्ति के अनिवार्य पूरक और सहायक के रूप ही माने जायेंगे । यदि ऐसे प्रयोगों से व्यक्ति की चेतन-शक्ति निर्बल होती है, उसका आत्म-विश्वास कम होता है, उसके अन्दर विवशता और पराधीनता बढ़ती है, तो वे प्रयोग उस समय उस व्यक्ति के लिए अनुचित

कहे जायेंगे ।

वर्तमान समय में चिकित्सा-शास्त्र के क्षेत्र में अनेकों सिद्धान्त तथा शैलियाँ हैं और औषधि-उपचार अत्यन्त बढ़ गया है, रोग नए नए पैदा हो रहे हैं, मानव प्रकृति की स्वास्थ-रक्षण की निजी शक्ति कम हो रही है और रोग मानसिक रूप धारण कर रहे हैं । इसमें सदेह नहीं कि अनेक पुराने निरुपाय रोगों के सफल उपाय भी निकल रहे हैं तथा गवेषणा द्वारा कई चमत्कारी उपलब्धियाँ भी प्राप्त हुई हैं । परन्तु सब मिलाकर स्थिति यह है कि मानव प्रकृति का स्वस्थ रहने का निजी बल कम हो रहा है, औषधि पर पराधीनता बढ़ रही है तथा मानसिक विकार जीवन के आनन्द को विशेष रूप में आक्रान्त कर रहे हैं ।

इस स्थिति में श्री अरविद का दर्शन, जो निश्चयात्मक योगानुभव में प्रतिष्ठित है तथा स्वास्थ-परक उनके निर्देश विशेष प्रेरणा प्रदान करते हैं और इससे चिकित्सा-शास्त्र के क्षेत्र में एक नई सम्भावना प्रकट हो जाती है ।

इस सम्भावना को चारितार्थ करने का विशेष सामर्थ्य वास्तव में भारत के आयुर्वेद में दिखाई देता है । इस कारण कि यह देश की आध्यात्मिक संस्कृति की उपज है तथा इसके अपने स्वरूप में आध्यात्मिक भाव-भावना ओत-प्रोत है । इसके मूल सृजक ऋषि मुनि योगी, त्यागी व्यक्तित्व थे । इसका समग्र सत्तासम्बन्धी विचार आत्म-तत्त्व को मूल और प्रधान मानता है तथा मानव प्रकृति में प्रधान तत्त्व आत्मा को । जीवन के समग्र हित का यह पोषण करता है । इसकी अन्वेषण तथा सामान्य कार्य शैली में अन्तर्दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है । औषधि-निर्माण में भावना एक आवश्यक तत्व है । आयुर्वेद के विद्यार्थी और इसके गुरु के गुण भी नैतिक आध्यात्मिक दृष्टि को प्रदर्शित करते हैं । ये सब के सब आध्यात्मिक दृष्टि तथा समग्र सत्ता,

समाज, मानव और जीवन के समग्र हित की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता, जो आयुर्वेद के प्रधान स्रोत-ग्रंथ हैं, इस भावना का आनन्ददायक अनुभव लगभग प्रत्येक प्रसंग में देते हैं।

आयुर्वेद की स्वास्थ्य-विषयक मूल दृष्टि है वात, पित्त, कफ के साम्य तथा वैषम्य की। सारा निदान ही इस पर आधारित है। चिकित्सा के सब उपाय इसी से प्रेरित हैं। मानव प्रकृति के ये तीन मौलिक अंग हैं। इनके संतुलन से शरीर और मन का स्वास्थ्य-लाभ होता है और इन के असंतुलन से ही सब रोग पैदा होते हैं। फिर व्यक्ति-व्यक्ति में इन की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। इसी से अनेक प्रकृतियाँ बन जाती हैं। व्यक्ति की विशेष प्रकृति को देखकर अर्थात् सामान्यतया उसमें क्या प्रधान है और क्या गौण और फिर रुग्ण अवस्था में यह देख कर कि इन तीनों के वैषम्य का क्या स्वरूप है? निदान तथा उपयुक्त औषधि का निर्णय होता है।

यह विचार भारतीय दर्शन तथा योग के सत्व, रज, तम के विचार तथा अनुभूति से सम्बन्ध रखता है और इन की सत्यता का भागी है। यह 'वात पित्त कफ' की दृष्टि मानव के शारीरिक तथा मानसिक सब विकारों पर अद्भुत अधिकार प्रदान कर सकती है, परन्तु यह दृष्टि सक्रिय और वास्तविक रूप में प्राप्त होनी चाहिए। योग-साधना में मानव प्रकृति को शुद्ध करने, संगठित करने तथा अतिक्रान्त करके द्वन्द्वातीत भाव को प्राप्त करने के लिए सत्व, रज, तम के स्वरूपों की पहचान से आश्चर्यजनक सहायता प्राप्त होती है। उपरितलीय गुण-दोषों की विविधता इतनी है कि साधक उनसे निपट नहीं पाता, परन्तु सत्व, रज, तम की तीन जड़ों को पकड़ कर वह सारे स्वभाव पर अधिकार अनुभव करने लगता है। ऐसे ही वात, पित्त, कफ

सब विकारों पर आश्चर्यजनक अधिकार प्रदान कर सकते हैं।

परन्तु वैद्य को सामर्थ्य होना चाहिए प्रकृति के साम्य-वैषम्य को अर्तदृष्टि से साक्षात् अनुभव करनेका तथा ऐसा ही सामर्थ्य होना चाहिए औषधि-निर्वाचन का। बाह्य लक्षण से अन्दर के साम्य-वैषम्य का अनुमान-ज्ञान निश्चयात्मक नहीं हो सकता। ऐसे ही औषधिनिर्वाचन भी जब तक बाह्य अनुमानों-प्रमाणों अथवा सामान्य अभ्यास की वस्तु होगी तो वह और चीज होगी। अर्तदृष्टि का निर्वाचन चमत्कारी हो सकता है।

अर्तदृष्टि का आदर्श आयुर्वेद में प्रत्यक्ष है। योग के अभ्यास से इसे निश्चयात्मक रूप से विकसित किया जा सकता है और वास्तव में इसके अनुशीलन पर बल दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आयुर्वेद के चिर स्वीकृत आध्यात्मिक भाव भी यत्नपूर्वक विकसित करने चाहिए। तब आयुर्वेद अपने सामान्य, सबल तथा संजीव स्वरूप को प्राप्त हो जायगा। यह सामान्य स्वरूप निश्चित ही बड़ा प्रभावशाली होगा।

परन्तु वर्तमान समय सृष्टि के इतिहास में एक अपूर्व घड़ी है। योग-दृष्टि में यह युगपरिवर्तन का समय है। वर्तमान समय का संकट वस्तुतः विकासात्मक संकट है, जिस में विकास मन की भूमि को अतिक्रान्त कर अतिमानसिक भूमि में पदार्पण करने जा रहा है। यह तथ्य वस्तुतः सूक्ष्म दृष्टि का तथ्य है, परन्तु स्थूल दृष्टि से भी इतना तो पहचाना जा सकता है कि जीवन के सामान्य मान दण्ड सब अपूर्ण पड़ रहे हैं और मानव अभूतपूर्व रूप में नए मानदण्डों की ओर ताक रहा है। यह स्थिति अत्यन्त व्यापक बन भी रही है।

श्री अरविद और माता जी चिरकाल के योगानुशीलन तथा निश्चयात्मक योगानुभूति के

बल पर कह रहे हैं कि सृष्टि क्रम में अब अतिमन का सक्रिय प्रभाव दिद्यमान है और वह सत्ता भाव में नए सृजन के लिए यत्नशील है। परिणाम-स्वरूप सारा जीवन ही नद-निर्मित हो रहा है। और सूक्ष्म भावना वाले व्यक्तियों को यह देख कर इससे लाभ उठाना चाहिए, तथा नए युग के आगमन में सहायक बनना चाहिए।

प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में आयुर्वेद को कैसे नदनिर्मित होना चाहिए। इस नई स्थिति का प्रथम तथ्य पहले पहचानना होगा। वह यह कि अतिमानस अर्थात् पूर्णतया चेतन मन अर्थात् सत्यमय चेतन सत्ता हमारे पार्थिव जीवन में सक्रिय प्रभाव बनने जा रही है जहाँ अब तक अर्ध चेतन मन सक्रिय प्रधान था। इससे हमारी प्रकृति में अन्तर आयुगा तथा जगत् के औषधि-द्रव्य के गुण-स्वभाव में भी एक सूक्ष्म अन्तर आ जायगा। यदि सारा सृष्टिक्रम एक नए स्तर को प्राप्त होता है तो स्वभावतः मानव की प्रकृति तथा सामान्य वैश्व प्रकृति सब के सब एक स्तर को प्राप्त होते हैं। इस स्तर पर पूर्ण रोगमुक्त जीवन सम्भव आदर्श बन जायगा।

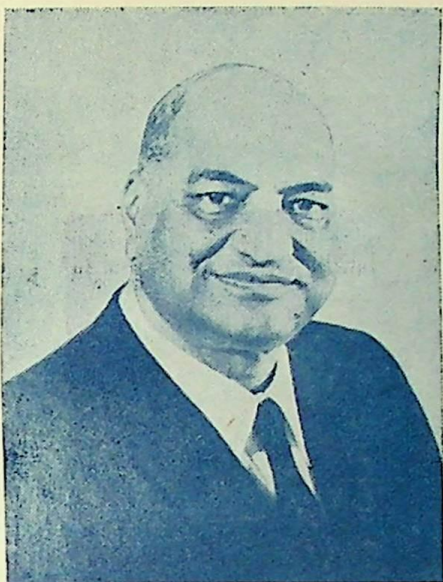
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें आयुर्वेद के विकास की दिशा सोचनी होगी। इस प्रभाव में लेखक के मन में जो विचार प्रस्तुत होते हैं वे यह हैं। प्रथम, कि भागवत शक्ति भागवत प्रभाव, भावगत पथ प्रदर्शन जीवन का अधिकाधिक वर्तमान तथा सक्रिय सत्य बनेगा। अथवा यह कि जड़ तत्व अब उत्तरोत्तर कम प्रभावशाली होता जायगा। आयुर्वेद की प्राचीन धारणा भी है 'सत्यं महा भेषजम्' सत्य ही दिव्य सत्ता और शक्ति ही परम भेषज अथवा औषधि है। आगे को यह परम भेषज अधिक प्राप्य तत्व बनेगा। कैसा सौभाग्य है यह आयुर्वेद का तथा सभी चिकित्साशास्त्रों का। पूर्ण स्वस्थ लाभ की चरितार्थता इसके साथ सम्बद्ध है। यदि परम भेषज उपलब्ध होने जा रही है तो इसके साथ ही दूसरी नई सम्भावना

यह है कि हमारे सामान्य भेषज, चिकित्सा के द्रव्य अधिक गुणशाली होने जा रहे हैं। तीसरे, मानव प्रकृति के वात, पित्त, कफ भी अपने अन्दर नया चेतनांश प्राप्त करेंगे और उनकी जड़ता कम होगी और उनके वैषम्य तथा उन वैषम्यों के प्रतिरोध कम होंगे।

इन तीनों तथ्यों को यदि हम थोड़ा बहुत कल्पित कर सकें तो आयुर्वेद के विकास के लिए हम अपने अन्दर सम्भवतः एक अत्यन्त विशाल तथा अदम्य भाव अनुभव करेंगे। इस भाव में फिर हम आयुर्वेद के आधारभूत आध्यात्मिक तत्वों को और सबल बनाना चाहेंगे भागवत शक्ति की सहायता से अधिक सजग हो जायेंगे और इस सहायता को उत्तरोत्तर अपने व्यवहार में लायेंगे। रोगों को इससे प्रेरित करेंगे तथा औषधि को इसका माध्यम बनायेंगे। विशाल आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अधीन स्वास्थ्य-वर्धन तथा रोग-निवारण विषयक जितना मानवमात्र का आज तक का अनुभव है उसे उदीयमान नए भाव में समन्वित करेंगे। आयुर्वेद का रूढ़ि भाव, इसके बाह्य रूपों का मोह हम त्याग कर इसकी अंतरंग भावना को उत्तरोत्तर पूर्णता का स्वरूप देने का यत्न करेंगे।

क्या यह एक नए सर्वाङ्गीण आयुर्वेद के विकास की दिशा नहीं होगी? क्या इससे आज के आंशिक भाव वाली अनेक चिकित्सा-शैलियों और उनके अनेकविध प्रश्नों का सामाधान सम्भव नहीं हो पायगा?

मानव जीवन मात्र अनेक संकटों में से गुजरता हुआ एकत्व-भाव की ओर विकसित होता दिखाई देता है। यही वास्तव में अतिमन अथवा आध्यात्मिक भाव का उदय है, नए युग का आगमन है। यही एकत्व भाव आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्ध कर सकता है। इसकी मूल प्रेरणा इसे यह सामर्थ्य देती है और हमारा वर्तमान समय में यह सौभाग्य है कि हम इस दिशा में उत्साहपूर्वक यत्नशील हों तथा अग्रसर हों। —०—

श्री लक्ष्मीपत सिंहानिया
जिनकी स्मृति में गुरुकुल का ऐक्सरे
विभाग स्थापित किया गया

श्री चन्द्रदत्त शर्मा, ५१ वर्ष

कानपुर विश्वविद्यालय की बी०ए०एम०एस०
४४ वर्ष की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त
करने वाले क्रिकेट तथा बैडमिण्टन दल के
नायक

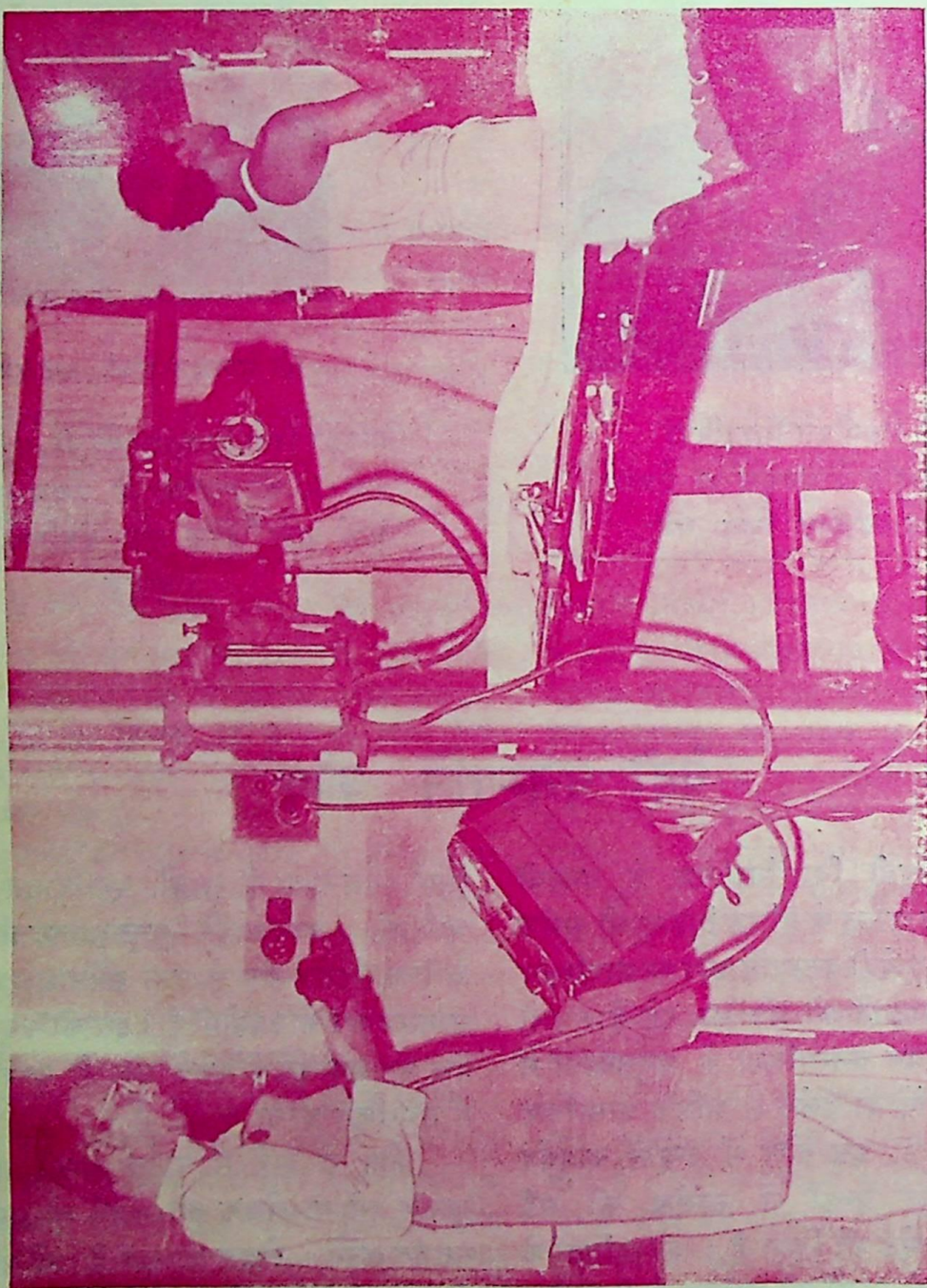
बेदी वनस्पति कोष

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के यशस्वी स्नातक, वनस्पति शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् श्री रामेश बेदी द्वारा लिखे हुए बेदी वनस्पति कोष का प्रारम्भिक अंश हम अपने पाठकों को भेंट कर रहे हैं। श्री बेदी ने सारा जीवन वनस्पतियों के अनुसन्धान में लगाया है। उन्होंने दो दर्जन से अधिक प्रामाणिक पुस्तकें लिखी हैं। इस कोष में उन्होंने आयुर्वेद के अलावा काव्य ग्रन्थों में उल्लेख की गई वनस्पतियों का वर्णन भी किया है। वनस्पतियों के विविध भाषाओं के नामों को वर्णक्रम से दिया है। उन का स्वरूप, प्राप्तिस्थान तथा उन के उपयोग लिखे हैं। यह कोष संस्कृत पढ़ने वालों और आयुर्वेद के जिज्ञासुओं; जड़ी-बूटी के व्यापारियों, फार्मे-

सियों, वन-सेवा के छात्रों, वन-विभाग के कर्म-चारियों, ग्रामसेवकों, अनुसन्धानकर्ताओं आदि के लिए विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। इस की उपादेयता को देख कर हम इस के अगले अंश भी गुरुकुल-पत्रिका में प्रकाशित करना चाहते हैं।

कोष के बारे में पाठक अपनी सम्मति या सुझाव हमें या लेखक को भेजेंगे तो हम उस का स्वागत करेंगे। लेखक का पता है: श्री रामेश बेदी, डी २६ राजौरी गार्डन, नई दिल्ली २७।

—सम्पादक।

लक्ष्मोपत सिहानिया एक्सरे क्लिनिक

वेदी वनस्पति कोष

प्राक्कथन

श्री रामेश वेदी, डी २६ राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-२७

१९३५ से मेरा सम्बन्ध वनस्पतियों के अध्ययन और उन की खोज से रहा है। तभी से मैं इन के बारे में खोजपूर्ण लेख लिखता रहा हूँ; मैंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। १९६० से १९७३ तक मैं केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय में अनुसन्धान अधिकारी एवं वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी के रूप में कार्य करता रहा हूँ। इन जिम्मेदार पदों पर कार्य करते हुए मुझे वनस्पतियों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की बातें पूछी जाती रही हैं। वनस्पतियों के खोज के सिलसिले में मुझे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उड़ीसा, बंगाल आदि अनेक राज्यों में जा कर विशेषज्ञों से मिलने का मौका मिलता रहा है। मैंने अनुभव किया कि सभी जगह एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता महसूस की जाती थी जिसमें जड़ी-बूटियों के बारे में सामान्य जानकारी आसानी से मिल जाय। इस कोष का प्रणयन मैंने उसी अभाव की पूर्ति के लिए किया है।

अनुमान है कि भारत में वनस्पतियों की पच्चीस हजार जातियाँ (Species) मिलती हैं। इन में से लगभग पाँच हजार वनस्पतियाँ किसी-न-किसी रूप में मनुष्यों एवं पशु-पक्षियों के काम आती हैं। दवादारु और आहार में हम हजारों जड़ी-बूटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे उद्योग-धन्धों में काम आने वाली व्यापारिक महत्व की वनस्पतियों की संख्या बहुत ऊँची है। शोभा के लिए हम हजारों पेड़-पौदों को वाटिकाओं में उगा रहे हैं।

इस कोष में मैंने ऐसी सभी वनस्पतियों का परिचय देने की कोशिश की है। वनस्पतियों के संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, लैटिन तथा प्रदेशीय भाषाओं और बोलियों में नाम दिए हैं। आयुर्वेद

और यूनानी चिकित्सा में काम आने वाले पौदों के अरबी और फ़ारसी नाम भी दिए हैं। भारतीय भाषाओं में संस्कृत नामों के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए मैंने संस्कृत नाम को प्रमुखता दी है।

संस्कृत भाषा नामों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। गिलोय के संस्कृत में करीब तीस नाम हैं, बरगद के इकतालीस, हरड़ के अट्ठाईस, नीम और आवला प्रत्येक के तैंतीस और भिलावे के तिरतालीस। यदि हम औसत दस नाम भी मान लें तो संस्कृत साहित्य और आयुर्वेद में वर्णित लगभग एक हजार पौदों के करीब दस हजार नाम व पर्याय संस्कृत में मिल जायेंगे।

संस्कृत के लेखकों में जो उदात्त दृष्टिकोण रहा है उस से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का शब्द कोष खूब समृद्ध हुआ है। 'अर्क प्रकाश' के समय हमारे देश में मुस्लिम सभ्यता, मुस्लिम रहन-सहन, मुस्लिम खान-पान और मुस्लिम दवा-दारु का जनसाधारण के सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ चुका था। मुसलमान आक्रान्ताओं के साथ लाई गई कितनी ही रीतियाँ भारतीयों ने अपना ली थीं। वे हमारे जीवन का अंग बन गई थीं। अर्क प्रकाश के लेखक ने फ़ारसी और अरबी के गुलदावदी, गुलाब, चोपचीनी आदि कितने ही शब्दों को संस्कृत में ज्यों-का-त्यों या मामूली हेरफेर के साथ अपना लिया था। संस्कृत के कुछ लेखकों ने विदेशी मूल के ऐसे नामों के बदले संस्कृत में नए नाम घड़े भी हैं; जैसे गुलाब के लिए शतपत्नी और चोपचीनी के लिए द्वीपान्तरवचा। मैं समझता हूँ कि विदेशी नामों को उसी रूप में आत्मसात् करना स्वस्थ परम्परा है। शब्द के साथ प्रायः एक वातावरण, परम्परा और इतिहास का भी बोध होता है।

संस्कृत में अपनाये गए विदेशी शब्दों को मैंने मुख्य प्रविष्टि में दिया है। किसी वनस्पति के संस्कृत में अनेक नाम उपलब्ध हैं तो अधिक प्रचलित नाम को मुख्य प्रविष्टि बना कर उसके अन्तर्गत अभीष्ट जानकारी दी है।

संस्कृत में वनस्पति का नाम नहीं मिलता है तो हिन्दी, स्थानीय भाषा, लेटिन आदि किसी भी अधिक जाने-पहचाने नाम के नीचे जरूरी जानकारी दी है। मुख्य प्रविष्टि के अन्तर्गत प्रत्येक वनस्पति के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी देने का प्रयत्न किया है: १ मुख्य नाम; २ सन्दर्भ; ३ प्रतीक; ४ हिन्दी नाम; ५ बोटैनिकल नाम, देवनागरी में तथा रोमन लिपि में; ६ कुल (Family), देवनागरी में तथा रोमन लिपि में; ७ स्वरूप — क्या यह वृक्ष, लता या भुप है; ८ प्राप्ति स्थान; ९ उपयोग।

संस्कृत नामों के सन्दर्भ और प्रतीक निघण्टु ग्रन्थों से देना कम श्रमसाध्य था; क्योंकि उन में संस्कृत के नामों व पर्यायों का एक ही जगह संग्रह मिल जाता है। उन में वे श्लोकांश लेना आसान था जिन में संस्कृत नाम आये हैं। मैंने ऐसा प्रायः नहीं किया। इस का कारण यह है कि निघण्टुओं में नामों का समाहार तो है परन्तु उन के वास्तविक प्रयोग नहीं हैं। उदाहरण के लिए गुडूची को लीजिए। निघण्टुओं में इस के करीब तीस पर्याय संगृहीत हैं। इन सब का व्यवहार हमें आयुर्वेद के चिकित्सा-ग्रन्थों तथा भैषज-संहिताओं में प्राप्त नहीं होता। इस का कारण यह है कि बहुत से पर्याय निघण्टुकारों ने स्वयं घड़े थे। ऐसे पर्यायों से हमें उस वनस्पति के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, उस के गुणों की जानकारी मिलती है और उस के उत्पत्ति-स्थान के बारे में कुछ पता चलता है। इस प्रकार के अनेक पर्याय निघण्टुओं की पंक्तियों से बाहर नहीं निकले। अन्य लेखकों ने अपनी विद्वत्ता-

पूर्ण शक्तियों में उन का व्यवहार नहीं किया। वे प्रायः जड़ पड़े रहे। इसलिए मैंने निघण्टु-ग्रन्थों में से उद्धरण देने की बजाय चिकित्सा-ग्रन्थों और भैषज-संहिताओं में से देने की कोशिश की है। इन में वनस्पतियों के जिन नामों का व्यवहार हुआ था वे जीवित शब्द थे और भाषा को सशक्त व समृद्ध बनाते थे।

एक ही वनस्पति को भारत के एक कोने में किसी नाम से पहिचानते हैं और दूसरे कोने में किसी और नाम से। काश्मीर से कन्याकुमारी तक पौदे के कई नाम बदल जाते हैं। मोटे तौर पर हमारे संविधान में स्वीकृत चौदह भाषाओं को लेकर हिसाब लगाएं तो प्रत्येक वनस्पति के चौदह नाम तो मुझे इस कोष में देने ही हैं। प्रदेशीय भाषाओं के अन्तर्गत स्थानीय बोली में भेद हो जाने से एक वनस्पति के कई-कई प्रादेशिक नाम बन गए हैं। मोटे तौर पर दो-दो नाम तो माने जा सकते हैं। जिस का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक वनस्पति के मुझे लगभग अट्ठाईस प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय नाम इस कोष में देने हैं।

पौदों के लेटिन नाम समय-समय पर बदलते रहते हैं। जब किसी पौदे को नया लेटिन नाम दे दिया जाता है तो उस का पुराना नाम छोड़ देना चाहिए। नामों में यह परिवर्तन इतना अधिक किया जा रहा है कि लेखक प्रायः कर उसे जान भी नहीं पाते; इसलिए वे पुराने नामों को ही प्रयोग में लाते रहते हैं। इस कोष में मैंने पुराने नामों को भी दिया है। नए और पुराने नाम में इस प्रकार भेद दिखाया है कि पुराने नाम के आगे कोष्ठ में ले (लेटिन) के साथ प (पर्यायवाची शब्द) लिख दिया है। पुराने नामों की प्रविष्टि सदा स्वतन्त्र है; मैं और वे देवनागरी तथा रोमन दोनों में लिखे गये हैं। उदाहरणार्थ—दतुरा फ़ास्टुओसा लिन. *Datura fastuosa* Linn.

(ले, प) : धतूरा दे धतूरक । अब इसी का नया नाम देखिये । कोष में यह दो जगह आयेगा । एक तो पौदे के मुख्य संस्कृत नाम धतूर के अन्तर्गत, जहाँ इसे देवनागरी और रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार दिया है धतूरा मेटेल लिन. *Datura fastuosa* Linn. (ले) । इस के अलावा इस की जहाँ स्वतन्त्र प्रविष्टि होगी वहाँ इसे केवल देवनागरी लिपि में इस प्रकार दिया है : धतूरा मेटेल लिन. (ले) : धतूरा । दे धतूर ।

लेटिन नामों के देवनागरी रूपान्तर पाठकों को सामान्यतया अटपटे लगेंगे । इस का कारण यह है कि भारत में हम लोग इन का उच्चारण अंग्रेजी शब्दों के अनुरूप करने की चेष्टा किया करते हैं । वस्तुतः यह ठीक नहीं है । लेटिन भाषा बहुत कुछ संस्कृत या हिन्दी के समान है । इस में जैसा लिखा जाता है प्रायःकर वैसा ही उच्चारण किया जाता है । अंग्रेजी के समान नहीं कि कहीं e को ए और कहीं इ; u को कहीं उ (put) कहीं अ (cut) और कहीं यू (tube) । इसी तरह अन्य स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के अक्षरों के उच्चारण शब्द-शब्द में बदलते रहते हैं ।

लेटिन नामों के लिप्यन्तर में मैंने रोमन के अक्षरों का इस प्रकार अनुवाद किया है —

a अ, आ (i)	m म्
b ब्	n न्
c स्, क्	o ओ (ी), औ (ै)
ch च्	p प्
d द्, ड्	ph फ्, फ़्
dh ध्, ढ्	q क्
e ए (े)	r र्
f फ्	s स्
g ग्	sh श् ष्
gh घ्	t ट्, त्
h ह्	th ठ्, थ्

i इ (ि), ई (ी)	u उ (ु), ऊ (ू)
j ज्	v व्, व्ह्
jh झ्	w व्
k क्	x क्स्
kh ख्	y इ (ि), ई (ी)
l ल्	z ज्

दो स्वर अक्षर एक साथ आये हैं तब भी उनके उच्चारण में अन्तर नहीं आता । उदाहरणार्थ (Vesarius) व्हेसिकारिउस । (Euphorbia) एउफोर्विआ ।

एक साथ आने वाले व्यंजन अक्षरों को भी देखिये जो देवनागरी के निम्नलिखित अक्षरों के समान ध्वनि देते हैं : (ph) फ् जैसे (phasolus) फासिओलुस और (dh) घ् या ङ् जैसे (Adhatoda) आधाटोडा ।

लेटिन नामों में तीन खण्ड होते हैं । पहला पौदे के गण (genus) को बताता है और दूसरा उस की जाति (species) को । तीसरा उस व्यक्ति का नाम है जिस ने सर्वप्रथम उस पौदे का परिचय वर्तमान काल में वनस्पति शास्त्र के विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया है । लेटिन नाम लिखने की एक पद्धति संसार में सर्वत्र स्वीकार की गई है । उस के अनुसार गणवाचक नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा, जातिवाचक नाम का पहला अक्षर छोटा रहेगा, फिर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा । नाम के पहले दो खण्ड भिन्न टाइप में दिये जायेंगे । कोष में इसी पद्धति से रोमन लिपि में लेटिन नाम दिये गये हैं ।

१९७१ में मई मास के अन्त से नवम्बर मास के अन्त तक मैं भूटान में भारत सरकार के हर्बल एक्स्पीडिशन के लीडर की हैसियत से जड़ी-बूटियों का सर्वेक्षण करता रहा हूँ । मैंने वनस्पतियों के लगभग तेरह सौ संचय किए थे जिन में हर्बेरियम

संश्लेषकों की कुल संख्या लगभग दस हजार थी। वे अतिशय मूल्यवान् दुर्लभ नमूने भूटान के रॉयल हर्बेरियम में; लण्डन के क्यू हर्बेरियम में; फ़ौरस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, देहरादून के हर्बेरियम में; बोटोनकल सर्वे आफ़ इण्डिया के कलकत्ता व शिलॉंग हर्बेरियम में; ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू के हर्बेरियम में; कौन्सिल फ़ौर रिसर्च इन इण्डियन मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी नई दिल्ली के हर्बेरियम में सन्मिलित करने के लिए वितरित कर दिये गये थे।

भूटान में सर्वेक्षण के दौरान मैंने हिमालय के दफ़ानी इलाकों में करीब अठारह हजार फीट की ऊंचाई तक फैली हुई अपार वन-सम्पदा का प्रत्यक्ष ज्ञान किया था। मैं स्थानीय लोगों के सान्निध्य में रहता था। वे लोग अपने परम्परागत ज्ञान के आधार पर हिमालय की जड़ी-बूटियोंको सदियों से उपयोग करते आ रहे हैं। मैंने इन मूल्यवान् जड़ियों के ऐसे अद्भुत प्रयोग भी देखे थे जिन्हें शेष दुनियाँ अभी नहीं जानती। मुझे इस बात का गौरव है कि उन्हें सब से पहले मैंने लिपिबद्ध किया है। भूटान की अलग-अलग घाटियों में पेड़-पौधों के जो नाम प्रचलित हैं मैंने उन्हें भी रिकार्ड किया है।

इसी तरह गढ़वाल-हिमालय में भी मैंने जड़ी-बूटियों की तलाश में अनेक यात्रायें की हैं। भूटान, नेपाल और गढ़वाल-हिमालय जैसे दुर्गम प्रदेशों से प्राप्त वनस्पतिसम्बन्धी ज्ञान को मैंने इस कोष में समाविष्ट किया है।

वनस्पतियों का कोष बनाने का कार्य बहुत बड़ा है और इस में अपूर्णताएं भी रह जाना स्वाभाविक है। इन कमियों का कारण मेरा सीमित ज्ञान भी हो सकता है, परन्तु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुझे यदि आवश्यकता साधन उपलब्ध होते तो यह कोष अपने वर्तमान रूप से कहीं अधिक

पूर्ण, विस्तृत, प्रामाणिक और उपयोगी बनाया जा सकता था।

संस्कृत में एक प्रसिद्ध उक्ति है—

अनन्तपारं किल शब्दशारत्वं

स्वल्पं तथायुर्वेदश्च विघ्नाः।

इस का अर्थ है कि शब्द शास्त्र का कोई अन्त नहीं, उसे जानने के लिए मनुष्य की उम्र बहुत कम है और उस में विघ्न-बाधाओं की भरमार है। यह उक्ति वनस्पतिशास्त्र के शब्दों के बारे में सौ फी सदी ठीक बैठती है।

कोष का प्रथम संस्करण अभी आरम्भमात्र है। मुझे सदा नये-नये शब्द मिलते जाते हैं जिन्हें मैं स्लिपों पर लिख कर यथास्थान रखता जाता हूँ। मुझे विश्वास है कि अगला संस्करण इस से दुगुना बड़ा हो जायेगा। उत्तरोत्तर हर संस्करण में नई सामग्री जुड़ती जायगी।

इस कोष का उपयोग करने वाले बहुत भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लोग हो सकते हैं। यह संस्कृत पढ़ने वालों और आयुर्वेद के जिज्ञासुओं के लिए, जड़ी-बूटी के व्यापारियों, फार्मसियों, वन-सेवा के छात्रों, वन-विभागों के कर्मचारियों, अनुसन्धानकर्त्ताओं, ग्रामसेवकों आदि के लिए विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। वनस्पति जगत् में जिन की थोड़ी-बहुत भी रुचि है उन के लिए यह रेडी रेफरेंस की पुस्तक का काम देगा। सभी प्रदेश के लोगों के लिए इस कोष का उपयोग करना आसान होगा, क्योंकि मैंने प्रदेशीय नामों को भी अकाराधिक्रम में रखा है जिस से उन्हें झट तलाश किया जा सकता है।

पाठकों से निवेदन है कि इस कोष की कमियों के बारे में मुझे सूचित करें जिस से अगले संस्करण को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। मैं उनका आभारी हूँगा।

संकेत

क. भाषा और प्रदेश

अ	असमिया
अफ़	अफ़गानिस्तानी
अर	अरबी
अव	अवधि
अं	अंग्रेजी
उ	उड़िया
क	कन्नड़
का	काश्मीरी
काँ	काँगड़ा
कु	कुमाऊँनी
के	केदार घाटी
ग	गढ़वाली
गु	गुजराती
ची	चीनी
जा	जावा
जो	जौनसारी
त	तमिल
ति	तिब्बती
तु	तुर्की
ते	तेलुगु
दून	दून घाटी (दहरादून)
ने	नेपाली
पश्तो	पश्तो
पं	पंजाबी
पा	पाली
फ़	फ़ारसी
बं	बंगाली
बर्मी	बर्मी
बा	बाज़ार नाम
बि	बिहार
भि	भिलंगना घाटी

भू	भूटानी
म	मलयालम
म आ	मलय प्रायद्वीप
मरा	मराठी
मा	मारवाड़ी
मु	मुलतानी
मे	मेवाड़ी
मै	मैथिली
य	यमुना घाटी
यू	यूनानी
रा	राजस्थानी
रू	रूमी
ले	लेटिन
व्र	व्रज भाषा
सं	संस्कृत
सन्थाली	सन्थाली
सहा	सहारनपुर
सि	सिन्धी
सि	सिहाली
सिक्किम	सिक्किम
सु	सुरियानी
मुण्डा	मुण्डानीज
सुमा	सुमात्रा
स्या	स्याम
ह	हरियाणी
हि	हिन्दी
हिमा	हिमाचल प्रदेश

ख ग्रन्थ

अ	अष्टांग हृदय
अग	अगस्त्य संहिता
अग्नि	अग्नि पुराण
अनङ्ग	अनङ्ग रङ्ग
अनर्घ	अनर्घ राघव, मुरारि

अ मा	अमर कोष, भानुजीदीक्षित टीका	चक्र	चक्रदत्त
अभि	अभिज्ञान शाकुन्तल	चम्पू	चम्पू रामायण
अमर	अमर कोष	छा	छान्दोग्योपनिषद्
अर्क	अर्क प्रकाश	ज्ञा	ज्ञानेश्वरी
अश्व	अश्व चिकित्सित	ज्ञान	ज्ञानकाण्ड
अ सं	अष्टाङ्ग संग्रह	तु	तुलसी रामायण
आ	आत्रेय संहिता	तु उ	तुलसी उपनिषद्
आ प्र	आयुर्वेद प्रकाश	तुका	तुकाराम गाथा
आयु	आयुर्वेद संग्रह	तै	तैत्तिरीय संहिता
उ	उत्तर रामचरित	दि	दिव्यावदान
उ वि	उपवन विनोद	देशी	देशी नाममाला
ऋ	ऋतुसंहार	ध	धन्वन्तरि निघण्टु
ऐ	ऐतरेय ब्राह्मण	धर्म	धर्मशास्त्र शंखलिखित
काद	कादम्बरी	न	नलचम्पू
का प्र	काव्य प्रकाश	नन्दि	नन्दि पुराण
काम	काम सूत्र, वात्स्यायन	ना	नावनीतकम्
का मः	कार्तिक माहात्म्य	नि	निघण्टु संग्रह
काय	कायस्थ धर्मप्रदीप	नि र	निघण्टु रत्नाकर
काव्य	काव्य मीमांसा, राजशेखर	नी	नीति शतक, भर्तृहरि
काश्यप	काश्यप संहिता	नै	नैषधीय चरित
कि	किरातार्जुनीय	पञ्च	पञ्च तन्त्र
कु	कुमार सम्भव	पद्म	पद्म पुराण
कू	कूर्म पुराण	पू	पूरन भगत
कै	कैयदेव निघण्टु	पे	पेशव्याचा स्तुतिपर काव्य
क्षे	क्षेमकुतूहल	प्र	प्रयाग माहात्म्य
गद	गद निग्रह	प्रव	प्रबन्ध चिन्तामणि
गन्ध	गन्ध सार	प्रस	प्रसन्न राघव
गरुड	गरुड पुराण	वज्र	वज्रसेन संहिता
ग वा	गन्ध वाद	वा	वाग विलास
गाथा	गाथा पञ्चक	बु	बुद्ध चरित, अश्वघोष
गीत	गीत गोविन्द	बृ	बृहत् संहिता, वराह मिहिर
गुरु	गुरुग्रन्थ साहिब	बे ला	बेला फूले आधी रात,
गौ	गौरी तन्त्र		देवेन्द्र सत्यार्थी, १९४८
च	चरक संहिता	भ	भगवद् गीता

भा	भाव प्रकाश	राजव	राज वल्लभ
भाग	भागवत	राजव्य	राज व्यवहार कोष
भा भै	भारत भैषज्यरत्नाकर	राम	रामचरित मानस
भार	भारत मञ्जरी	रामा	रामायण
भेल	मेल संहिता	ली	लीला चरित्र
भै	भैषज्य रत्नावली	व	वराह पुराण
भोजन	भोजन कुतूहल	वस	वसवराजीय
म च	महावीर चरितम्, भवभूति	वि	विक्रमोर्वशीय
मत्स्य	मत्स्य पुराण	विद्या	विद्यापति के सौ गीत
मद	मदनपाल निघण्टु	विष्णु	विष्णु धर्मोत्तर पुराण
मध्य	मध्यम व्यायोग, भास	वेणी	वेणी संहार
मनु	मनुस्मृति	वै	वैद्य मनोरमा
महा	महाभारत	वै चि	वैद्य योग चिन्तामणि
महो	महोपनिषद्	वैज	वैजयन्ती कोष
मा	मालती माधव, भवभूति	वैद्य	वैद्य जीवन
मान	मानसोल्लास, सोमेश्वर	वैद्या	वैद्यावतंस
माल	मालविकाग्नि मित्र	वै यो	वैद्य योगरत्नावली
मृ	मृच्छकटिक	वैरा	वैराग्य शतक
मे	मेघ दूत	श	शतपथ ब्राह्मण
यो	योगरत्नाकर	शा	शाङ्गधर पद्धति
र	रसार्णव	शालि	शालिग्राम निघण्टु
र का	रस कामधेनु	शि	शिशुपाल वध
रघु	रघुवंश	शिव	शिवराज विजय
रं चू	रसेन्द्र चूड़ामणि	शृ	शृङ्गार शतक, भर्तृहरि
र प्र	रस प्रकाश, सुधाकर	शो	शोढल
र यो	रस योग सागर	श्र	श्रवण कुमार
र र	रस रत्न समुच्चय	स	सहस्र योग
रस	रसरत्नाकर	सत	सतसई, बिहारी, १६०३-
रसत	रसतरङ्गिणी		१६६३ ईस्वी पश्चात्
रसा	रसार्णव	सिद्ध	सिद्ध भैषज्य मणिमाला
रसामृत	रसामृत	सि यो	सिद्ध योग रत्नावली
रसे	रसेन्द्र सार संग्रह	सी	सीता स्वयंवर
रा	राज निघण्टु	सु	सुश्रुत
राघ	राघवानुभव	सुभा	सुभाषित रत्न भाण्डगार

सुभाषि	सुभाषितावलि	इ	इक्षु वर्ग
सौ	सौन्दरानन्द, अश्वघोष	उ	उत्तर तन्त्र
स्त्री गी	स्त्रीगीतमाला	■	उत्तर भाग
स्व	स्वप्नवासवदत्तम्	उ का	उत्तर काण्ड
इ आ	हस्त्यायुर्वेद	उ ख	उत्तर खण्ड
हर्ष	हर्षचरित	उ	उच्छ्वास
हा	हारीत संहिता	उदर	उदर चिकित्सा
हि	हितोपदेश		उदर रोगाधिकार
ग. अधिकार, अध्याय, वर्ग, स्थान आदि		उन्माद	उन्माद चिकित्सा
अं	अङ्क		उन्मादाधिकार
अ	अध्याय	उप	उपदेशफिरङ्ग रोगाधिकार
अर्त	अतीसाराधिकार	उपदेश	उपदेश
अधि	अधिकरण	उरो	उरोग्रह निदान
अप	अपस्माराधिकार	ऊ	ऊरुस्तम्भाधिकार
अभ	अभंग	ओ	ओषधि वर्ग
अभय	अभयादि वर्ग	क	कल्प सिद्धि स्थान
अम्ल	अम्लपित्त चिकित्सा		कल्प स्थान
	अम्लपित्ताधिकार	कफ	कफरोगाधिकार
अ मा	अग्निमाद्यादिरोगाधिकार	कर	करवीरादि वर्ग
अयो	अयोध्या काण्ड	कर्पू	कर्पूरादि वर्ग
अरण्य	अरण्य काण्ड	कषा	कषाय प्रकरण
अरो	अरोचक चिकित्सा	कास	कास चिकित्सा
अर्श	अर्श चिकित्सा		कासाधिकार
	अर्श रोगाधिकार	कि	किष्किन्धा काण्ड
अव	अवलेह कल्पना प्रकरण	कु	कुल
अंशु	अंशुघाताधिकार	कुष्ठ	कुष्ठरोगाधिकार
अश्म	अश्मरी चिकित्सा		कुष्ठाधिकार
	अश्मर्यधिकार	कृ	कृमि रोगाधिकार
आम	आमवाताधिकार	कृता	कृतान्न वर्ग
आम्र	आम्रादि वर्ग		धान्यकृतान्न वर्ग
आरः	आरण्यक पर्व	क्षय	क्षयरोग प्रकरण
आस	आसवाधिकार	क्षु	क्षुद्ररोग चिकित्सा
	आसवारिष्ट कल्पना		क्षुद्र रोगाधिकार
	प्रकरण ख		खण्ड

	खण्डिका	परि	परिच्छेद
गल	गलगण्डाधिकार	पशि	परिशिष्ट
गा	गाथा	पाण्डु	पाण्डुरोगाधिकार
गी	गीत	पु	पुष्प वर्ग
गुटि	गुटिका प्रकरण	पू	पूर्व भाग
गुडू	गुडूच्यधिकार		पूर्व मेघ
गुल्म	गुल्म चिकित्सा	प्र	प्रपाठक
	गुल्म रोगाधिकार	प्रक	प्रकरण
प्र	ग्रहणी रोगाधिकार	प्रदर	प्रदर रोग चिकित्सा
घृ	घृत प्रकरण	प्र पि	प्रमेह पिडिकाधिकार
चन्द्र	चन्द्रनादि वर्ग	प्र भ	प्रभद्रासि वर्ग
चि	चिकित्सा स्थान	प्रमे	प्रमेह चिकित्सा
चू	चूर्ण प्रकरण		प्रमेहाधिकार
	चूर्ण कल्पना प्रकरण	प्रयो	प्रयोग खण्ड
छ	छर्दिरोगाधिकार	प्ली	प्लीहायतुद्रोगाधिकार
ज्व	ज्वर चिकित्सा	फल	फलादि वर्ग
	ज्वर प्रकरण	बाल	बालरोगाधिकार
	ज्वराधिकार	भग	भगन्दर रोगाधिकार
ज्व अ	ज्वरातिसाराधिकार	भग्न	भगनाधिकार
त	तरंग		भग्न चिकित्सा
तृ	तृष्णा चिकित्सा	भा	भाग
तु मा	तुलसी माहात्म्य	भू	भूमि काण्ड
ते	तैल प्रकरण	भो	भोग्य वर्ग
	तैल वर्ग	मध्य	मध्यम खण्ड
दे	देखिए	मदा	मदात्ययाधिकार
द्रो	द्रोण पर्व	मस्तिष्क	मस्तिष्करोगाधिकार
धातु	धातुशोधन मारण कल्पना	मि	मित्त लाभ
धान्य	धान्य वर्ग	मुख	मुखरोगप्रतिषेध चिकित्सा
नाडी	नाडीव्रणाधिकार		मुखरोगाधिकार
नासा	नासारोगाधिकार	मू	मूलकादि वर्ग
नेत्र	नेत्ररोगाधिकार	मूत्र	मूत्रकृच्छाधिकार
प	पर्याय		मूत्राधिकार
पट	पटल		मूत्राघाताधिकार
प भा	परिभाषा प्रकरण	मूर्च्छा	मूर्च्छाधिकार

यकृ	यकृत्प्लीहुरोगाधिकार	श्ली	श्लीपदाधिकार
रक्त	रक्तपित्त चिकित्सा	शिव	शिवत्रवृमि चिकित्सा
	रक्त पित्ताधिकार	स	सर्ग
रसा	रसायनाधिकार	सद्य	सद्योव्रणाधिकार
राज	राजयक्ष्म चिकित्सा	सन्धान	सन्धान कल्पना
	राजयक्ष्माधिकार	सु	सुवर्णादि वर्ग
ल	लशुन कल्प	सू	सूत्र स्थान
ले	लेह प्रकरण	स्क	स्कन्ध
लो	लोक गीत	स्त्री	स्त्री रोगाधिकार
	लोक साहित्य	ह	हरीतक्यादि वर्ग
वटा	वटाधि वर्ग	हिकका	हिककाश्वासाधिकार
वटी	वटीकल्पना प्रकरण	ह	हृद्रोगाधिकार
वना	वनाध्याय		हृद्रोग चिकित्सा
वाजी	वाजीकरण प्रकरण		
	वाजीकरणाध्याय	अ	
वात	वातव्याधि चिकित्सा	अकत्ति (त)	अगथिया । दे अगस्ति ।
वादि	वादि खण्ड	अकरकरा (हि)	दे आकल्लक ।
वार	वातरक्ताधिकार	अकल्लक (सं)	अकल्लकोष्णो वीर्येण बलकृत्
वि	विलास	कटुको मतः ॥ भा, गुडू; ६४ ।	अकरकरा ।
वि ज्व	विषमज्वर चिकित्सा	दे आकल्लक ।	
विमा	विमान स्थान	अकल्लकरा (मरा)	अकरकरा । दे आकल्लक ।
विष	विष कल्प	अकल्लकरो (गु)	अकरकरा । दे आकल्लक ।
	विषाधिकार	अकवन (हि)	आक दे अर्क ।
वीर्य	वीर्यस्तम्भाधिकार	अक्लि (त, म)	अगर । दे अगुरु ।
व्र	व्रणप्रतिषेध	अकोला (हि)	दे अङ्गोल ।
	व्रणशोधाधिकार	अक्क (पं)	आक । दे अर्क ।
शतक	शतक	अक्लारि (सं)	अक्लारि च सरामच्चमब्जं पुलुगु
शाक	शाक वर्ग	नागवुम् । वै यो । समुद्री नारियल ।	दे सिन्धु
शाल्म	शाल्मल्यादि वर्ग	नारिकेल ।	
शिर	शिरोरोगाधिकार	अक्ष (सं)	वर्षं खादेत् प्राणदा प्रातरेकामशनत-
शीत	शीतपित्तोददकोठाधिकार	भ्रात् पूर्वमक्षद्वयं च । अ सं, उ ४६; ३२ ।	बहेड़ा ।
शुक्र	शुक्रमेहाधिकार	दे बिभीतक ।	
शूल	शूलरोगाधिकार	अक्षक (सं)	कारवी यासममृता बृहती द्वयमक्ष-
शोथ	शोथरोगाधिकार	कम् । यो, कास । बहेड़ा ।	दे बिभीतक ।

अक्ष तैल (सं) शावरकास्याघंपलन्दश च पला-
नक्षतैलस्य । ना, प्रक २, अ १०; १२ । बहेड़े
(अक्ष) का तेल (तैल) । दे विभीतक ।

अक्ष त्वक् (सं) पश्वादक्षत्वचः क्वाथे पाचयित्वा
विशोषयेत् । सि यो, पृ २६६ । बहेड़े (अक्ष) के
फल का गुदा (त्वक्) । दे विभीतक ।

अक्ष फल त्वक् (सं) तुल्या मरिचकवङ्गाक्षफल-
त्वचः स्युः । भै, कास; ४० । बहेड़े (अक्ष) के
फल का छिलका (त्वक्) । दे विभीतक ।

अक्ष बीज वलय (सं) अक्षबीजवलयेन निर्वभौ
दक्षिणश्रवणसंस्थितेन यः । रघु, स ११; ६६ ।
रुद्राक्ष (अक्ष) की गुठली (बीज) की माला
(वलय) । दे रुद्राक्ष ।

अक्ष माला (सं) एषोऽक्षमालावलयं मृगाणां
कण्डूयितारं कुशसूचिलावम् । रघु, स १३; ४३
रुद्राक्ष (अक्ष) की माला । दे रुद्राक्ष ।

अक्षय (सं) तस्मान्मुनिवरा यूयमेनं पूजयता-
क्षयम् । प्र, २१३, ७२; २७ । नष्ट (क्षय) न
(अ) होने वाला । बरगद । दे अक्षयवट (सं) ।

अक्षय पादप (सं) प्रसन्नस्तीर्थराजे च यथास्त्व-
क्षयपादपे । प्र, ६२, ३२; ५५ । नष्ट न होने
वाला (अक्षय) वृक्ष (पादप) । बरगद । दे
अक्षयवट (सं) ।

अक्षय वट (सं) तत्राक्षयवटो नाम त्रिषु लोकेषु
विश्रुतः । महा, आर; ७२ । प्रयाग में किसी
समय यमुना तट पर उगा हुआ बरगद का एक
बड़ा वृक्ष । दे वट ।

अक्षय वट (हि) छत्र अक्षयवट मुनिमन मोहा ।
राम । बरगद । दे अक्षयवट (सं) ।

अक्षय्य पादप (सं) एवं त्रिनामा तत्राहं वसाम्य-
क्षय्यपादपे । प्र, २१३, ७२; १८ । नष्ट न
होने वाला (अक्षय्य) वृक्ष (पादप) । बरगद ।
दे अक्षयवट (सं) ।

अक्षय्य वट (सं) तां चाक्षय्यवटोपेतां पितृसंता-
रिणीं गयाम् ॥ भार, आर; ६५५ । नष्ट न
होने वाला (अक्षय्य) बरगद (वट) । दे अक्षय-
वट (सं) ।

अक्षरा (सं) अक्षरेति समाख्याता रसस्यातिनि-
बन्धने । रचू, अ ६; ५३ । पारे का बन्धन करने
वाली दिव्यौषधि । पत्ते खीरे के पत्तों जैसे होते हैं
तीन साल बाद फल लगते हैं । अज्ञात ।

अक्ष वृक्ष वल्कल (सं) फल्गवक्षवृक्षवल्कलनिर्यु-
हेणेन्दुराजिकाकल्कम् । अ, चि २०; ६ । बहेड़े
(अक्ष) के पेड़ (वृक्ष) की छाल (वल्कल) ।
दे विभीतक ।

अक्षि पीडक (सं) शङ्खिनी तिक्तला चैव यव-
तिक्ताऽक्षिपीडकः । च, क ११; ३ । दे कालमय ।

अक्षि भैषज्य (सं) बिल्वमुस्ताक्षिभैषज्यधातकी-
पुष्पनागरैः । अ, चि ६; २३ । लोघ । दे लोघ ।

अक्षीव (सं) शोभाञ्जनः शिश्रुतीक्ष्णगन्धकाक्षी-
वमोचकाः । भा, गुडू; ११ । सुहाँजना दे शिश्रु ।

अक्षोट (सं) गजालानपरिक्लिष्टैरक्षोटैः सार्ध-
मानताः । रघु, स ४; ६६ ।

अखरोट (हि) जुगलान्स रेगिआ लिन
Juglans regia Lina. (ले) । जुगलान्डासी
Juglandaceae (कु) । वृक्ष । समशीतोष्ण
हिमालय में ३,०००-१०,००० फीट तक
जंगलों में स्वयं उग आता है तथा रोपा जाता है ।
गिरी खाई जाती है । पहाड़ों में गिरी का तेल
रसोई में काम आता है । छाल से स्त्रियाँ दाँत
साफ़ करती हैं । यह मुख, ओठ और जीभ को
लाल रंग में रंग देती है । बाज़ार में यह दन्दासा
के नाम से बिकती है । छाल और पत्ते उदर
कृमियों को नष्ट करते हैं । लकड़ी बहुत मज़बूत
है । फर्नीचर बनाने और भवन निर्माण में काम
आती है ।

प्रक्षोड (सं) वातामाभिषुकाक्षोडमुकूलकनिको-
चकम् ॥ अ,सू ६; ११८। अखरोट । दे अक्षोट ।
प्रखरोट (हि) दे अक्षोट ।
प्रखोड (ग) अखरोट । दे अक्षोट ।
प्रंगजद (फ़) हींग । दे हिङ्गु ।
प्रगती सेस्वानिआ agati sesbania (अं) अग-
थिया । दे अगस्ति ।
अगथिया (हि) दे अगस्ति ।
अगथियो (गु) अगथिया । दे अगस्ति ।
अगविथ (उ) अरणी । दे अग्निमन्थ ।
अगमकी (सि) विलारी । दे अहिलेखन ।
अगर (गु, मरा, हि) दे अगुरु ।
अगर बुड agar wood (अं) अगर लकड़ी । दे
अगुरु ।
अगरु (क, बं, मरा) अगर । दे अगुरु ।
अगरु (सं) सारिवोशीरजलदकुष्ठागरु सुरद्रुमैः ॥
सि यो, पृ १८८ । अगर । दे अगुरु ।
अगरु युग्मक (सं) तक्कोलं नागकुसुमं पयस्याग-
रुयुग्मकम् । सि यो, पृ २०० । दो (युग्म)
प्रकार का अगर (अगरु) । अगर और काला
अगर । दे अगुरु और कृष्णागुरु ।
अगवृत्तिका (सं) दे शल्लकी ।
अगशि (म) अलसी । दे अतसी ।
अगशि एण्ण (म) अलसी (अगशि) का तेल
(एण्ण) । दे अतसीतेल ।
अगसेयमरनु (क) अगथिया । दे अगस्ति ।
अगस्ता (मरा) अगथिया । दे अगस्ति ।
अगस्ति (सं) अगस्तिः पित्तकफजिच्चातुर्थिकहरो
हिमः । भा, पु; ६१ । अगस्तिया (हि) । सेस्वा-
निआ ग्राण्डिफ्लोरा (लिन.) पर्स. *Sesbania*
grandiflora (Linn.) Pers. (ले) । पापिलिओ-
नासी *Papilionaceae* (कु) । बड़ी झाड़ी या
छोटा वृक्ष । भारत में प्रायः सर्वत्र उग आता है ।
फूल की सज्जी बनाते हैं । प्रतिश्याय और सिर की

पीड़ा में और कफवृद्धि में उपयोगी है ।
अगस्ति कुड्मल (सं) क्वचिदगस्तिकुड्मलैः
केसरिणामिव करजैः । काद, पू पैरा २१६ ।
अगथिया (अगस्ति) का फूल (कुड्मल) ।
दे अगस्ति ।
अगस्ति पत्र (सं) अगस्तिपत्रं मरिचं मूत्रेण परि-
वेष्टितम् । हा, चि १६ । अगस्तिया (अगस्ति)
का पत्ता (पत्र) । दे अगस्ति ।
अगस्ति पुष्प (सं) अगस्तिपुष्पचूर्णेन माहिषं जन-
येद् दधि । भा । अगस्तिया (अगस्ति) का
फूल (पुष्प) । दे अगस्ति ।
अगस्तिया (हि) दे अगस्ति ।
अगस्ति रस (सं) ऊषणाकोऽगस्तिरसैः कृतो
नश्येच्च तन्द्रिकाम् ॥ अर्क, शतक ५; ६० ।
अगथिया (अगस्ति) का स्वरस (रस) । दे
अगस्ति ।
अगस्त्य (सं) निर्वापितमगस्त्यस्य रसे वारत्तया-
च्छुचि ॥ सि यो, पृ २६१ । अगथिया । दे अगस्ति ।
अगस्त्य पत्र (सं) अगस्त्यपत्रं कटुकं सतिक्तं गुरु
कृमिघ्नं विषदं कफघ्नम् । कै । अगस्तिया (अगस्त्य)
का पत्ता (पत्र) । दे अगस्ति ।
अगस्त्य पत्र तोय (सं) अगस्त्यपत्रतोये वा
भाविता सप्तवारकम् । सि यो, पृ २६२ । अगथिये
(अगस्त्य) के पत्ते (पत्र) का रस (तोय) ।
दे अगस्ति ।
अगिया घास (हि) दे कन्तूण ।
अगुरु (सं) अगुरुसुरभिधूपामोदितं कशपाशम् ।
ऋ, स ५; ११ । अगर (हि) । अकुइलारिआ
आगाल्लोचा रौक्स्व *Aquilaria agallocha*
Roxb. ले । थीमेलीसी *Thymelaeaceae*
(कु) सदा हरा बड़ा वृक्ष । पूर्विय हिमालय, भूटान
और बंगलादेश में असम के खसिया, गारो, नागा,
कछार और सिलहट पर्वतों पर; बर्मा में, विशेषकर
टेनास्सेरिम में, मिलता है । लकड़ी में से उड़नशील

सुगन्धित तेल निकलता है जो पर्युमरी में काम आता है। वायुमण्डल शुद्ध करने के लिए काष्ठ का धूपन देते हैं। अन्तःप्रयोग में काष्ठ पाचक, उद्दीपक, बल्य, वाजीकरण और संग्राही है। दस्तों और उलटियों में दी जाती है।

अगुरु काष्ठ (सं) अनभिज्ञो यथा जात्यं दहेद-
गुरुकाष्ठवत् । सौ, स १५ । अगर (अगुरु) की लकड़ी (काष्ठ) । दे अगुरु ।

अगुरु द्वयं (सं) कालीयकं च खताङ्गं पतङ्गम-
गुरुद्वयम् । अर्क, शतक ४; १६ । दो (द्वयं) प्रकार के अगर (अगुरु) । अगर और काला अगर । दे अगर व कृष्णागुरु ।

अगुरु वल्कल (सं) अगुरुवल्कलकल्पित सञ्च-
यानि सुभाषितभाजि पुस्तकानि । हर्ष, पृ २१७ । अगर (अगुरु) की छाल (वल्कल) । दे अगुरु ।

अगुरुसार योनि (सं) सञ्चारितं चागुरुसारयोनी
धूपै समुत्सर्पति वैजयन्तीः । रघु, स ६; ८ ।

अंगुलिथा थूहर (हि) दे अंगुलस्तुही ।

अंगुलिया थोहर (हि) दे अंगुलस्तुहि ।

अंगूर शफा (हि) बैलाडीना । दे सूची ।

अगेथू (हि) अरणी । दे अग्निमन्थ ।

अगे राम चू (भू) दे गीदड़ तमाखू ।

अंगोज (फ़) हींग । दे हिङ्गु ।

अग्नि (सं) एला मधूकमग्निञ्च रजन्यौ द्वे
फलत्रयम् । भै, मदा; १७ । आग (अग्नि) के समान जलन पैदा करने वाला । चीता । दे चित्रक ।

अग्निक (सं) जठराग्नि को बढ़ाने वाली ।
अजवायन । दे यमानी ।

अग्निक (सं) जिससे यज्ञ में आग (अग्नि) पैदा की जाय । अरणी । दे अग्निमन्थ ।

अग्निक (सं.) कलिङ्गकुष्ठक्रमुकप्रियङ्गवतिविषा-
ग्निकान् । अ, प्रमे १२; २५ । आग (अग्नि) के समान जलन पैदा करने वाला । चीता । दे चित्रक ।

अग्नि (सं) जो आग के समान जलन पैदा करता है। भिलावा । दे भल्लातक ।

अग्नि जिह्वा (सं) काकादनी नलिकाग्निजिह्वा
वन्ध्याकर्कोटकी विशाला । अ सं उ ३५; २७ । जिसके लाल पीले रंग के फूल ऐसे लगते हैं मानो आग (अग्नि) की लपटें (जिह्वा) हों । दे कलिहारी ।

अग्निजिह्वा मूल (सं) काकादनी शुक्लहर्षाग्नि-
जिह्वामूलदक्षकपोतगृध्रपूरीषकाशमूलैर्वा । अ सं उ ३५; १६ । कलिहारी (अग्निजिह्वा) की जड़ (मूल) । दे कलिहारी ।

अग्नि पत्र (सं) उरुबुक्ताग्निपत्रेण निर्गुण्डीतोय-
मुत्तरैः । अर्क, शतक १०; ३३ । चित्रक (अग्नि) का पत्ता (पत्र) । दे चित्रक ।

अग्नि मन्थ (सं) अग्निमन्थकषायं तु वसामेहे
प्रयोजयेत् । गद्, चि ३०; ५४ ।

(अरणी हि) क्लेरोडेण्ड्रम फ़्लोमिडिस लिन.फ़,
Clerodendrum phlomidis Linn.F. (ले) ।

वेवेनासी Verbenaceae (कु) । ऊंची झाड़ी ।

भारत के सूखे भागों में सर्वत्र और पाकिस्तान में बिलोचिस्तान में पाई जाती है। पुराने फिरंग से पत्तों का रस देते हैं। खसरे के आक्षेपों में जड़ दी जाती है। ढोरो के दस्तों और पेट के कीड़ों में उपयोगी है। इसकी लकड़ी को रगड़ (मन्थ) कर यज्ञ में आग (अग्नि) पैदा की जाती है।

अग्नि मन्थक (सं) पण्यौ बृहत्यौ गोकण्टो बिल्वो-
ऽग्निमन्थकोऽरलः ॥ शा, मध्य १०, ७७ । जिस पौदे की लकड़ी को रगड़ (मन्थ) कर आग (अग्नि) पैदा की जाती है। अरणी । दे अग्निमन्थ ।

अग्निमन्थ त्वक् (सं) पलाशवृन्ताग्निमन्थत्वक्-
कल्केन मांसपिण्डैर्वा । अ सं, उ ३५; ५ । अरणी (अग्निमन्थ) की छाल (त्वक्) । दे अग्निमन्थ ।

अग्निमन्थ द्वयं (सं) अग्निमन्थद्वयं शिगुद्वयं च

वृहतीद्वयम् । भै, गुल्म; ३६ । दो (द्वय) प्रकार की अरणी (अग्निमन्थ) ।

अग्नि मुखी (सं) सुवहाकोरूलूकाग्निमुखीचित्रा-चित्रकचिरविल्व । च, सू ४; ६ (४) । जिस के फूल आग (अग्नि) की लपटों से बने हुए मुख (मुखी) जजर आते हों । दे कलिहारी ।

अग्नि मुख्य (सं) अग्निमुख्या अशोकाश्च सुर-क्ताः पारिभद्रकाः । रामा ३, ७७३; ५ । जिस में जलाने (अग्नि) का प्रधान (मुख्य) गुण है । भिलावा । दे भल्लातक ।

अग्नि शिखा (सं) विशत्याग्निशिखानन्ता वन्हि-र्वक्त्रा च गर्भन्तु । भा; गुडू; ८० । जिस के फूले हुए शीर्ष (शिखा) आग की लपटों (अग्नि) सरीखे हों । दे कलिहारी ।

अग्न्यर्क (सं) अग्न्यर्कं तु समाकृष्य पिवेत्पश्चाद् भुजि चरेत् । अर्क, शतक ८; ७७ । चित्रक (अग्नि) का अरक (अर्क) । दे चित्रक ।

अग्रग्राहि (सं) अग्रग्राहि शताह्वयष्टी करयां-पूकावितोय रसप् । स, गुटि; ८ । अज्ञात ।

अग्रग्राही (सं) जातीफलं च तत्पत्नी चाग्रग्राही निगद्वयम् । सि यो, पृ २०५ ।

अग्र्यचन्दन (सं) क्षणे क्षणेऽग्र्यचन्द्रनप्रियङ्गु-कालीयमृणालशीतवातवारिभिः । च, विभा ६; १७ ।

अङ्गुलोड्य (सं) भृङ्गाटकाङ्गुलोड्यं च गुरु-विष्टम्भि शीतलम् । च, सू २७; ११७ । छोटे कमल का कन्द, भसिडा । दे कमल ।

अङ्गोट (सं) अङ्गोटोदीर्घकीलः स्यादङ्गोलश्च निकोचकः । भा, गुडू; १३५ । दे अङ्गोल ।

अङ्गोटक (सं) अङ्गोटकस्तु शूलामशोधप्रहवि-षापहः ॥ अर्क, शतक ३; ६६ । दे अङ्गोल ।

अङ्गोट फल (सं) श्लेष्मलं गुरु विष्टम्भि चाङ्गो-टफलमग्निजित् । च, सू २७; १५६ । दे अङ्गोल ।

अङ्गोट मूल (सं) अङ्गोटमूलकल्कश्च ससौद्रस्त-

ण्डुलाम्बुना । शा, ख २, अ ५; २३ । अङ्गोल (अङ्गोट) की जड़ (मूल) । दे अङ्गोल ।

अङ्गोठ (सं) छर्दनं जालिनीक्वाथैः शुकाख्या-ङ्गोठयोरपि । सु, क ७; ३४ । दे अङ्गोल ।

अङ्गोठ मूल (सं) तण्डुलजलपिष्टाङ्गोठमूलकर्षा-र्धपानमपहरति । चक्र, अती; ५२ । अङ्गोल (अङ्गोठ) की जड़ (मूल) । दे अङ्गोल ।

अङ्गोल (सं) पाठाङ्गोलाश्वगन्धार्कमूलयष्ट्याह्व-पद्मकान् । च, चि २३; २४४ । अङ्गोल (हि) । आलान्गिउम साल्विफोलिउम (लिन. फ.) वान

Alangium salvifolium (Linn. F.)

Wang. (ले) । आलान्गिआसी Alangiaceae

(कु) झाड़ी या छोटा वृक्ष । शाखिकाएं काँटेदार ।

छाल धूसर वर्ण । पत्ते एकान्तर, तीन से छह इंच

लम्बे, एक से दो इंच चौड़े । बाहरी सिराएं

पाँच से आठ, सूक्ष्म । आधार गोल या नोकदार ।

पत्रवृन्त २ से ५ इंच लम्बा, रोमश । फूल ६-८

इंच लम्बे, सफेद, सुगन्धित, एकाकी या समूह में ।

पुष्पदल पाँच से दस तक, लगभग एक इंच लम्बे,

बाहरी भाग रेशमी । परागदण्ड तीस तक, छोटे,

रोशम; परागकोश बहुत लम्बे । फल ७ इंच

लम्बा, चिकना, पकने पर बाहर से काला, अन्दर

लाल गूदे से युक्त । बीज कठोर । नये पत्ते एप्रिल-

मई में और फूल फरवरी से एप्रिल तक निकलते हैं ।

फल मई से अगस्त तक पकते हैं । भारत में शुष्क

प्रदेशों में सर्वत्र और दक्षिण भारत के जंगलों में

खूब उगता है । छाल में से ०.८ प्रतिशत अनाकार

क्षाराभ एलन्गिइन (Alangine) पाया जाता

है । स्वल्प मात्रा में यह रक्त के उच्च दबाव को

अस्थायी रूप में कम करता है, हृदय को मन्द

करता है और श्वसन को अनियमित करता है,

आँतों की तरंगगति को बढ़ाता है । बीजों में

०.२ प्रतिशत क्षाराभ होते हैं । जड़ की कड़वी

छाल में तीन क्षाराभ होते हैं । यह उदरकृमिहर

एवं विरेचक है; ज्वर और त्वचा के रोगों में उपयोगी है। गठिरे के दर्दों में पत्तों की पुल्सि बाँधते हैं। लकड़ी हल्की-भूरी, खूब मजबूत, और पक्की होती है। प्रति घन फुट का भार पैंतालीस से छप्पन पौण्ड होता है। तेलधानियों के नूसलों, जूओं और वाद्ययन्त्रों को बनाने के काम आती है। फल खाये जाते हैं। बीजों से तेल निकाला जाता है जो जलाने तथा दवाओं के काम आता है।
अङ्गोल तैल (सं) नस्यं चाङ्गोलतैलेन कुर्यान्भृत्युजरापहम् । रस, रसा । अङ्गोल का तेल । दे अङ्गोल ।

अङ्गोलम् (म) दे अङ्गोल ।

अङ्गोलमूल (सं) अङ्गोलमूलमथवाऽर्कजटा प्रपि ष्टा स्वच्छेन तण्डुलजलेन सुसंप्रयत्नात् । शो अङ्गोल की जड़ (मूल) । दे अङ्गोल ।

अङ्गोल मूल वल्क (सं) अङ्गोलमूलवल्को वा बस्तमूत्रेण कल्कितः ॥ अ सं, उ ४६; २६ । अङ्गोल की जड़ (मूल) की छाल (वल्क) । दे अङ्गोल ।

अङ्गोल वृक्ष दल (सं) अङ्गोलवृक्षदलधूपविधानयोगान्नाशं प्रयाति विषमाशु नरस्य मात्स्यम् । शो । अङ्गोल पेड़ (वृक्ष) का पत्ता (दल) । दे अङ्गोल ।

अङ्गोलार्क (सं) अङ्गोलार्कोऽथ वंशार्कः श्वविषघ्नः पृथक् पृथक् । अर्क, शतक ७-६६ । अङ्गोल का अरक (अर्क) । दे अङ्गोल ।

अङ्गोल्ल (सं) दे अङ्गोल ।

अङ्गोल्ल जटा (सं) जातीवृषाङ्गोल्लजटां सप्तामादाय तद्वन्महिषाक्षभागम् । गद चि १०; ६७ । अङ्गोल (अङ्गोल्ल) की जड़ (जटा) । दे अङ्गोल ।

अङ्गजद (फ) हींग । दे हिङ्गु ।

अङ्गा (ग) दे अङ्गाह ।

अङ्गाह (हि) फ्राक्सिनस मिक्त्रान्था लिङ्गेलश Fraxinus Miorantha Lingelsh (ले) । ओलेआसी Oleaceae (कु) । पतनशील पत्तों वाला बड़ा वृक्ष । प्रायः एप्रिल-मई में फूलता है और अगस्त-सितम्बर में फल पकते हैं । जौनसार और गड़वाल में बोया जाता है और वन्य भी है। लकड़ी मजबूत, सफेद रंग की होती है जिस में हल्की लाल आभा रहती है; सारकाष्ठ नहीं होता । वार्षिक चक्र स्पष्ट होते हैं । सूखी लकड़ी का भार अड़तालीस पौण्ड प्रति घन फुट होता है । पतवार, हल खम्भे आदि बनाने के काम आती है । लकड़ी की चिलम बनती है ।

अङ्गिरा (अर, फ) गुडहल । दे जपा ।

अङ्गिरा हिन्दी (अर, फ) गुडहल । दे जपा ।

अङ्गु (पं, हि) फ्राक्सिनस फ्लोरिबुन्डा वाल ।

Fraxinus Floribunda Wall (ले) । ओलेआसी Oleaceae (कु) । वृक्ष । समशीतोष्ण हिमालय तथा हिमालय के निचले भागों में, ५,०००-११,००० फीट तक, काश्मीर से भूटान, असम और खसिआ पहाड़ों पर पाया जाता है । लकड़ी बनाने के काम आती है । तने पर टक मारने से शर्करा (Manna) निकलती है । यह भीठी दस्तावर दवा के रूप में बरती जाती है ।

अङ्गुल स्नुही (सं) अंगुलिया थूहर (हि) । एउफोर्बिया टिरुकल्लि लिन. Euphorbia tirucalli Linn. (ले) । एउफोर्बियासी Euphorbiaceae (कु) । काँटे रहित झाड़ी या १५-२० फीट ऊँचा छोटा वृक्ष । शाखाएं सीधी, चिकनी, बेलनाकार और चमकीली । अफ्रीका का आदिवासी है । बंगाल, दक्षिण भारत, गुजरात, कोंकण और सिन्ध के सूखे भागों में पाया जाता है । खेतों की बाड़ों के लिए अक्सर बोया जाता है । बरार में यह सूरज की सीधी धूप से बचाने के लिए आम के छोटे पौधों को छाया देने के निमित्त

उगाया जाता है। ताजे दूध में से आइसोयूफोरोल (Isoeuphorol) पृथक् किया गया है। सूखे दूध में एक कीटोन यूफोरोन (Euphorone) होता है। दूध बहुत तेज होता है और जिस भाग पर लगता है छाला डाल देता है। मस्सों पर, आमवात, वातनाड़ियों की सोजों और दाँत के दर्द में इसे लगाते हैं। स्वल्प मात्रा में यह रेचक है और बड़ी मात्रा में उलटियाँ तथा तेज दस्त लाता है। मछलियों और चूहों के लिए यह विष है। लकड़ी के खिलौने बनते हैं। इस का कोयला बारूद के लिए उपयोगी है। पेन्ट्स और वार्निशों में दूध काम आ सकता है।

बडगुश्त गन्द (फ़) हींग । दे हिङ्गु :

बडगूर (हि) दे द्राक्षा ।

बडगूर (पश्तो) जमाँ जोए अङ्गूर द ओबो डक दे । बेला, पृ २८३ । दे द्राक्षा ।

बडगूरी शराव (हि) दे मार्दक ।

बडगूरे रूबाह (फ़) मकोय । दे काकमाची ।

बडगूरे शिगम्ल (फ़) मकोय । दे काममाची ।

बडगूरे शिफा (फ़) मकोय । दे काकमाची ।

बडगूफोजह (फ़) हींग । दे हिङ्गु ।

बचुवकेन्तिविकलङ्ग (म) असगन्ध । दे अश्व-पन्था ।

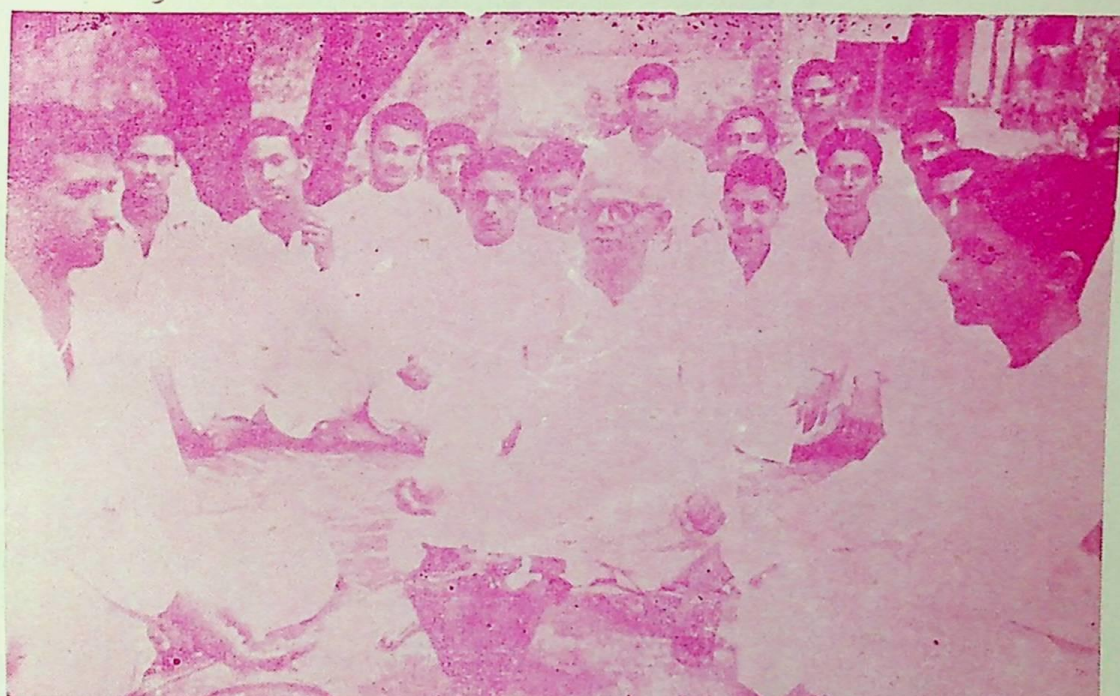
बचोकु (त) : दे अशोक ।

बच्छूक (सं) : मोरिण्डा टिक्टोरिया रौक्स्व Morinda tinctoria Roxb (ले)। रुबियासी Rubiaceae (कु) । बारह से पच्चीस फीट ऊँचा वृक्ष । शाखाएं चौकोर और रक्ताभ ।

पत्ते बड़े, लट्वाकार, या अण्डाकार, एक इञ्च लम्बे वृन्त से युक्त । फूल सफेद, एकाकी अथवा गुच्छों में । गुच्छ के सभी अण्डाशय परस्पर संयुक्त हो कर फल का निर्माण करते हैं । फल व्यास में एक इञ्च और सफेदी लिए हरा होता है । बंगाल, खहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण, महाराष्ट्र, उत्तर कनारा, तामिलनाडु, कर्नाटक से त्रावनकोर तक, घाटों के पूर्वीय ढलानों पर पाया जाता है । लकड़ी से ग्लूकोसाइड मोरिण्डिन प्राप्त होता है । पत्ते ज्वरघ्न, बल्य, वेदनाहर, व्रणशोधक और व्रणरोपक होते हैं । फूल आही, ज्वरघ्न और बल्य हैं । फल आर्तवजनन है ।

अछय वट (हि) परसि अछयवट हरखहि गाता ॥ राम । दे अक्षयवट ।

अजकर्ण (सं) अजकर्ण स्फूर्जकविभीतककुम्पी-पुष्करबीजम् । च, वि ८; १४४ सफेद डामर (हि) बाटेरिआ इण्डिका लिन Vateria indica Linn. (ले) । डिप्टेरोकार्पासी Dipterocarpaceae (कु) । वृक्ष । पश्चिम भारत में उत्तर कनारा से त्रावनकोर तक ३,५०० या ४,००० फीट की ऊँचाई तक, मुख्यतया सदा हरे जंगलों में, परन्तु कभी कबाह नदियों के साथ पर्णपाती वनों में पाया जाता है । कुर्ग में घाट के जंगलों में, और घाटों के पूर्व में ३,५०० फीट तक पाया जाता है । तने से गोंद (डामर रेजिन) प्राप्त होती है जो धूपन में और वार्निशों में पेंट के काम आती है । फल से निकाला हुआ स्निग्ध तेल पुराने गठिया में लेप करते हैं । (क्रमशः)

आश्रमाध्यक्ष जी के साथ विद्यार्थी हवन करते हुए

श्री डा० द्वारकानाथ जी आयुर्वेद सम्मेलन में भाषण करते हुए

क्या “आयुर्वेद” ससीम है ?

विद्यामार्तण्ड डा० धर्मानन्द केसरवानी, आयुर्वेदालंकार, एम०डी० तथा पी०एच० डी० (म्यूनिख वि०वि० जर्मनी) एम०डी० तथा टी० डी० डी० (रायल युनिवर्सिटी रोम) जेड शिरर (बर्लिन), जेड टी० (विएना) भू०पू० प्रिंसिपल, स्टेट आयुर्वेद कालेज (लखनऊ) और जामनगर, सम्प्रति उपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय)

आयुर्वेद के स्वरूप के सम्बन्ध में, तथा आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति और परिभाषाओं को लेकर हमारे ऋषिगण, बहुत स्पष्टता के साथ विवेचन कर गये हैं। पिछले ७० वर्षों में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलनों में उनके अध्यक्षों और अन्य विद्वानों ने संहिता ग्रन्थों और शास्त्रों से चुन चुन कर रम्य पदावलियों को अपने भाषणों में उद्धृत किया है। यहां उनके दोहराने की आवश्यकता नहीं।

परन्तु, भगवान् आत्रेय के निम्न वचनों को, जो एक वैद्य को स्फूर्ति और विकास के लिये संतत प्रेरित करते हैं, कभी न भूलना चाहिये:—

“न चैव हि अस्ति सुतरां आयुर्वेदस्य पारम् ।
तस्माद् अप्रमत्तः शश्वद् अभियोगं अस्मिन् गच्छेत् ।
कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमताम् आचार्यः शत्रुश्च
अबुद्धिमताम् ।

अतश्चाभिसमीक्ष्य बुद्धिमता अमित्रस्य अपि-
धन्यं, यशस्यं, आयुष्यं, पौष्टिकं, लौकिकम्-अभ्यु-
पदिशतो वचः श्रोतव्यं अनुविधातव्यं च इति ।”

(चरक संहिता, विमानस्थान अ० ८।१२)

अर्थात् आयुर्वेद का कोई पार नहीं है—यह अनन्त है; अतः प्रमादरहित होकर चारों ओर इस शास्त्र में प्रगति करता जा। सारी दुनिया बुद्धिमानों की अनुयायी और मूर्खों की शत्रु होती है।

इस लिये पूर्ण समीक्षा कर, बुद्धिमान् वैद्य को शत्रु के द्वारा भी बहे गये— धन्य, यश को बढ़ाने वाले, आयु को दीर्घ करने वाले, पुष्टिकारक तथा लोकहितकारी वचन को सुनना चाहिये और उसका अनुकरण (अनुविधान) करना चाहिये।

यह ठीक है कि शास्त्र हमें अनुकरण की आज्ञा देता है। लेकिन वह अनुकरण “लंगूरीनकल” नहीं होना चाहिये। शत्रु के शब्द अथवा अनुभवों को सम्यक् “समीक्षा” (रिव्यू) के उपरान्त ही ग्रहण करना चाहिये। शास्त्र ने “समीक्षा” शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द “आब्जेक्टिविटी” या ‘इण्डक्टिव लाजिक’ का बोध कराता है, जो वैज्ञानिक परीक्षणों और सांख्यिकी पर आधारित है। और एक चिकित्सक को शास्त्र इसी संदर्भ में आज्ञा देते हैं:—

‘तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते ।
स एव भिषजां श्रेष्ठः रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत् ॥’

वही औषध ठीक है, जो रोगी को आरोग्य प्रदान करे और वही चिकित्सक श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोग से मुक्त कर दे। चिकित्सा की यही कसौटी निर्धारित की गई है। प्रभावकारी या उपयुक्त औषध को वह आकाश से, पृथिवी से, समुद्र से, देश से-विदेश से, जहां से भी मिले प्राप्त कर रोगी को चंगा करदे। शास्त्र आज्ञा देता है—

“नदीषु शैलेषु सरःसु चापि,
पुण्येष्वरण्येषु तथाश्रमेषु ।
सर्वत्र सर्वाः परिमार्गितव्याः,
सर्वत्र भूमिर्हि वसूनि धत्ते ॥”

अर्थात् नदियों में, पहाड़ों में, तालाबों में, जंगलों तथा आश्रमों में सर्वत्र औषधियों को ढूँढना चाहिये, क्योंकि यह पृथिवी नाना प्रकार के रत्नों को धारण किये हुये है ।

इसी भावना और शास्त्रादेश को स्वीकार कर अपने समय के आयुर्वेद के महान् पंडित एवं प्रख्यात पीयूषपाणि तथा ‘पुराणपन्थी’ (कन्जरवेटिव) वैद्य जयपुर के श्री स्वामी लक्ष्मीराम जी ने अपने सन् १९१४ में कलकत्ता में दिये गये अध्यक्षीय भाषण में कहा था—

“केवलं आयुर्वेदः अस्मदीयो जीवति वर्धते च प्रभविष्णुः वर्धिष्णुश्च । न अत्र कापि विधिलेखा स्थापयन्तीं इयत्ताम् अस्य वृद्धौ । भारते समायातानां विदेशीयानां विज्ञाने यत् सारभूतं तदस्माभिः आत्मसात् अकारि ।”

अर्थात् हमारा आयुर्वेद ‘प्रभविष्णु’ (डाइनेमिक) और ‘वर्धिष्णु’ (प्रोग्रेसिव) के रूप में जीता और वृद्धि पाता रहा । इसकी प्रगति में कोई सीमा निर्धारित करती रेखा नहीं है । भारतवर्ष में सहस्रों वर्षों से आने वाले विदेशियों के विज्ञानों में जो सारवस्तु मिली—उसको हमने स्वीकार कर लिया । और क्या सुश्रुत ने नहीं कहा ?

‘गोपालास्तापसा व्याधाः, ये चान्ये वनचारिणः ।
मूलाहाराश्च ये तेभ्यो भैषज्यव्यक्तिः इष्यते ।’

अर्थात् जंगलियों, ग्वालों, शिकारियों तथा कन्दों को खाने वाले लोगों से भी औषधियों का

ज्ञान प्राप्त करे । और क्या यह कार्य गलत होगा कि पश्चिम (यूरोप, अमरीका आदि) या पूर्व (चीन, जापान) के विद्वानों द्वारा अन्वेषित जीवन-रक्षक औषधों (लाइफ सेविंग ड्रग्स) को व्यवहार में लाया जाय ? हाँ, यह ठीक है कि उसका सम्यक् ज्ञान हो या कराया जाय । ‘लंगूरी नकल’ नहीं ।

इसी प्रसंग में भारतीय आयुर्वेदिक साहित्य में प्राप्त काल तथा स्थान (टाइम एंड स्पेस) की दृष्टि से दो प्रवृत्तियाँ स्पष्ट जानी जाती हैं; प्रथम ‘एकदेशिता’ तथा द्वितीय ‘सार्वभौमिकता’ । ग्रंथों में वर्णित ७००-८०० औषधियाँ एकदेशिक हैं और आयुर्वेद के त्रिदोषप्रभृति सिद्धान्त सार्वभौमिक हैं । एक यह भी प्रश्न आयुर्वेद के विचारशील विद्वानों के मस्तिष्क में घूमता रहता है कि क्या आयुर्वेद की प्राप्त संहिताओं को ‘वेद’ मान लिया जाय—क्योंकि इन ग्रन्थों की भाषा अर्वाचीन प्रचलित संस्कृत है, न कि वैदिक संस्कृत । यदि इसे अथर्व-वेद का ‘उपवेद’ मान लें और जैसा माना भी जाता है तो थोड़ा बहुत काम आगे चल जाता है । लेकिन चारों वेदों को धर्मप्रिय हिन्दु जनता जैसे ईश्वरीय ज्ञान मानती है—वैसा तो आयुर्वेद के साथ नहीं हो सकता । हाँ, चरक ने कहा है—

“आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ।”

इसका वास्तविक और स्वीकरणीय अर्थ यही है कि चिकित्सक चिकित्सा-सम्बन्धी जो निर्देश देवे उसे रोगी को आदर या धर्म की तरह पालन करना चाहिये और यही उपदेश सुकरात (हिप्पोक्रेटस) ने आज से अर्द्ध ई हजार वर्ष पहिले अपने रोगियों और शिष्यों को दिया था ।

आयुर्वेद में वर्णित जड़ी-बूटियों के व्यवहार को योंही टरका भी नहीं दिया जा सकता और

क्योंकि देववाणी के अनुप्रास-बहुल श्लोकों में इनकी प्रशंसा की गई है, अतः इन्हें सीधा गले से उतार लिया जाय, यह भी आज के वैज्ञानिक युग में संभव नहीं। आवश्यकता है ओषधियों का पुनः मूल्याङ्कन हो, पूर्णता और दक्षता के साथ और रोगियों पर प्रयोग कर सत्य पर आधारित सांख्यिकी तय्यार की जाय—राष्ट्रिय और मानवता के हित में।

खेद है—इस दिशा में भारतीय वैद्यों का सम्मान कम है। 'बाबावाक्यं प्रमाणम्' की मनोवृत्ति भारतीय आयुर्वेद को अगले वर्षों में कभी ले डूबे। आज का युवक पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वासी होकर स्वीकार नहीं करता—वह तो पाता है कि युग-विज्ञान के द्वारा मानव चन्द्रलोक में विहार कर आया है। उसे ठुकी-नपी-तर्क-

सम्मत एवं विज्ञान के मूलसिद्धान्तों पर आश्रित विद्या की प्राप्ति हो। बम्बइया मुहावरे के अनुसार—'चाले छे-चालशे' अर्थात् चलता है और चलेगा—अब आयुर्वेद में अधिक देर नहीं चलेगा, विशेषकर, जब बहुत शीघ्रता से यहां औद्योगिकीकरण का युग आ रहा है, जिसमें प्रत्येक उद्यमी को नीरोग रखना होता है और रोगी को नीरोग रखना होता है और रोगी को अविलम्ब स्वस्थ करना होता है, नहीं तो उद्योग को बहुत क्षति पहुंचती है।

और यह सब तभी संभव है, जब हम आयुर्वेद को ससीम मान लें और उसके सब द्वार और खिड़कियां स्वच्छ वायु के प्रवेश के लिये खुले रखें।

उडिया भाषा में ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका

कहीं भी स्थायी प्रचार करने के लिये उस क्षेत्र की भाषा में सस्ता एवं सुन्दर साहित्य का होना आवश्यक है। भारत के अहिन्दीभाषी प्रांतों में आर्यसमाज के प्रचार न होने का कारण उन प्रांतों की भाषा में साहित्य का अभाव है। उड़ीसा में आर्यसमाज का प्रचार स्थायी रूप से हो इसी उद्देश्य को लेकर गुरुकुल आमसेना ने उडिया भाषा में साहित्य-प्रकाशन शुरू कर दिया है। ऋषि के अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश सहित छः पुस्तकें छप चुकी हैं। अब ऋषि दयानन्द का वेदज्ञानसम्बन्धी अमर ग्रन्थ "ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका" प्रकाशित किया जा रहा है। शताब्दी के पावन अवसर पर उड़ीसा की जनता वेदामृत पान कर सके इसी उच्च भावना को लेकर भयंकर अकाल में भी ऋषि के इस अमर ग्रन्थ को छापने का यत्न कर रहे हैं। इसके

प्रकाशन पर ६-१० हजार रुपया खर्च आवेगा। वेद एवं ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त राय-बहादुर चौधरी प्रतापसिंह जी करनाल ने १०००,०० देने का वचन दिया है। आशा है अन्य दानी सज्जन भी इस महत्कार्य में अधिक से अधिक सहयोग देकर उत्साहित करेंगे, जिससे अल्प मूल्य में जनता तक यह ग्रंथ शीघ्र ही पहुंच सकें। जोसज्जन ५०१,०० देंगे उनका फोटो पुस्तक में छापा जायेगा। जो १०१,०० देंगे उनका शुभनाम छापा जायेगा। आशा है वेद-भक्त आर्यजन इस पुण्य अवसर पर वेद प्रचार में सहयोग देंगे ॥

निवेदक

धर्मदेव स्नातक

आचार्य

टेलीफोन नं०

बी०सी०ओ० २ महाविद्यालय गुरुकुल आमसेना
खरियार रोड, जि०कालाहांडी, उड़ीसा

आर्यसमाज की सफलता के सौ वर्ष

श्री प्रकाशवीर शास्त्री

आर्यसमाज यों तो एक समाजसुधारक संगठन के रूप में ही प्रसिद्ध है। समाज-सुधार के क्षेत्र में आर्यसमाज की उपलब्धियों का अपना विस्तृत इतिहास भी है। पर देश और समाज की दूसरी ज्वलन्त समस्याओं से आर्यसमाज सर्वथा पृथक् रहा हो ऐसी बात भी नहीं। स्वामी दयानन्द सरस्वती जो आर्यसमाज के संस्थापक थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी संन्यासी थे। राष्ट्रीय जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं था जिसकी कमजोरियों पर उनका ध्यान न गया हो। आर्यसमाज की स्थापना के समय देश पराधीन था। लम्बे अरसे से चली आ रही मुगलों और फिर अंग्रेजों की दासता ने समाज को निचोड़ कर रख दिया था। उधर अंग्रेज गुलामी के बन्धन कसता जा रहा था और इधर भारतवासी अपनी दुर्बलताओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। उन परिस्थितियों में आर्यसमाज का सन्देश बेसुध समाज के लिए संजीवनी बनकर आया।

आर्यसमाज की स्थापना चैत्र शुक्ला प्रतिपदा संवत् उन्नीस सौ वत्तीस को बम्बई नगर में हुई। अंग्रेजी तिथि के अनुसार ७ अप्रैल १८७५ का यह दिन था। अन्तरह साल पहले अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध भारत में एक सशस्त्र क्रान्ति हो चुकी थी। १८५७ की उस क्रान्ति को प्रारम्भ में तो अंग्रेज सैनिक विद्रोहमात्र ही समझते रहे। क्रान्ति को कुचलने में अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसके बाद भी भय और आतंक का वातावरण बरसों बना रहा। इसी वातावरण में आर्यसमाज की नींव पड़ी। सैनिकों को विद्रोहपथ पर अग्रसर करने में उनकी सांस्कृतिक भावनाओं पर आघात भी एक बहुत बड़ा कारण था। महारानी विक्टोरिया को १८५७ की क्रान्ति के कुछ ही वर्षों

बाद यह घोषणा कानी पड़ी—ब्रिटिश सरकार भारतवासियों के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

देशी रियासतों ने यदि उस समय क्रान्ति का साथ दे दिया होता या फिर अंग्रेजों का ही साथ केवल न दिया होता तो भारत ६० वर्ष पहले ही स्वतंत्र हो जाता। लेकिन उस क्रान्ति का यह परिणाम तो जरूर हुआ कि देश में जागरण की एक नई लहर चल पड़ी। आर्यसमाज के दस साल बाद ही कांग्रेस का भी जन्म हुआ। स्वराज्य के जो सन्देश राष्ट्रीय मंचों से बड़ी दबी जवान में सन् १९०६ तक दिये जाते रहे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थ “सत्यार्थ प्रकाश” में १८७५ से पूर्व ही बड़े स्पष्ट शब्दों में उसकी सम्पूर्ण रूपरेखा दे दी थी। स्वराज्य की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने ‘सत्यार्थ प्रकाश’ में यह भी लिख दिया था—यदि स्वराज्य मिल भी गया और वह सुराज न हुआ तो प्रजा को सुखी नहीं रख सकेगा।

स्वाधीनता-संग्राम में योगदान :—

भारतीय राजनीति में आर्यसमाज और उसके नेताओं का योगदान अपना विशेष ही स्थान रखता है। नरम दल हो चाहे गरम दल, दोनों में आर्यसमाज की अच्छी संख्या में आगे रहे। एक समय तो ऐसा भी लगने लगा था कि आर्यसमाज स्वाधीनता संग्राम की दूसरी रक्षा पंक्ति ही बन गया है। कांग्रेस के मंच पर जहाँ एक ओर स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपत राय, भाई परमानन्द, चौधरी रामभजदत्त आदि नेता दिन रात काम कर रहे थे, वहाँ क्रान्तिकारियों में ध्यामजी कृष्ण वर्मा,

लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा से लेकर सरदार भगतसिंह और रामप्रसाद बिस्मिल तक दूसरे भी कई प्रमुख क्रान्तिकारियों की प्रेरणा का स्रोत आर्यसमाज बन गया था। बिस्मिल ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है—शाहजहाँपुर आर्यसमा में जब एक पंजाबी सन्यासी के भाषण में मैंने यह सुना देवता-स्वरूप भाई परमानन्द को फाँसी दी जाने वाली है तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उसी समय यह निर्णय कर लिया जब तक उनके बदले में दस अंग्रेजों को मैं भी अपनी हाथ से नहीं उड़ाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी के बाद तो देश में और आर्यसमाज में भी एक तूफान सा आ गया। अंग्रेजों ने आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों में भी अपने गुप्तचर भेजने शुरू कर दिये। डी०ए०वी०कालेज लाहौर के रजिस्ट्रारों की वारीकी से छानबीन कराई गई। उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने तो गुरुकुल काँगड़ी की जमीन खुदवा कर देखी कि कहीं इसकी नीचे तहखानों में बम तो नहीं बनाये जाते हैं।

शिक्षा-क्षेत्र में योगदानः--

लार्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा काले अंग्रेज तैयार करने की एक दूरगामी योजना बनाई थी। आर्यसमाज ने अपने गुरुकुल, डी. ए. वी. कालेज और कन्या विद्यालय खोल कर उसके मन-सूवों को असफल बनाने में कोई कसर उठा कर न रखी। शिक्षा तो पूरे देश में ही उन दिनों लगभग न के बराबर थी। जो कुछ थोड़ी बहुत थी भी उसका उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए क्लर्क तैयार करना था। कन्याओं को पढ़ाना तो समाज में उन दिनों अपराध समझा जाता था। मेकाले ने अपने एक संबंधी को भेजे

पत्र में लिखा था—अंग्रेजी के माध्यम से भारत में ऐसी शिक्षा पद्धति का प्रारम्भ मैं करने लगा हूँ जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी चली जायेंगी। रंग-रूप से तो यह लोग जरूर भारतीय होंगे लेकिन हृदय और मस्तिष्क से अंग्रेज बन जायेंगे। पर उस बेचारे को यह क्या पता था भारत में ऐसे संगठनों का भी उदय हो चुका है, जो तेरे यह स्वप्न एक कोने में धरे रह जायेंगे। डी. ए. वी. कालेज और गुरुकुल दोनों पद्धतियों से चलने वाले इन शिक्षणसंस्थाओं में हिन्दी को अनिवार्य माध्यम रखा गया। हिन्दी उन दिनों देश को एकता के सूत्र में बाँधने की ही कड़ी केवल नहीं थी अपितु राष्ट्रीयता की संदेशवाहिका भी बन गई थी। प्रारम्भ में कांग्रेस के मंच पर भी लगभग चौथाई शताब्दी तक अंग्रेजी छाई रही। पहली बार स्वामी श्रद्धानन्द जी ने जब अमृतसर कांग्रेस में अपना स्वागत भाषण हिन्दी में पढ़ा तो सुनने वाले अवाक् रह गये। हिन्दी में भी इतना जानदार भाषण हो सकता है, यह कल्पना किसी को नहीं थी। क्योंकि उससे पहले तो राष्ट्रीय मंचों पर भी अंग्रेजी का ही बोलबाला था। हिन्दी को अछूत समझा जाता था। बाद में तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जैसे व्यक्ति ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना के समय गांधी जी से कहा—क्यों न हिन्दी का नाम बदलकर स्वराज्य भाषा रख दिया जाय। राष्ट्रभाषा हिन्दी को जो स्थान और स्वरूप आज प्राप्त है उसमें ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज का भी विशेष योगदान है।

समाज-सुधार के क्षेत्र में पहल—

जन्म की जात-पात, बाल विवाह, बूढ़ विवाह, छुआछूत और महिलाओं को शिक्षा दे

वंचित रखना आदि बहुत सी ऐसी धुराइयां उन दिनों थीं जो समाज को घुन की तरह खाये जा रही थी। विधवाओं का पुनर्विवाह और अन्तर्जातीय विवाह की आवाज जब आर्यसमाज ने उठाई तो सबसे पहले हिन्दुओं ने ही उसका विरोध प्रारम्भ किया। जब अपनों से किसी तरह छुटकारा मिला तो परायों ने आ घेरा। हरिजनों को बौद्ध बनाने की प्रक्रिया तो वहीं-वहीं अब प्रारम्भ हुई है। हिन्दू समाज की संकुचित सीमाओं से उन्हें उभारने के लिए डाक्टर अम्बेडकर ने यह मार्ग अपनाया। पर इससे पहले तो उन्हें लावारिस माल समझकर ईसाई, मुसलमान हड़पने की तैयारी कर रहे थे। एक बार तो अंग्रेजों ने बाकायदा यह प्रस्ताव भी पेश कर दिया कि हरिजनों का आधा-आधा हिन्दू मुसलमानों में बांट दिया जाय। लेकिन गांधी जी ने इसका खुलकर विरोध ही केवल नहीं किया किन्तु आमरण अनशन तक की धमकी भी दी। तब जाकर कहीं बात संभली। इतने पर भी रुढ़िग्रस्त हिन्दू समाज अपनी कमजोरियों का परित्याग नहीं कर सका। उसी का परिणाम है जो स्वाधीनता के सत्ताइस वर्ष बाद भी हरिजन समस्या एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर खड़ी हुई है? आर्यसमाज ने अपनी शिक्षण संस्थाओं, छात्रावासों और संगठनों में लगभग इस भेद को समाप्त सा कर दिया था। पुरोहित का कार्य भी हरिजन और ब्राह्मण एक जैसा करने लगे थे। पर अब आकर राजनीति ने उसे फिर से नई हवा दे दी।

भारतीय इतिहास में कई ऐसे प्रकरण आते हैं जिनमें जन्मगत जात-पात ने भारी हानि पहुंचाई है। पानीपत के तीसरे संग्राम में इसी संकुचित जात-पात के चक्कर में मातृ खानी पड़ी थी। लेकिन हिन्दू समाज उससे कोई शिक्षा ग्रहण

नहीं कर सका। अब जात-पात के यह कीटाणु उप-जातियों और उनके भी दूसरे शाखाओं के रूप में फूल कर समाज के स्वरूप को विकृत कर रहे हैं। आर्य समाज ने इस प्रचलित जाति-प्रथा के विरुद्ध एक लम्बे समय तक अभियान जारी रखा। बहुत हद तक उसमें सफलता भी मिली पर हिन्दू समाज में जन्मगत जात-पात की जड़ इतनी गहरी पहुंच चुकी हैं जिन्हें उखाड़ने में अभी बहुत समय लग जायगा। आज तो इन जातियों और उपजातियों के सूचक शब्दों को अपने नाम के साथ लगाने में भी गौरव अनुभव किया जाता है। समाज के अग्रज और देश के नेता ही जब किसी रोग से ग्रस्त हो जाएं तो फिर सामान्य जन कैसे उस बुराई से मुक्ति ले सकते हैं। आर्य समाज ने अन्तर्जातीय विवाहों को भी कई क्षेत्रों में अच्छा प्रोत्साहन दिया। हैदराबाद राज्य में तो एक समय ऐसा भी रहा, यदि कोई समाज का सदस्य अपनी जाति में विवाह कर ले तो उसे आर्य समाज की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ता था। छूआ-छूत और ऊंचनीच की जड़ में भी इस जन्मगत जात-पात का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अन्तर्जातीय विवाहों की पद्धति इस प्रथा से छुटकारा दिखाने में सहायक हो सकती है।

हिन्दू समाज में बाल विवाह और वृद्ध विवाह का प्रचलन भी पीछे अच्छी संख्या में जारी था। सेन्ट्रल असेम्बली में आर्यसमाज के एक तत्कालीन नेता दीवान बहादुर हरविलास शारदा ने इसके लिए एक कानून भी बनवाया था। यद्यपि आज भी कहीं-कहीं बाल विवाह और वृद्ध विवाह के समाचार सुनने को मिल जाते हैं पर पहले से यह कुप्रथा बहुत कम हो गई है। इसी तरह पर्दा और दहेज की कुप्रथाएं हटाने में भी आर्य समाज ने गत शताब्दी में भरसक प्रयास किया। दक्षिण

भारत में तो परदा की प्रथा पहले भी लगभग न के बराबर ही थी। उत्तर भारत में जहां देर तक मुगलों का शासन रहा वहां यह प्रथा अधिक थी। पर अब धीरे-धीरे परदा तो समाप्त हो रहा है, दहेज की घातक कुप्रथा अभी विद्यमान है। सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है पर लगता है इसे मिटाने में अभी बहुत समय लग जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में यह एक कुप्रथा ही यदि भारत से समाप्त हो जाय तो उन घरों की महिलाओं को नारकीय जीवन से मुक्ति मिल सकती है जो दहेज के अभिशाप से ग्रस्त हैं।

हिन्दुओं के साथ-साथ मुसलमानों और ईसाइयों में भी यह कुप्रथा बढ़ रही है। आर्य समाज के अधिकारी और सदस्य पहले स्वयं इस रोग से ही मुक्त हो कर यदि इस ओर भी ध्यान दें तो समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी।

कभी-कभी ऐसा भी लगने लगता है कि आर्य समाज केवल हिन्दुओं के सुधार के लिए ही बना है। इस देश के अधिकांश निवासियों की संख्या क्योंकि उसी विचारधारा को मानने वालों की है इस लिए भी यह मत बनना स्वाभाविक है। परन्तु आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द जी की इच्छा थी कि भारत में रहने वाले हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी चाहे जो हों उनकी धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को समान रूप से दूर किया जाय। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में इसी के लिए दो बार सब धर्मों के प्रमुख प्रतिनिधियों का सम्मेलन भी बुलाया। पहला सम्मेलन तो दिल्ली दरबार के समय ही हुआ और दूसरा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में चांदापुर के मेले में स्वामी जी ने बुलाया था।

इस सम्मेलन में सर सैय्यद अहमद खां, पादरी विलियम और ब्रह्म समाज के नेतृ श्री केशवचन्द्र सेन भी सम्मिलित हुए थे। धर्म का स्पष्ट और सही चित्र जन-साधारण तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज ने शास्त्रार्थों की परम्परा का भी प्रारम्भ किया। यह शास्त्रार्थ ईसाइयों, मुसलमानों, पौराणिकों और हिन्दू समाज के दूसरे भी उन वर्गों से हुए जो धार्मिक सिद्धान्तों को संकुचित सीमाओं में बांध कर रखना चाहते थे। इन शास्त्रार्थों से देश भर में जहां आर्य समाज का जाल बिछता चला गया वहां अंधविश्वासों की जड़ें हिलने में भी बड़ी मदद मिली। सर्वथा तो वह रुढ़ियां अभी तक भी नहीं हट पाईं पर उनमें कितनी वास्तविकता है यह सोचना समाज ने अवश्य प्रारम्भ कर दिया।

संघर्ष का इतिहास—

ब्रिटिश सरकार आर्य समाजियों की देश भक्ति, साहस और निष्ठा से भली भांति परिचित थी। उसे पता था इन्हें छेड़ने का परिणाम महंगा बैठेगा। इसी लिए वह चुप थी। पर कुछ देशी रियासतों ने अपने मजहबी जनून में जाकर आर्य समाज से दो-तीन जगह छेड़छाड़ की। पटियाला, लोहारू और हैदराबाद की रियासतें उन्हीं में से थीं। १९३९ में हैदराबाद का सत्याग्रह तो भारत ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गया था। लगातार नौ महीने तक देश भर से स्पेशल ट्रेनों में भरकर सत्याग्रही जाते रहे। निजाम हैदराबाद जो भी नई जेल बनवाता उससे अगले दिन फिर दुगुने सत्याग्रही पहुंच जाते। अन्त में थक कर उसने खुली कांटेदार जेलें तार लगाकर बनवाईं। धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबन्दी लगाकर दूसरा औरंगजेब

बनने का जो स्वप्न वह ले रहा था उसकी वह हेकड़ी धरी रह गई । आर्य समाज के इस सत्याग्रह को देखकर गाँधी जी न कहा था-जितना समय, अनुशासन और जन्तु के एक एक पैसे का सही हिसाब इस सत्याग्रह में मैंने देखा, उतना दूसरे किसी भी सत्याग्रह में मुझे देखने को नहीं मिला । स्वाधीनता के बाद पीछे हैदराबाद में तीन दिन में ही पुलिस कार्यवाही की सफलता पर सरदार पटेल ने भी कहा था-यदि आर्य समाज ने पहले से वहाँ भूमि तैयार न की होती तो हमें इतनी जल्दी सफलता मिलनी कठिन थी ।

विदेशों में आर्यसमाज का प्रसार—

इस समय भारत से बाहर उन्नीस देशों में आर्य समाज की शाखाएँ हैं । फीजी, मारीशस, सुरीनाम, ट्रिनीडाड और ब्रिटिश गायना की तो सरकारों में भी आर्य समाज के बड़े कार्यकर्ता प्रमुख पदों पर हैं । मारीशस के प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम वहाँ की आर्य प्रतिनिधि सभा के वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं । जिन-जिन देशों में आर्य समाज की शाखाएँ हैं वहाँ हिन्दी और वैदिक संस्कृति दोनों के दर्शन आसानी से हो जायेंगे । भारत की ही तरह हिन्दी माध्यम के डी.ए.वी. स्कूल और कालेज भी वहाँ मिलेंगे। हिन्दी के समाचार पत्र भी इन देशों में निकलते हैं ।

भारत में और बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने निकट से आर्यसमाज को नहीं देखा । वे इसे कोई पन्थ या सम्प्रदाय ही समझते हैं । वैसे भारतवर्ष पन्थों और सम्प्रदायों के लिए बड़ी उपजाऊ भूमि है । जब दूसरों ने अपने नामों पर मत और सम्प्रदाय चला दिये तो स्वामी दयानन्द जैसे तेजस्वी और विद्वान् साधु के लिए तो यह बायें हाथ का खेल था । वह भी एक

दयानन्द पन्थ चला सकते थे । पर वह तो पन्थ के नामों से चल नहीं पहली दुकानों को ही बन्द कराने आये थे । वह भला कोई नया पन्थ कैसे खड़ा कर सकते थे ।

अब आर्य समाज जब अपने जीवन के सौ वर्ष पूर्ण करने जा रहा है । ऐसे में उसे सफलताओं के साथ अपनी असफलताओं और उसके कारणों पर भी निगाह मारना जरूरी है । स्वस्थ संगठनों का यह चिन्ह है कि वह अपने मूल से हटे बिना समय के साथ अपनी रीति-नीति में आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं । ऐसे परिवर्तनों से उन संगठनों की नींव और मजबूत ही होती है । पर जो लकीर के फकीर होते हैं, वह मक्खी पर मक्खी मारने में ही बहादुरी समझते हैं । धीरे-धीरे वह भी रुढ़िवाद की दलदल में धंसते जाते हैं । समाज की बुराई दूर करते-करते कहीं ऐसा न हो जाय जो उलटे वह बुराई उन में ही प्रवेश करने लगे ।

आज भारत और भारत से बाहर भी नई पीढ़ी को एक नई दिशा की खोज है । उसे धर्म के उस स्वरूप की तलाश है जो युगधर्म बन सके । आर्यसमाज चाहे तो इस बीड़े को उठा सकता है । एक खुले और सुथरे मस्तिष्क वाले संन्यासी द्वारा स्थापित मिशन में वह सामर्थ्य भी है । सौ वर्ष की आयु किसी प्रगतिशील संगठन के जीवन में कम नहीं होती ! अपनी शताब्दी के अवसर पर नया मोड़ लेने और देश को नया मोड़ देने के लिए कमर कस कर नये कार्यक्रमों के साथ आगे आने की तैयारी करनी चाहिए । देश ने पहले भी आर्यसमाज को हाथों हाथ उठाया वह इस लिए क्योंकि उस समय वह समय की आवाज बन गया था । आज भी यदि वह समय की आवाज बनेगा तो फिर उसी तरह पूजा जायगा ।

प्राण की स्थिति

श्री आचार्य मुंशीराम शर्मा, कानपुर

प्रकृति, पुरुष और परमात्मा नाम के तीन पदार्थ पण्डित-मण्डली में प्रायशः विख्यात हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ भी हैं, पर वे इन तीन से ही सम्बन्धित हैं। उनकी स्वतंत्र सत्ता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए दिशा और काल को लीजिए। दिशा प्राकृत आकाश का ही विभाग है। सूर्य की ओर मुख करो तो मुख के सामने की दिशा पूर्व और पीठ की ओर पश्चिम है। देश विशेष की दृष्टि से इसमें परिवर्तन भी हो जायेगा। भारत से ईरान पश्चिम में है, पर सीरिया से ईरान पूर्व में है। काल का तो प्रारम्भ ही रचना से होता है। जो व्यतीत हो गया वह भूत, जो चल रहा है वह वर्तमान और जो आगे आने वाला है वह भविष्य कहलता है। समयविशेष से इनकी स्थितियों में भी परिवर्तन हो जाता है। जो आज वर्तमान है वह कल भूत हो जायेगा। नियति, यदृच्छा, स्वभाव आदि पदार्थ भी इसी प्रकार पूर्व वर्णित तीन पदार्थों से ही सम्बन्ध रखते हैं। प्राण के सम्बन्ध में क्या कह सकते हैं? क्या वह भी इन तीन से सम्बन्धित है या अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है।

प्रकृति और परमात्मा दोनों के मध्य पुरुष या जीवात्मा है। इस आधार पर किसी-किसी आचार्य ने प्रकृति को जीवकी माता और परमात्मा

को उसका पिता भी कह दिया है। श्वेताश्वतर ऋषि ने तीनों को ब्रह्म संज्ञा भी दी है— 'भोक्ता भोग्यम् प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म-मेतत्' तथा 'त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्' गीता के अनुसार 'मम योनिं मंहद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दद्या-म्यहम्'— ब्रह्म प्रकृतिवाचक है। ऐतरेय आरण्यक १-३-६ में भी 'यावद् ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्' शब्दों द्वारा ब्रह्म का जगत के अर्थ में प्रयोग हुआ है। विश्व के मूल में आकाश है, आकाश से ही वायु, अग्नि आदि पंचभूत प्रकट हुए हैं। आकाश का गुण शब्द है। कारण अपने कार्य में व्याप्त रहता है। अतः शब्द या वाक् समस्त प्राकृत जगत में व्याप्त है। प्रकृति के लिए ब्रह्म के अतिरिक्त प्रधान, अव्यक्त, अदिति, माया, अव्याकृत, तम, पुष्प, क्षेत्र, अक्षर, क्षर, पृश्नि, शरीर, तनु, मात्रा वृक्ष, स्वधा, त्रिधातु, पिशाङ्गला आदि नाम भी आये हैं। श्वेताश्वतर ने ब्रह्म परमेश्वर को ज्ञ और अज्ञ, जीवात्मा को अज्ञ और अज तथा प्रकृति को अज्ञा भी कहा है। ज्ञ का अर्थ ज्ञानमय या सर्वज्ञ या ज्ञानरूप और अज्ञ का अर्थ अल्पज्ञ है। अज्ञ अर्थात् जन्म-रहित तीनों हैं। इनका जन्म नहीं होता। तीनों अनादि हैं। आर्ष साहित्य में यही तीन सत्तायें वर्णित हुई हैं। इनमें प्राण का नाम नहीं आता।

ब्रह्म अविकारी है। जीव प्रकृति के सहयोग या सम्पर्क से विकारों में पड़ता है। अतः विकार प्रकृति-जात हैं। प्रकृति को इसी हेतु बीजधर्मिणी कहा जाता है। प्रकृति से ये विकार कैसे उत्पन्न होते हैं? इस प्रश्न का समाधान महर्षि कपिल ने अपने सांख्य दर्शन द्वारा प्रस्तुत किया है। वे अव्यक्त प्रकृति को सत्त्व, रज तथा तम लक्षण वाली और समस्त भूतों का कारण मानते

१. वेद भी प्रकृति को अदिति की माता का नाम देता है—येभ्यो माता मधुमत् पिन्वते पयःपीयूषं ऋ० १०-६३-३। वेद प्रकृति को ब्रह्म का तनु भी कहता है और उसे मात्रा का विशेषण देता है :—परो मात्रया तन्वा वृधानः न ते महित्वमनु अश्नुवन्ति। ऋ० ७/६६/१। तथा अमर्त्यः तन्वा वर्धमानः। ६-६-४।

हैं। इस प्रकृति का कोई कारण नहीं है। इसमें सत्त्व, रज तथा तम तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। जब प्रकृति पर पुरुष की दृष्टि पड़ती है, तब साम्य भंग होता है और विषमता उत्पन्न होती है। यह विषमता ही इस विविध प्रकार की जगत-रचना के मूल में है और यही इसके विस्तार में है। तो क्या प्राण भी प्रकृति के इन गुणों के वैषम्य में कहीं स्थान पाता है ?

प्रकृति से सर्वप्रथम महत् या व्यापक बुद्धि-तत्त्व उत्पन्न होता है, जिसमें सत्त्व गुण की प्रधानता है, रज तथा तम स्वल्प मात्रा में हैं। इसी को लिङ्ग भी कहा जाता है। महत्तत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार में रजोगुण की प्रधानता है। यह अहंकार तीन प्रकार का है—वैकारिक, तैजस और भूतादि (सांख्यकारिका-२५)। तीनों में तैजस मध्यवर्ती होने के कारण प्रथम और अन्तिम दोनों की सहायता करता है। वैकारिक अहंकार को सहायता देकर यह एकादश इन्द्रियों को उत्पन्न करता है और भूतादि को सहायता देकर पञ्चतन्मात्राओं को जन्म देता है। पञ्चतन्मात्राओं से पंच महाभूत अर्थात् समस्त अचेतन वर्ग उत्पन्न होता है। इस विवरण में प्राण का नाम तो नहीं आया पर जिस तैजस को सहायक कहा गया है वह प्राण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हमारा अभिमत है। कपिल ने 'सामान्य करणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पञ्च' २-३१ सूत्र में प्राण को सामान्य और अन्यत्र इन्द्रियों को विशेष (असामान्य) करण कहा है। सामान्य करण वृत्ति वाला प्राण ही विशेष वृत्ति वाली इन्द्रियों की उत्पत्ति में सहायक बनता है। अतः तैजस को हम प्राण का स्थानीय सुगमता से कह सकते हैं। प्रश्नोपनिषद ४-६ तथा छान्दोग्य उपनिषद ८-६-३ में तेज का अर्थ उदान प्राण है। छान्दोग्य ६-८-६ में लयक्रम का वर्णन करते हुये

'प्राणस्तेजसि' प्राण का लय तेज में होता है—ऐसा कहा है। कार्य का लय अपने कारण में होता है। प्राण तेज से उत्पन्न होता है, अतः सांख्य कारिका ने उसे तैजस नाम दिया है। तेज को मुख्य प्राण भी कहा जा सकता है। जिसे उदान संज्ञा प्राप्त है। छान्दोग्य के इसी स्थल पर वाणी का मन में और मन का प्राण में लीन होना वर्णित है। यह प्राण तैजस प्राण है जो मन सहित एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति में सहायक बनता है। तैजस प्राण तेज से उत्पन्न है। अतः उसका अपने जनक तेज में लय होना उपयुक्त कथन है। तेज या मुख्य प्राण लिङ्ग, शरीर या महत्तत्त्व का एक भाग है, जिस ऋग्वेदीय अधमर्षण सूक्त ऋत कहता है। ऋत तथा सत्य अथवा प्राण तथा रयि दोनों महत्तत्त्व में सम्मिलित हैं। महत्तत्त्व या ज्योति को वेदान्त ने आदि अधिष्ठान माना है 'ज्योतिः आद्यधिष्ठानं तु तदामननात् १२।४।१४।

ज्योतिष्मान इन्हीं सामान्यकरण वृत्ति वाले प्राणों तथा विशेषकरण वृत्ति वाली इन्द्रियों को धारण करने के कारण जीवात्मा को प्राणभूत या प्राणधारी कहा जाता है। महत्तत्त्व या लिङ्ग शरीर में अहंकार की ये वृत्तियाँ लीन रहती हैं। यह महत्तत्त्व ही प्राण का जनक है। प्रश्नोपनिषद में जहाँ 'आत्मनः एष प्राणो जायते' लिखा है, वहाँ आत्मा यही महानात्मा है—महत्तत्त्व है। बृहदा० ३-७ में याज्ञवल्क्य ने उद्दालक के प्रश्न के उत्तर में सूत्रात्मा को भी वायु या प्राण कहा है। अथर्व ज्येष्ठ ब्रह्म सूक्त में 'यस्य वातः प्राणापानौ, पुरुषसूक्त में 'श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च' मुण्डक उप० २-१-४ में 'वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य' तथा ऐतरेय उप० १-२-४ में 'वायुः प्राणो भूत्वा' आदि शब्दों द्वारा वायु और प्राण का आधिदैविक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में साम्य प्रकट किया गया है। प्रश्नो० ३-८ में आदित्य को बाह्य प्राण, पृथिवी को अपान,

अन्तरिक्ष को समान, वायु को व्यान और तेज को उदान प्राण लिखा है। यही साम्य छान्दोग्य ५-१८-२ में वायु को प्राण कह कर वर्णित हुआ है। कौषी० ३-४ में प्राण और प्रजा (प्रकाश या चेतना) को शरीर में साथ-साथ रहने वाला और साथ-साथ ही निकलने वाला कहा है—‘सह एतौ अस्मिन् शरीरे वसतः सह उत्क्रामतः’ यह प्रजा मह-तत्त्व या लिंग शरीर है, जिससे तैजस अहंकार या सामान्य करण वृत्ति वाला प्राण उत्पन्न होता है।

शरीर अयोध्यापुरी है। इसमें आठ चक्र और नौ द्वार हैं। नौ द्वार तो १ मुख का, २ नासिका के, २ आँखों के, २ कानों के, १ उपस्थ का और १ गुदा का मिलाकर बनते हैं। आठ चक्रों को हठयोगी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार का नाम देते हैं, जो नाभि के नीचे से लेकर ऊपर शिर तक हैं और मेरुदण्ड के समानान्तर चलती हुई सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हैं। प्रश्नोपनिषद् में सुषुम्ना नाड़ी को हृदय से निकलकर मूर्धा की ओर जाने वाली १०१ वीं नाड़ी माना गया है। उदान प्राण जो तेज से परिपूर्ण है इसी नाड़ी द्वारा आत्मा को इन्द्रियों के साथ निकालकर बाहर ले जाता है। ‘अथ एकया ऊर्ध्वः उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम्, उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्’। प्रश्नो० ३-७। कठ २-६-१६ में सुषुम्ना नाम की १०१वीं नाड़ी से ऊपर चलकर अमरत्व प्राप्ति का उल्लेख है। अन्य १०० नाड़ियों से निकल कर मर्त्य योनियों में जाना कहा गया है :—‘शतं चैका हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिः सृतैका। तथा ऊर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति, विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति’। १०१ वीं नाड़ी मूर्धा की ओर गई है और विदृति नाम के द्वार से संबद्ध है। अन्य नाड़ियां चक्षु, मुख, नासिका आदि की ओर गई हैं। स्वप्न

लेने वाले मन को यही तैजस उदान प्राण देता है और जीवात्मा को सुषुप्ति के आनन्द में कुछ समय के लिये मग्न कर देता है।

सुषुप्ति का वर्णन करते हुए शतपथ १०-३-३-६ भी यही कहता है :—‘यदा वै पुरुषः स्वपिति प्राणं तर्हि वाक् अप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः’। जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब उसकी वाणी, आँख, कान तथा मन सब प्राण में लीन हो जाते हैं। प्राण वाहन है, जो सदैव जीवात्मा के साथ रहता है। इसलिए इसे शरीर की छाया की भांति आत्मा की छाया भी कहा गया है। श्वेता० (५-८) में ‘प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः’ शब्दों द्वारा जीवात्मा को प्राणों का अधिपति भी कहा गया है।

ऊपर जिन नौ द्वारों का उल्लेख है, उनके अतिरिक्त मूर्धा में शिखा के नीचे विदृति नाम का दसवां द्वार भी है। मुक्तात्मा शरीर त्याग के समय इसी द्वार से निकलते हैं। आठ चक्रों को अष्ट पुरी भी कहा जाता है। ये पुरी हैं—पांच-भूत, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, वायु (प्राण) और अविद्या। इन्हीं आठ पुरियों को पांच कोशों—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय—के अतिरिक्त तीन शरीरों—स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण—में भी विभक्त किया जाता है। कारण शरीर को लिंग शरीर भी कहा गया है। सूक्ष्म शरीर में प्राण, मन तथा इन्द्रिय-वृत्तियां आती हैं। स्थूल शरीर चर्म, अस्थि, मांस आदि का बना हुआ है।

‘एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च;’ मुण्डक के इस श्लोक में प्राण की स्थिति मन तथा इन्द्रियों से पूर्व है। जो वायु पंचभूतों में परिगणित है, वह इस प्राण से पृथक् है, पर है इसी प्राण का एक रूप। प्राण लिंग शरीर से सम्बद्ध है, ऐसा पहले लिखा जा चुका है, बृहदा० ३-६-४ में

‘दश इमे प्राणाः आत्मा एकादशः’ में दस इन्द्रियों को भी प्राण से सम्बद्ध होने के कारण दस प्राण तथा मन को, जो ग्यारहवीं अन्तः इन्द्रिय है, आत्मा कह दिया गया है। वैसे प्राण भी कार्य की दृष्टि से दस प्रकार का है। प्राण इन्द्रियों से ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ है, यह तथ्य छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक दोनों उपनिषदों में वर्णित है। बृहदा २-१-१७ में भी सुषुप्त पुरुष का वर्णन करते हुए प्राण शब्द का प्रयोग इन्द्रियों के अर्थ में किया गया है :—
 ‘एष सुप्तः विज्ञानमयः पुरुषः तत् एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एष अन्तर्हृदयः आकाशः तस्मिन् शेते’। प्राणानाम् विज्ञानम्=प्राणों के विज्ञान अर्थात् इन्द्रियों की वृत्ति को लेकर ही पुरुष सोता है, मुख्य प्राण तो जागता ही रहता है। उसके सोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अतः प्राण का अर्थ यहाँ इन्द्रिय ही लेना पड़ेगा। मुण्डक २।२।५ में ‘यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वैः’ श्लोक आता है। इसमें भी प्राण शब्द इन्द्रिय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—
 अर्थात् मन इन्द्रियों के साथ। इसी प्रकार बृहदा ० ४-४-२ में शरीर से आत्मा के निकलने का वर्णन करते हुए कहा गया है :—

‘तमुत्क्रान्तं प्राणोऽनूत्क्रामति, प्राणमनु उत्क्रामन्तं सर्वे प्राणाः अनूत्क्रामन्ति’। जब आत्मा शरीर छोड़ता है, तो मुख्य प्राण उसके पीछे चलता है और उसके पीछे सब प्राण अर्थात् मन और इन्द्रियां चल पड़ती हैं। यहाँ भी ‘सर्वे प्राणाः’ इन्द्रियवाचक पद है। आत्मा के साथ बाह्यकरण, अन्तःकरण तथा सामान्यकरण प्राण सब शरीर को छोड़ देते हैं।

प्राण को हमने इसीलिए सामान्यकरण वृत्ति माना है। करण का अर्थ इन्द्रिय है। चक्षु, श्रोत्र आदि अपने विशेष विषयों के लिए पृथक्-पृथक् करण हैं, परन्तु प्राण एक साथ ही इन सब इन्द्रियों

का धारण-पोषण करता है। अतः वह करणों का भी सहायक करण है। जीवात्मा इसी के बल पर गर्भ से बाहर आता है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। गर्भ में शरीर का पोषण भी प्राण द्वारा ही होता है। शरीर और एकादश इन्द्रियों का पोषक होकर भी प्राण उनसे भिन्न है क्योंकि सुषुप्ति में अन्तःकरण तथा बाह्यकरण सबके सब सो जाते हैं फिर भी प्राण जागता रहता है। छान्दोग्य उपनिषद १-२ में असुर एकादश इन्द्रियों को पाप से बंध देते हैं, पर प्राण पर उनकी पापवृत्ति का प्रहार नहीं चल पाता। देव मुख्य प्राण के द्वारा जब उद्गीथ की उपासना करते हैं, तब असुरों के पाप का आक्रमण वैसे ही चकनाचूर हो जाता है जैसे पत्थर पर फेंका हुआ मिट्टी का ढेला।

प्राण, अपान आदि मुख्य प्राण की पांच वृत्तियाँ हैं जिनके द्वारा हम साँस लेते और बाहर फेंकते हैं। श्वास अन्तरिक्ष के समुद्र से जीवनी शक्ति को लेकर शरीर के भीतर भरती हैं और प्रश्वास की अपान क्रिया हृदय में संचित मल बाहर फेंकती रहती है। विष्ठा और मूत्र का विसर्जन भी अपान प्राण की ही क्रिया है। समान प्राण खाये-पिये को रस, रक्त आदि में परिणत करता रहता है। व्यान प्राण का कार्य शरीर की नस-नस में रक्त का संचारण करना है। उदान का कार्य ऊपर उठाना है। इनके अतिरिक्त नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय और देवदत्त के रूप में प्राण के पांच कार्य और हैं जिनके द्वारा हम डकार लेते हैं। आँखें खोलते, मींचते, छींक लेते, जम्हाई लेते और पेट को फूलता हुआ देखते हैं। धनंजय प्राण पेट को ही नहीं, शरीर भर को कभी-कभी फुला देता है। प्राण के ये दस कार्य अपेक्षा कृत स्थूल हैं, पर मुख्य प्राण सूक्ष्म भी हैं, वेदान्त २-४-१३ में ‘अणुश्च’ सूत्र द्वारा प्राण की सूक्ष्मता

सिद्ध की गयी है और 'न वायु क्रिये पृथगुपदेशात्' २-४-६ सूत्र में मुख्य प्राण को वायु क्रिया वाले प्राण अपान आदि से पृथक् कहा गया है। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तेज, जल और अन्न द्वारा सृष्टि रचना के विकास को समझाते हुए कहा कि प्राणों के शरीर में अन्नभक्षण करने से उसका स्थूल अग्राह्य अंश मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ग्राह्य अंश का एक भाग मांस बनता है, और अन्न के सूक्ष्मतरंग अंश से मन बनता है। इसी प्रकार जल से मूत्र, रस और प्राण बनता है तथा तेज से अस्थि, मज्जा और वाणी का निर्माण होता है। इस कथन के आधार पर मन, प्राण और वाणी अन्नादि से निर्मित हुए हैं—ऐसा समझना उचित नहीं है। प्राण, मन आदि तो पहले से ही विद्यमान हैं, जल, अन्न आदि का सेवन उनका उपकार करता है, निर्माण नहीं। प्राण तथा एकादश इन्द्रियां पंचभूतों का कार्य नहीं है। पंचभूतों से वे एकदम भिन्न हैं। प्राण तेजस है तो इन्द्रियां वैकारिक। पंचभूतों की उत्पत्ति पञ्चतन्मात्राओं से होती है।

इसी प्रकार कोशों में, तैत्तिरीय उप० ब्रह्म-नन्द वल्ली के अनुसार अन्नमय कोश का अन्तरात्मा प्राणमय कोश है। अन्नमय कोश पांच भौतिक है। प्राणमय कोश नहीं। परन्तु यह प्राणमय कोश भी मुख्य प्राण की अपेक्षा स्थूल है। जो प्राण अणु अर्थात् सूक्ष्म है, वह तेजस है और वह मन की उत्पत्ति में सहायक का कार्य करता है। सबका अन्तरात्मा आनन्दमय पुरुष है, जिसे ब्रह्म की संज्ञा प्राप्त है। वही प्राण का भी जनक है। प्रश्नो० ६-४ के अनुसार 'प्राणम् सृजते प्राणात् श्रद्धा'—ब्रह्म प्राण को उत्पन्न करता है।

कोशीतकी उपनिषद ३-३ में प्राण को प्रज्ञात्मा कहा गया है। इससे भी उसकी सूक्ष्म तेजस अवस्था का भान होता है। 'अथ खलु प्राण एव

प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति—निश्चित रूप से प्राण ही प्रज्ञात्मा है। वही इस शरीर को सब ओर से ग्रहण करके उठाता है। इस उपनिषद् ने तेजस प्राण की प्रशंसा करते हुए—'एष प्राणः एव प्रज्ञात्मा आनन्दो अजरोऽमृतः सर्वेश्वरः' (३-६) शब्दों द्वारा उसे लोकपाल, लोकाधिपति और सर्वेश्वर तक कह दिया है। छान्दोग्य उपनिषद ७-१५-१ में भी प्राण की प्रशंसा की गई है और लिखा है :—प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता आदि। प्राण ही पिता, माता, भ्राता आदि है। प्राण में सब कुछ वैसे ही समर्पित है जैसे रथ की नाभि में अरे। प्राण ही प्राण देता है और प्राण के लिए देता है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति प्राणवान है, वही दूसरों की सहायता कर सकता है। इसीलिए 'को हि एव अन्यात् कः प्राण्यात्' (तैत्ति० २-७-१) कहकर सामान्य जीवन और प्राणवान जीवन में अन्तर किया गया है। अन् धातु का अर्थ जीना है। उसमें प्र उपसर्ग लगाकर प्राण शब्द बनता है। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट या विशेष। प्राणवान व्यक्ति का जीवन विशेष जीवन है, सामान्य नहीं।

प्राणवत्ता, बलवत्ता या शक्ति की दृष्टि से वर्णों में क्षत्रिय सर्वोत्तम माना गया है। वही प्राणवत्ता का सर्वश्रेष्ठ विकास करता है। बाण-भट्ट ने कादम्बरी में चंद्रापीड और वैशम्पायन दोनों को गुरुकुल भेजा है, परन्तु क्षत्रियपुत्र चंद्रापीड शारीरिक बल में ब्राह्मणपुत्र वैशम्पायन से अधिक योग्यता प्राप्त करता है। इसी बल के कारण बालक राम और लक्ष्मण ब्राह्मणयज्ञ के रक्षक सिद्ध होते हैं। असुर भी बलवान थे। उनके बल का कारण उनका असु अर्थात् प्राण शक्ति से सम्पन्न होना था। इतिहास ब्राह्मणों को भी योद्धा कहता है। परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों के धनी थे। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा भी इसी

कोटि में आते हैं, पर वीर्य की दृष्टि से इनमें ब्रह्म एवं क्षत्र दोनों अंश सम्मिलित थे । ब्रह्मचर्य दोनों ही शक्तियों का अनुग्राहक तथा उपकारक है ।

प्राणवत्ता की दृष्टि से आचार्यों ने ब्रह्मचर्य को तीन भागों में विभक्त किया है । उनकी दृष्टि कितनी गहरी और कितनी व्यापक थी । इसका परिज्ञान विभागीय स्तरों से हो जाता है । प्रथम विभाग में वे २४ वर्षों के ब्रह्मचर्य को रखते हैं । याज्ञिक दृष्टि से यह प्रातःसवन है । सम्पूर्ण जीवन यज्ञ का ही रूप है । सृष्टि तो वृहत यज्ञ का ही अनुपम आयोजन है । जीवन इसी यज्ञ का एक लघु आकार है । वेद स्वयं यज्ञमय है । जैसे दिन के प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तीन भाग हैं, वैसे ही जीवन के ओर वेद के । जीवन के भाग हैं :- बाल, यौवन तथा वृद्धावस्था, वेद के भाग हैं ऋक्, यजु तथा साम । ऋग्वेद के विज्ञान को बाल काल की शिक्षा, यजुर्वेद को यौवन की कर्म-परायणता और साम को बुढ़ापे की भक्ति भावना या ईश्वर-परायणता कहा जा सकता है । अथर्व में तीनों का समन्वय है ।

वेद में तीन छन्द प्रमुख हैं, जिनमें प्रथम गायत्री है । यह छन्द २४ अक्षरों का है । अक्षर भी ॐ से निकले हैं । उसकी पहली मात्रा अ है । अ का सम्बन्ध भूलोक की सत्ता से है । जिसने २४ अक्षरों की गायत्री वाला २४ वर्षों का ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया, उसने मानों जीवन यज्ञ का प्रथम सवन पूरा कर लिया । उसके प्राण वसु बन गये । वसु का अर्थ है बसने तथा बसाने वाला । दूसरा ब्रह्मचर्य ४४ वर्षों का है । यह माध्यन्दिन सवन है, छन्द त्रिष्टुप् है जिसमें ४४ मात्रायें होती हैं । ॐ की दूसरी मात्रा उ है जो भुवः लोक से सम्बन्ध रखती है । जिसने ४४ वर्षों का ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया उसके प्राण रुद्र बन गये, जो दोषों को रूलाते हैं, अघरूपी अरि जिनके भय से कांप

कर दूर खड़ा रहता है । एक मन, ५ ज्ञानेन्द्रियों ५ कर्मेन्द्रियों की प्राणवत्ता ही एकादश रुद्रों का रूप है । तृतीय ब्रह्मचर्य ४८ वर्षों का है । इसका सम्बन्ध यज्ञ के तृतीय सवन और जागती छन्द से है जिसमें ४८ मात्रायें होती हैं । ॐ की तीसरी मात्रा म है जो सबको माप लेती है और द्यौ लोक से सम्बन्ध रखती है । जिसने ४८ वर्षों का ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया उसके प्राण आदित्य बन गये जो सबको स्वायत्त करने वाले हैं । अ से आदि, उ से उत्कर्ष और म से मिति का भी ज्ञान होता है । इनका ऋक्, यजु और साम अथवा ज्ञान, कर्म और भाव (उपासना) से भी क्रमशः सम्बन्ध है ।

इस प्रकार की प्राणवत्ता वाला पुरुष पौरुष की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है । प्राणवत्ता को वीरवत्ता भी कहा जाता है । ब्रह्मचर्य में 'अ' स्थानीय शरीर के लिए वीर्य रक्षा, उ स्थानीय मन के लिए ज्ञान और म स्थानीय हृदय के लिए भक्ति भाव तीनों उपादान सम्मिलित हैं । यह त्रिकाण्ड मानवता के यजन को सम्पूर्णता प्रदान करता है । इस त्रिकाण्ड के साथ प्राणायाम भी चलना चाहिए जो परम तप है और योग का एक अंग है । ब्रह्मचर्य को भी परम तप कहा जाता है ।

छान्दोग्य उपनिषद् के तृतीय प्रपाठक के खण्ड १६ में ब्रह्मचर्य के इन तीनों रूपों का वर्णन है । ब्रह्मचर्य से शरीर नीरोग, प्राण बलवान, मन संस्कृत, बुद्धि निर्मल और हृदय उदार बन जाता है । अन्तिम कोटि का ब्रह्मचारी आदित्य संज्ञा प्राप्त करता है । आदित्य का अर्थ सूर्य है । प्राणवत्ता के इस ऊर्ध्वारोहण में, आदित्य कोटि तक पहुँचने में, वीर्य संरक्षा सहायता करती है । आदित्य ब्रह्मचारी उर्ध्वरेता कहलाता है । उसकी एक संज्ञा वाजपेय भी है । वाज का अर्थ यहां वीर्य है । जैसे खाया हुआ अन्न अपनी अन्तिम परिणति में वीर्य

बन जाता है, वैसे ही हमारा अध्ययन, श्रवण और मनन अपनी अन्तिम परिणति में ज्ञान का रूप धारण करता है, अतः वाज का एक अर्थ ज्ञान भी है। वीर्य और ज्ञान दोनों तेज प्रदान करते हैं।

सूर्य तैजस है, तेज का भण्डार है (येन सूर्य-स्तर्पति तेजसा इच्छः-तैत्तिब्रा० ३-१२-६-७) अतः उसे प्राणों का आयतन तथा प्रजा मात्र का प्राण कहा गया है। प्रश्नोपनिषद १-१० में उत्तरायण पथ से जाने वाले 'आदित्यमभिजयन्ते' सूर्य लोक को जीत लेते हैं। एतद् वै प्राणान्मायतनम्=यह सूर्य ही प्राणों का आयतन, आधार या घर है। 'प्राणः प्रजानामुदयायेष सूर्य -यह सूर्य उदित हो रहा है जो प्रजाओं का प्राण है। प्राणों का भी प्राण परमात्मा है। अतः उसे भी वेदान्त 'अत एव प्राणः' १-२३ तथा प्राणस्तथानुगमात् १-२८ सूत्रों द्वारा प्राण नाम देता है। कठोपनिषद २-३-२ में कहती है—'यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राणे एजति निः-सृतम्महद् भयं वज्रमुद्यते य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति।'।

ब्रह्म से निकला हुआ यह जगत प्राणस्वरूप ब्रह्म में ही गति करता है। वज्र के समान भयंकर रूप में उठे हुए इस प्राणरूपी ब्रह्म को जो जान लेते हैं, वे अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। प्राणरूप रुद्र का वर्णन भी इन्हीं शब्दों में किया जाता है। बृहदा ०४-४-१८ में तो स्पष्ट रूप में ब्रह्म को प्राणों का भी प्राण कहा गया है :—'प्राणस्य प्राण-मुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः'। केनोपनिषद १-२ भी ब्रह्म को 'प्राणस्य प्राणः' कहती है। छान्दोग्य उपनिषद ४-१०-५ में अग्नियों उपकोसल सत्यकाम ब्रह्मचारी को उपदेश देती हुई कहती हैं :—'यद् वाव कम् तदेव खं, यदेव खं तदेव कम् इति प्राणं च'। जो 'क' अर्थात् आनन्द है, वही 'ख' अर्थात् आकाशवत् व्यापक और सबका आधार है। वही प्राण है। यहाँ प्राण

ब्रह्म का ही अर्थ देता है, क्योंकि वही सबके अस्तित्व का हेतु और जीवन-प्रदाता है। छान्दोग्य ३-१४-२ में ब्रह्म को प्राण रूपी शरीर वाला भी कहा गया है :—मनोमयो भारूपः प्राणशरीरः सत्यसंकल्पः आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः। मनोमय का अर्थ है ज्ञान-स्वरूप। प्राणों में व्याप्त होनेके कारण ब्रह्म प्राणरूपी शरीर वाला है। वह भा रूप अर्थात् प्रकाशस्वरूप है। सत्यसंकल्परूप की सिद्धि सृष्टि की रचना में दिखाई देती है। तत् ऐक्षत, स अकामयत आदि वाक्यों से उसका संकल्प प्रकट होता है। पर ऐसे कथनों में प्राण ब्रह्म का शरीर है, स्वयं ब्रह्म नहीं। ब्रह्म को मुण्डक उप-निषद २-१-२ में अप्राण और अमनाः भी कहा गया है :—दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। बृहदा० ३-८-८ भी उसे अप्राण कहती है। जीवों के समान वह प्राणधारी नहीं है। अक्षर अर्थात् प्रकृति से पर=परे या श्रेष्ठ जीव और जीव से भी परे या श्रेष्ठ ब्रह्म है।

अथर्व वेद, काण्ड ११ का चतुर्थ सूक्त प्राण की महिमा का गायक है। इसमें प्राण को सर्वेश्वर तथा सबका प्रतिष्ठाता कहा है। प्राण ही कड़कती हुई विद्युत्, वर्षा द्वारा औषधियों का उत्पादक, आयुप्रदाता, शरीर में प्राणापान आदि रूपों को धारण करने वाला, सब रोगों को भेषज, चराचर का स्वामी, देवों का उपास्य, सत्यवादी को उत्तम लोक में ले जाने वाला, विराट, देष्टी, भूत भविष्य का धारक, इन्द्रियों की भेंट को प्राप्त करने वाला, अपने भक्त को—प्राणवान व्यक्ति को सब से भेंट या मान दिलाने वाला, हंस की भाँति हृदयरूपी सलिल से चलकर भी एक पैर को वहीं जमाये रहने वाला, अपने अर्थरूप से विश्व का उत्पादक और अर्थ रूप से छिपा हुआ, सबकी चेष्टाओं का नियामक, शत्रुओं के लिए क्षिप्रघन्वा,

अतन्द्र, धीर, ब्रह्म का सहवर्ती, ऊर्ध्व रूप में ही आधार है। प्राण भी ऋषि कहे गये हैं :—
स्थित तथा सदैव जागृत रहने वाला है। 'प्राणाः वाव ऋषयः। अतः नमः परमऋषिभ्यः।

प्राण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऊपर प्राण रूप ऋषियों के चरणों में प्रणाम।
जो कुछ लिखा गया है, उसमें आर्ष वाक्यों का

-----:०:-----

प्रथम गुजराती यजुर्वेद-भाष्य का प्रकाशन

नवयुवक वैदिक मिशनरी प्रो० दिलीप वेदालंकार को प्रथम प्रति अर्पित की गई है:—

गुजराती भाषा में प्रथम बार महर्षि दयानन्द कृत यजुर्वेद-भाष्य का प्रकाशन सूरत की सुप्रसिद्ध संस्था श्री आर्य सेवा समाज ने किया है। सूरत में आयोजित एक विशाल वेद-विमोचन-समारोह में गुजराती यजुर्वेद-भाष्य की प्रथम प्रति सुप्रसिद्ध वैदिक मिशनरी और गुजरात के नवयुवक वैदिक विद्वान् प्रो० दिलीप जी वेदालंकार को अर्पित की गई। स्मरण रहे कि श्री दिलीप जी गुजरात प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के कर्मठ मन्त्री हैं।

इस शुभावसर पर बोलते हुए श्री दिलीप जी ने बताया कि गुजरात की जिस पुण्य भूमि ने संसार को दयानन्द जैसी विभूति दी वहां के लोगों को वेद के प्रति मान है। किन्तु उनका ज्ञान नहीं है। हम आर्यों का यह परम कर्त्तव्य है कि शताब्दी मनाते समय घर घर वेद के सन्देश को पहुंचा देने का संकल्प करें। विश्व का कल्याण एकमात्र वेद से ही होगा। यदि हम महर्षि दयानन्द प्रदर्शित वेद के महा पथ पर चल पड़ें तो हमें विभिन्न मत सम्प्रदायों की संकीर्ण पगदंडियों पर भटकना नहीं पड़ेगा।

इस प्रसंग पर श्री आर्य सेवा संघ के उत्साही मन्त्री श्री श्रीकान्त जी ने प्रसंगोचित प्रवचन किया और श्री दिलीप जी का सत्कार करते हुए समस्त आगत महानुभावों का धन्यवाद किया।

इस अवसर पर जामनगर से उत्साही आर्य कार्यकर्ता और सभा के संयुक्त मन्त्री श्री जयन्तिभाई एवं अनेक प्रतिष्ठित आर्य महानुभाव उपस्थित थे।”

-----०-----

गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक अपना पता शीघ्र भेजें

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्नातकों की अद्यतन पते के साथ नई सूची बन रही है। आप अपना तथा अन्य परिचित स्नातकों के नाम तथा पते शीघ्र भेजिये।

सम्पादक

गुरुकुल पत्रिका

श्रद्धानन्द हॉकी टूर्नामेंट

श्रद्धानन्द हॉकी टूर्नामेंट में विजेता गुरुकुल का हॉकी दल

श्री दीनदयालु शास्त्री श्रद्धानन्द हॉकी टूर्नामेण्ट अध्यक्ष को ट्राफी देते हुए

श्री वेश धर्मदत्त जी का अभिनन्दन

Surgical O.P.D. and Shock

(A case report)

by

Dr. K.K. Thakral, B. A. M. M S., D. Ay. M.

Reader Shalya Shalakya, State Ayurvedic College, Lucknow

Introduction :— Surgery as an art and science has developed a lot in modern times. The development has given rise to specialities as General Surgery, Thoracic Surgery, Orthopaedics, E. N. T., Neurosurgery, Plastic Surgery etc. These specialities in equipped hospitals conduct their respective O. P. D. separately. In hospitals where facilities are not available, one surgical O.P.D. deals with all types of patients. Private practitioners are also faced with the same problem. The surgeon working is usually alone or is assisted by a compounder and so is very busy.

Such a surgical O. P. D. is a place which is visited by patients who usually complain of bleeding or pain of variable severity somewhere in the body. Both these complaints may be due to a variety of underlying causes i. e. injury, burns, inflammation such as simple abscess or a fractured limb. All such patients can be classified into two groups i. e. (1) those who need immediate first aid treatment in the O.P.D. and (2) those who are to be admitted for various diagnostic investigations and then treated accordingly. Patients of first group i. e. who require immediate treatment may be suffering from minor ailments i. e.

abscess, paronychia, a small cut wound or abrasion from a cycle accident to a severe condition i.e. fracture of the shaft of femur. What may be the cause, all of them complain of severe pain which requires immediate attention. Usually such patients are accompanied by an attendant may be father, brother, son or a close relative to console or help them.

Such patients who are in agony or have bled sufficiently are prone to shock. Sometimes, while the surgeon is operating upon an abscess or stitching an incised wound, the attendant on seeing the blood or pus draining out or listening the sobs of the patient may faint and becomes a problem for the surgeon working in the O. P. D. Shock being a dynamic process, the results are unpredictable and so makes the subject very important. A revision of the basic factors involved and how to combat it becomes indispensable.

Case Report :— This article, I thought of writing because of a recent happening. A child aged 12 years was brought to my O.P.D. by his father, who was diagnosed as suffering from Paronychia. The father of the child agreed to the advice and accordingly incision and drainage was done. The

father of the child who was sitting on a bench 2 meters away from the operation table fell as a log of wood. His head struck the bench producing a thud. My attention was diverted. By this time the compounder was bandaging the finger. I rushed towards the man. He was immediately brought into shock position i. e. the legs were raised, the face was sprinkled with fresh water. Before the requirement of any drug he responded and became alright within a period of one minute.

Asking him to lie on the bench for some minutes I returned to my chair. To my surprise the child who was now sitting on a nearby stool and watching his father, complained of fainting and had I not caught hold of him, he would have fallen on the floor like his father. The child was also managed on the above mentioned lines to which he also responded. Both were advised to take rest atleast for 10 minutes and then permitted to leave the O.P.D.

Definition :— Shock has been defined as an abnormal physiologic state which is characterised by a disparity between the circulating blood volume and the capacity of the vascular bed resulting in tissue anoxia and circulatory failure.

In the last century shock was supposed to be essentially a condition of the central nervous system due, as its name implies to a shock, jolt or concussion or molecular vibrations in the nerves : a shaking up or as the

Germans expressed it "Erschiiterung". It was not distinguished from the effect of a blow on the head producing unconsciousness.

Classification — Usually several factors operate in the production of shock. The immediate responses to injury vary according to different mechanisms concerned in their production. Blalock (1934) proposed a classification of shock based on predominant physiological mechanisms involved i.e.

1. Neurogenic Shock
2. Hematogenic Shock (Oligemic)
- 3 Cardiogenic Shock
- 4 Vasogenic Shock

In surgical O. P. D., Neurogenic Shock and Hematogenic Shock are most commonly witnessed. Need for recognition of clinical entity and urgent treatment is clearly understood.

Pathophysiology of Shock :— Shock is such an entity which encompasses a complex array of reactions no one of which can be said to represent the key factor leading to circulatory failure. Workers in the field have agreed on the following three basic factors involved i. e. 1, Reduction in blood volume, 2, Increase in the vascular bed, 3, Acute circulatory failure. Many of the immediate and delayed bodily reactions to these alterations have been analysed in terms of hemodynamics and circulatory failure.

1. Reduction in blood volume :— The reduction in blood volume is directly

related to the severity of shock.

Causes :- (a) External Haemorrhage

(b) Internal Haemorrhage

(c) Extravasation of blood and extracellular fluid into injured tissue i.e. Crushing to a limb.

(d) Exudation from body surfaces as in burns and peritonitis

(e) Stagnation or sequestration of blood in the vascular system.

(f) Persistent vomiting in upper gastrointestinal tract obstruction.

(g) Severe diarrhoea specially in children.

(h) Combination of above factors.

Transudation of plasma occurs only into regional damaged tissues, which is unbelievably in large amounts and so reduces the blood volume.

2. Increase in the vascular bed:—

Due to the loss of tone of peripheral vascular system, the walls of the vessels relax with the result that the overall capacity of the system is vastly increased.

Causes :—(A) Neurogenic Stimuli i.e. painful stimuli, anxiety. According to Crile's conception of "anoci association" all unpleasant or painful emotions or sensations tend to fatigue or depress such centers in the nervous system as that controlling the vaso motor mechanism. Cannon brought out evidence that under influence of fear there is an excessive liberation of adrenine (epinephrine or adrenaline) into the blood and that this causes such bodily reactions as dilation of

pupil, pallor, cold perspiration, cessation of peristalsis, accelerated pulse and rise of arterial pressure.

(B) The release of toxic metabolic products and bacterial toxins may result in vasodilation.

(C) Anoxia which is always present in shock may act in the same way.

3 Acute Circulatory Failure :— Sudden failure of the pump that keeps the circulation going on will reduce blood volume and increase the vascular bed.

Causes :—

(A) Myocardial Infarction.

(B) Paroxysmal Tachycardia.

(C) Cardiac Tamponade.

Accessory factors undoubtedly play a part in the production of shock. Thus, (a) Cold exhaustion.

(b) Depression.

(c) General anaesthesia, predispose to its development.

With progressive fall in effective blood volume, the fully developed picture of shock develops. When the fall in blood volume occurs gradually, the onset of shock may be delayed, when massive haemorrhage causes a sudden fall in blood volume, shock appears immediately or in a very short time.

The venous return of blood to the right side of the heart is decreased progressively as the circulating blood volume falls. This leads to a decrease in cardiac output, a decrease in peripheral flow and a reduced blood

pressure. In severe shock, stroke volume may fall from a normal of 75 ml. to 20 ml., and the cardiac output from a normal of 5500 ml./minute to 2400 ml./minute. There is a close correlation between the deficit in the circulating blood volume, the cardiac output and shock. The heart rate is accelerated through carotid and aortic reflexes in an attempt to compensate for the reduced cardiac output. In severe wound shock the pulse rate may actually decrease.

The blood pressure begins to fall as the compensatory mechanisms (tachycardia and vasoconstriction) fail and/or the total blood volume is depleted by about 15-20 percent of normal. The systolic blood pressure falls relatively more than the diastolic causing a narrowing of the pulse pressure.

This accounts for the difficulty in palpating the pulse in some shocked patients even when the pressure is measurable.

Blood pressure is the result of the interplay of several factors. The most important of these are cardiac output and the peripheral resistance. Early in shock peripheral resistance is slightly increased (except in neurogenic shock), and in the decompensatory phase the peripheral resistance is progressively decreased when hemodilution occurs as interstitial fluid shifts into the vascular compartment, decreased viscosity of the blood contributes to a decrease in peripheral resistance.

Generally the function of heart is not impaired until the later stages of severe shock.

PATHOPHYSIOLOGY OF SHOCK

INITIATING MECHANISMS

Relationship of Time, Treatment and Recovery	Vasomotor Center (Neurogenic Shock)	Blood Loss (Haemorrhage)	Plasma Loss (Oligemia)	Vascular Pooling
			burns trauma infection dehydration)	Trauma Cardiac Failure Vasomotor Failure Posture

DECREASED EFFECTIVE CIRCULATION

BLOOD VOLUME

Decreased Venous Return

Decreased Cardiac Output

REVERSIBLE

Decreased Blood Pressure—

Compensating reflex
and humoral (VEM)
Vasoconstrictor actions.

Later Vasoconstrictor
action.

Decreased Tissue Oxygen
(Hypoxia)

Vasomotor Center Failure	Capillary Permeability Increased	Cell Damage Most Unvulnerable	Kidney Liver Brain Heart	Liver Factors Vasodilator Material Bacterial Toxins Properdin Decreases	Heart Muscle Function Impaired
		Metabolites Accumulate			

Complete Vascular Decompensation

IRREVERSIBLE

DEATH

Suggested by Dr. Steven Horvath, formerly of the department of physiology
College of Medicine, State University of Iowa.

Taken from :— Guis, J. A. Fundamentals of General Surgery, p. 130.
2nd. ed. Oxford and I. B. H. Publishing Company, Calcutta 16.

Psychogenic Shock :— It is also called Primary Shock. It comes on immediately. The blood volume is normal. The lowering of the blood pressure is sudden. Pulse rate is usually slow. There is marked vasodilatation.

Due to fear or other strong emotions, the psychogenic shock is also not infrequent in nervous patients. Nervous stimuli, leading to widespread capillary paralysis, with vasodilatation of splanchnic vessels and pooling of blood, resulting in cerebral ischaemia and unconsciousness. It is a transient neurovascular collapse, which may result from the site of the blood, from pain, even from fear of imminent pain as in the case of a person awaiting his turn for a hypodermic inoculation. |

As mentioned already about the case I operated the father of the child most probably saw the blood and pus coming out, while the child saw his father collapsing. In both of them the process mentioned in the paragraph above, worked and both of them fainted one after another.

The main seat of vasodilatation in psychogenic shock lies in the splanchnic area. What is described as "vasovagal collapse" can be placed in the same category.

Apart from psychogenic shock, primary shock is most frequently associated with severe wounds, major fractures and crushing accidents. While in many instances, primary shock tends to pass off spontaneously, if it does not do so and remains untreated it passes imperceptibly into secondary

shock. On very rare occasions primary shock is the cause of sudden death. Particularly dangerous in this respect is the faint where the patient is held in the upright position and the compensatory effect of increased venous return induced by collapse to the horizontal position is prevented from occurring. Such occasions may arise in the dentist chair or in a crowd of people and serious cerebral ischaemia may follow.

Recognition of Impending or Established Shock :—

The most important step in the treatment of shock is early diagnosis. It must be appreciated that shock is a dynamic, not a static process. The patient's condition is either getting worse or getting better, never standing still, the clinical picture may change rapidly, most often in the direction of deterioration.

The diagnosis of shock is made on the basis of history and physical examination and a high index of suspicion in circumstances where shock is likely. The symptoms and signs in early phases are the manifestations of reduced peripheral blood flow plus those reactions which are the result of secondary compensatory mechanisms. In the later stage the manifestations are the result of a complete decompensation of the haemostatic mechanisms, which lead to an irreversible shock and death.

The symptoms of early shock are—Weakness, faintness in the upright position, dizziness, dimness of vision,

nausea vomiting, thirst, apprehensiveness, restlessness and a sense of impending death. The principal signs are :

1. Lowered blood pressure. If the systolic pressure is 100mm/hg. or below for more than an hour shock might develop.

2 Increased pulse rate. Pulse soft and is thready.

3. Decreased peripheral circulation. The extremities are cool and clammy. The skin is ashen or cyanotic. The capillary bed " nail bed, lips " refill slowly when emptied by pressure.

4. Impaired cerebral activity. The patient may be dull, apathetic and insensitive to stimuli. As shock progresses coma may appear. Prolonged hypotension and hypoxia sometimes lead to permanent cerebral damage.

Treatment :— The best treatment of shock is its prevention. The treatment may be considered under two heads, (i) Preventive, (ii) Definitive.

Preventive :— The important points in priority are :—

(i) Examine the patient carefully for possible injuries beyond those which are obvious. Keep the patient under continuous observation.

(ii) Establish and maintain airway, if it is obstructed.

(iii) In suspected, impending or established shock, institute appropriate measures immediately.

(iv) Immobilize fractures

(v) Protect the patient from exposure and fatigue.

(vi) Relieve pain and restlessness.

Definitive :— Successful treatment depends largely upon restoration of the circulating blood volume before irreversible tissue changes develop. The essential points of treatment are,

(1) Arrest of haemorrhage if possible.

(2) Maintain an open airway and adequate ventilation.

(3) Restore the circulating blood volume.

(4) Place the patient in shock position i.e. with the foot of bed or stretcher elevated (about 10°) unless head or chest injuries contraindicate this position.

(5) Keep the patient warm, but do not overheat.

(6) Relieve pain with opiates and anxiety with sedatives.

(7) Do not begin anesthesia or operative treatment during the shock state unless required as a resuscitative

measure. Nature aids the physician in the control of haemorrhage by means of a decrease in bleeding from fall in blood pressure, the contraction and retraction of divided vessels, the tamponade effect of hematoma formation and the increased tendency to blood clotting which follows injury.

(8) Firm bandaging of the legs is strongly recommended when means of expanding the volume are not available. Esmarch's bandages are the best for this purpose. Arms must be kept free, one or recording B. P. and other for giving fluid therapy.

(9) Oxygen therapy :—has rather proved disappointing in the treatment of shock. In majority of cases of shock, it is not that alveolar air is lacking in sufficient oxygen, it is the deficient circulation that fails to carry sufficient oxygen from the lungs to the oxygen hungry tissues.

(10) Cortisone is recommended only in those cases where suprarenal insufficiency is present (i) Surgical operations, trauma or severe infection in patients who have been on cortisone preparation.

Discussion :— From the review of literature about shock, it becomes evident that shock is a dynamic process and immediate measures must be taken to combat it. Such a surgical O.P.D., or a private clinic where the

surgeon or physician is usually alone or is assisted by a compounder, is very busy. He has to examine and deal with many patients in a very short period of time. Simultaneously he has to arrange to treat or give first aid to certain patients. Usually arrangements are made on a nearby lying operation table in the same room. The attendants sometimes only watch the process of operation from a small distance or even in certain cases if the patient is a child may help the surgeon by holding the child in position. Some of such attendants are of nervous temperament. Those who know their temperament may sometimes tell the doctor and so avoid the site of operation. Those who do not know about their temperament on seeing the operation, may faint. Though usually the attendants are advised to keep away yet some of them sitting at a distance may faint only on hearing the sobs or cry of the patient.

In both the cases, I have mentioned above i.e. (i) the father who was the attendant of his son and sitting about two meters away fainted most probably on listening to the sobs or cry of his son, (ii) the child saw his father actually fainted and being managed in a rushy manner. The psychogenic factors worked i.e. apprehension, anxiety, and fear and the result was shock.

Both of them had primary shock!

Though sudden death occurring from primary shock is rarely known, yet Hamilton Bailey has described that "while in many instances primary shock tends to pass off spontaneously, if it does not do so, and remains untreated it passes imperceptibly into secondary shock". This is where the importance lies in an urgent management of the patient.

Conclusion :— (1) Patients visiting with acute complaints in busy O.P.D. are prone to shock

(2) The lone surgeon should always suspect it and so keep a care full watch.

(3) The attendants should be kept away from the site of operation.

(4) Shock be recognised shrewdly

(5) Immediate management of shock be executed.

Bibliography :—

(1) Bailey, Hamilton. Emergency Surgery, P, 51 6th. ed. John Wright and sons Ltd London, 1955.

(2) Boyd, William. A text book of pathology. P. 68. 8th. ed.

शोक समाचार

हमें यह समाचार सूचित करते हुये अतीव दुःख हो रहा है कि कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवन (धर्मार्थ-ट्रस्ट) के संस्थापक परम पूज्य स्वामी श्री १००८ श्री कृष्णानन्द जी महाराज का स्वर्गारोहण दिनांक ३०-१२-७४ को प्रातः १० ४५ पर, भाटिया जनरल हास्पिटल, बम्बई में हो गया है। प्रभु इच्छा बलीयसी।

कालेड़ा-कृष्णगोपाल

२-१-७५

कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवन

(धर्मार्थ ट्रस्ट)

समाचार

ममबोध
जधानी
पस्थित
शव पर

हीने से
ताह से
। दो
में भर्ती
उनका

, पत्नी,

के रूप
मल हुए
वर्ष पूर्व
ग्लोब
में भी

।।

मामलों
ममसन
स्ता के
ए थे।
था।

दोपहर
मा हुई
टाइस
भाव-

द बजे
क्रवार
१०४

NIRVAN—The Extinction of Mind

Vaidya V. K. Sharma, M. A., B. I. M. S., Shastri

Principal-cum-Professor cum Superintendent, State Ayurvedic College Lucknow;

Dean, Faculty of Ayurveda Lucknow University, Lucknow

Almost all the Indologists have agreed on the point that the whole Vedic literature is divided into two parts. The first part comprises the Samhitas and the second part contains Brahmanas and Upanishadas. Samhitas generally deal with rituals and prayers. Brahmanas and Upanishadas, though to certain extent independent, are supplementary to the first. The quest and doubts expressed in the suktas of Rigveda-by the words "It was all in the womb of darkness" or 'Perhaps² he too who has brought forth this whole creation, does not know how he has created it' are discussed again and again in Upanishadas, 'Some people say 'Man exists even after death, other say does not"--such type of query is a common theme of all the Upanishadas. Inquisitiveness of Samhitas has been developed into a systematic science of argumentation and definite conclusions like "It was all a positive entity in the beginning and being so it can not be annihilated" are arrived at. The part which covers up the system of logical discussion is called (jnan kand,) The declaration is that 'The rituals are decrepit and fragile boats for crossing the river of worldly afflictions. "The fear to cease to exist--a common feature of all lives from tiny amoeba upto most literate persons has engaged the attention of man since very beginning. That is why in Kathopanishada Yama--the God of death : is the greatest teacher of the science of self. We find references scattered throughout the whole vedic literature that man was engrossed in all type of activities they a agriculture, hunting, house building or science of curing the ailments. These were essential for the safety and preservation of life. The maximum he could do

was that the event of death sometimes was possibly avoided by meeting the accidents and natural calamities successfully. He came to a definite conclusion about the futility of his attempts to immortalise his perishable body. It was knowledge of self only which made him fearless to meet the event of death. The great emphasis was laid on self realisation. The tenet that knowledge only, and not the activity, is the real solution of the puzzle was given the name of 'Vedanta.' Of course this is to be reinforced by Sanyasa i. e. renunciation--internal and external both.⁶ "Purification through Yoga, renunciation and knowledge is the symphony of the Indian Scriptures."

The prayers offered for different Gods or to anonymous Gods' have been developed into a separate system of science called 'Yoga or Upasana.' In Kathopanishada we find a reference about Yoga but no actual technique for Yoga is discussed. Omkar vidya is often mentioned with beautiful epitaphs almost in all the prominent Upanishadas. It is only in Shwetashwatara that an attempt is made to give 'Yoga', a technical and scientific base. Thus we see that all the three currents of Jnan, karma and Bhakti or yoga proper are concomitant in Vedic period. In epics like Ramayana and Mahabharata, in all the six Darshanas, and later on in Puranas all the three currents flow parallel to each other. Man is basically a product of vegetative and organic life, so it is impossible for him to be inert or irresponsive to reactions. He is perforce restless hence a path of action This is Rajas which makes him to move. He is also bestowed with brain and therefore he can not resist the argumentation, or the path of

knowledge. But at the same time he finds himself to be a very small pitiable creature in comparison with vast universe around him. This infinitude and invincibility of outside universe instills in him a sense of awe and terror. This is how a prayer or surrender to supreme starts and later on developed into Bhakti or Yoga proper. On the one hand anthropomorphic Gods like Vishnu, Shiva, Shakti and Guru were conceived for worship to initiate the beginner in yogic practices, on the other hand formless entities like Atma, Brahma, Bhuma, Antaryami etc., were advocated. Search for self became the all time passion for man.

At this stage the books like Yog Vashishthsa entered. Iatwa Vichar (System of knowledge), Vasana Kashaya (renunciation) and Mano-nirvan (the practice of yoga) there advised simultaneously. Theories like Mayavad of Vedanta and Parinamvada of sankhya and Yoga are propounded as part of argumentation about creation of the world and man. The philosophy of Advait Vedanta, became to be considered the final and highest system of knowledge based on logical conclusions. It is curious to note that the Shankara's philosophy of Advait is equally advocated by illiterate and literate persons like Paramhans Ram Krishna and Vivekananda. It is all the more surprising to note that morning prayer of Gandhi who is the greatest advocate of path of action of this era, starts with the shlokas : "The world appears like a snake in the rope." All the four above quoted personalities do admit need of practice of Yoga, but argumentative mind is silenced by theory of Advait Vedanta only. Yoga is a means to achieve the end i. e. Vedanta.

Staunch followers of Yoga and Sankhya schools may not agree with the above statement. But the theory of Parinamvada can not stand the objections advanced against it by Mayavadis. According to Mayavada,

the realisation (jnan) is a phenomenon occurring in the one and the same moment. The moment one knows that it is rope, the snake disappears. Of course much more time is taken to weigh the pros and cons about the possibilities of snake. It is also true that chain reactions like fear and sweating may last for a few time more, but the realisation of rope, and disappearance of snake is simultaneous. According to theory of Parinamvada, a sequence of events is proposed for evolution of matter from mind or viceversa. Is it possible to assign any particular event in this chain of metamorphosis, as point of realisation? This particular event or moment has to play a great role in the whole process. Once a person knows about the reality of rope, he is disillusioned for ever, and even the whole world claiming calling it as snake can not convince him. Until and unless some definite event is not defined as point of realisation in theory of practice of yoga, a practitioner of it will not have knowledge about the stage he has to achieve and is always apt to be misled. I hypothetise 'Manonirvana' as the point of realisation in theory of Parinamvada or metamorphosis.

Though I have preferred the name 'Mano-nirvana' for this critical point, I would attempt a collate interpretation from the view points of cosmos (Virat Purush), human body (Swarat) and nuclear physics. Again the human body has got three tier system gross-body, subtle body and primordial body. All the three bodies are parallel, commensurate and simultaneous and should not be mistaken to be bigger or smaller, inside or outside posterior or anterior. These terms are the creation of time and space which is in itself the greatest illusion. What is the ultimate cause of this illusion? It is motion RIT in cosmos, reaction or (Rajas) in physics life or pran in biology, desire (kama or sex) in psychology is it possible to

ममबोध
जधानी
पस्थित
शव पर

हीने से
ताह से
। दो
में भर्ती
उनका

, पत्नी,

के रूप
मल हुए
वर्ष पूर्व
ग्लोब
में भी

।।
मामलों
ममसन
स्ता के

ए थे।
था।
दोपहर
मा हुई
टाइम
भाव-

द बजे
क्रवार
१०४
निवास

stop this drama and go beyond the sense of time and space? Yes, individually it is possible, collectively not. It is given in Aghamarshan Mantra 'By sheer dint of Tapas or temper it devided into Rit and sat (stationary), It was Ratri--the natural sleep or inertia. Ratri means where all got together. Then Samundra was created, boundless became with bounds (Mundra means ring). A unit with peripheries was cut out of the whole. This Samundra was Arnav and the cosmic unit was full of internal motion. Samvatsar came into existance. This Rit or motion was defined in terms of Ritu, or year. With intention to keep up all under his command Aho-Ratri, day and night were created. Dhata, the prime support sat-created the sun and moon; the replica of the same as already were conceived or created.

Man considered the earth and his own point of stand as the centre of cosmos. With this geocentric rather self centric view point, the motion of sun, moon and planets was studied and terms like Dakshinayan, Purnima (full moon), Amavasya were defined. The man of Astronomy who has started discarding the geocentric view and developed the heliocentric one considering the sun to be stationary, may not perhaps agree with description given in Indological literature. He further finds himself baffled when the terminology coined to explain the cosmic movement is applied in toto, to the movements of human body. Man of the science has started, taking undue conceit in cosmonautical activities which are nothing but somnambulatory or delirious attempts from the view point of a Yogi. Few examples are given to support this statement.

(1) Two points joined by a straight line are considered to be situated at the same plane. The eye of an observer is connected to the sun with straight ray, and both of them should be considered at the

same plane, and not high or low. It is exactly what is considered by the चक्षो सूर्यः of Purush Sukta.¹⁰

(2) Throughout his whole life, an astronomist works in observatory to imbibe the fact that sun is stationary, and not moving. But as soon as he steps out of observatory he says sun has set in. Why so ? It is Maya. Again he retires from daily activities, goes for sleep on cosy cushions but finds himself wandering in dream world. He consoles him calling it false, but from Yogi's view point, it is as true as this world. Again it is Maya. Such type of experiences compel him to synochronise symbolise, correlate and to integrate the cosmos outside and cosmos inside. Whosoever makes an attempt in this direction is bound to reach the conclusions described by Rishis in Indian scriptures. It is said that a yogi penetrates through the body of the sun. It is done in cosmos interior, and not in cosmos exterior. All the literature down the vedic period makes a myth of this fact, not so simple a comparison. It is silly to think that a man can cross the sun, or fly in the air, with the practices which he is doing in milliew interior of the body. It is reserved for a man of science to explore the frontiers of universe, it will go on ad-infinity. If by any means it becomes possible to penetrate through the centre of sun it will be critical point in the science of cosmos. Surya Mandalbhed is the process of Yog-in-side the body without which no liberation is possible. It will be described at due place what is meant by sun in yogic practice, but without the knowledge of the principles which are equally applicable to Virat and Swarat and keeping the human body attuned to outside world, hemostasis or peace can not be attained, nor the quest for the knowledge can be satisfied. Charak has aptly said¹¹ "One should realise the birth stay and death of the individual and

cosmos based on common principles".

Gross body :

It is 'Annamaya Kosh', sustained by food, and also is taken as food by carnivora. Its measurement is ninety six fingers. From the view point of skeletal and surface anatomy, sacre iliac joint is the centre or nabhi. It measures nine fingers and is called Kandsthan. The lumber, theracic and cervical vertebrae are termed as beads (Mani) and make spinal column. Lastly comes the head, it measures ten fingers. Seen from the view point of positions of internal viscera, pelvic viscera are at the lowest point and brain at the highest. Pelvic organs are described as Muladhar⁶⁶ or Kulakunda and brain as Sahasrar⁶.

Subtle body :

It is Pranmaya and Manomaya kosha representing the nervous and psychic remifications of living being.

Primordial body :

It is Anandmaya kosha experienced as pleasure of sex in ordinary man and bliss of the self in Yogi. It is also Samvid-consciousness of a worldly man scientilating between the opposite poles of love and hate, pain and pleasure etc and that of Yogi untainted and absolute. Beyond that it is neither Sat nor Asat. It is admitted as Sat for the sake of argumentation only. The gross body and subtle bodies are again divided into two full units joined together. Visceras in abdominal and theracic cage make one part, and viscera of the head make the other. Both the parts act, react and supplement each other. Whatever is Muladhar in main body is hypothalamus in the brain and both are kulkunda. The common thread for visceral body is autonomous nervous system. The subtle body comprises nervous and psychic system. The common thread between them is Prana or vayu.

Therefore three distinct characteristics which differentiate the man from animal are the control of sex and thought and conversion of voice into syntactical speech. All the three are inter-related and evolutionary imparallel way. The main theme of Tantras is sex or kundalini and that of Darshanas' thought or mind process and speech is dealt with in musical and grammatical scriptures. From Muladhara upto head, from genital organs upto brain (Sahasrar) and from muscle of levator and upto latial muscles is the path of journey. It is called Sushumna¹² or Shconya Nadi, It is tunnel-like space in spinal column open at upper end and blind at lower end (Paschim Mukha). The internal pressure of the close of abdomen and thorax is made to rise through the contraction of theracic, abdominal and pelvic muscles. Kundalini or Mahavayu, shredding the gravitational effect., makes its way into the blind end of Sushumna. Kundalini becomes kinetized and assumes the shape of a wave as if curved and sleeping snake starts sneeping.

This wave counteracts the down flow of the spinal fluid caused by its gravitational effect. These counterwaves can be aroused right upto ventricles of brain. The flow of the cerebral fluid at the level of lateral ventricles has the minimum gravitational effect, and that too is neutralised by the counterwaves. Lateral ventricles are two in number, and plane of them is ascribed the name, Agya Chakra having two petalled lotus. This neutralisation is called Shiva-Shakti union or conversion of Prithvi Tatwa into Akash Tatwa. Gravitational force is converted into levitational form. It is a critical point in Tantric practices and is to be achieved daily, ill fusion between becomes stable and constant and Sushumna becomes a trodden path (Rajpath). Six, eight or nine chakras and lotuses are imaginary but useful like mile stones of the journey situated at various heights. They are

माचार

ममबोध
जधानी
पस्थित
शव परहीने से
ताह से
। दो
में भर्ती
उनका

, पत्नी,

के रूप
मल हुए
वर्ष पूर्व
ग्लोब
में भी

। ।

मामलों
ममसन
स्ता केए थे ।
था ।दोपहर
मा हुई
टाइम
भाव-द बजे
क्रवार
१०४
निवास

imaginated to facilitate the comparison of practioner with those described in texts.

The Hathyoga is Bahyayoga, called so as the Yogi is engaged in exercises which concern mostly with the cavities of thorax, abdomen and pelvis. From view point of Purush sukta it is all gross and vegetative defined as bhumi¹³ or anna. The other part of size of ten fingers called head, outgrows it, governs it and is master of Amrit. It is no more a secret now that the whole lower man is reorganised and represented in brain of head cavity. Simultaneous activity at both the part will expedite the progress. That is why Hathyoga is to be supplemented by meditational and speech exercises of Rajyog and Mantra Yoga. All the three re-inforce each other but the Hatha, which chiefly deals with respiratory and body exercises is to some extent dangerous. The other two are called Antar Yoga and are comparatively safer and easier. Any¹⁴ form preferably anthropomorphic form of diety or Guru and any sound, preferably some Mantra representing an idea is selected for practice. It is the seed (beej)-solely established in brain sending its roots or suckers down to the ground (Muladhar). Kundalini can also be aroused by meditational and speech exercises only. If one keeps himself busy with uncontrolled activity of the physical body, especially sex, the rebound effect pulls it down. Hatha without Rajyoga may cause mental derangement. So is the case with so called Yogis practising Yoga without any philosophical base. Especially Hathayoga without Rajyoga is nothing but acrobatics. Brahmacharya and philosophical tenets are sine qua none for advancement.

Indian schools generally admit that chetnaconsciousness pure is shrouded and encapsuled in matter. This primordial entity is defined as Manas, Buddhi, Chitta and Ahankar. One finds himself unable to catch hold of his own mind by thought process

only. Hence the mental exercises are adopted. They are called Dharnas. These may be as human minds, provided that mind is applied to it incessantly. When the critical point is reached, imaginative will disappear and real will step in or the yogi will step into reality. For example, if a person is concentrating on some form of diety or Guru, it is not possible to visualise the full form from every beginning. The form comes into vision piecemeal. Gradually the full form, commensurate to the body of Yogi appears and he is advised to merge himself into¹⁴ it. Then this form starts reducing in size upto Pradeshamatra, or Angusthamatra. The yogi experiences his own entity bigger, in comparison to the entity used for concentration¹⁵. "It is because Jnan or consciousness is infinite; and jeya or object is finite". Let of visions, subjective and objective both, are seen and practioner is apt to be misled. If he does not stop at this plane, the object reduces further to the size of a point. This is Bindu of Yogi and is quite different from the point of external objects contrived for concentration. The external point is a part of the object while this internal point or bindu is in which the whole object goes into. This is the mind-atom¹⁶ of Charak and its place is in Agyachakra of brain, in between eye brows according to surface anatomy. Still the sense of duality of seer and seen, Purush and prakriti exist. The mind atom is still intact; though it has lost its Tamas and Rajas qualities. It is pure Satva, transparent and shining. According to Tantras, it is Pativrata kundalini ready to be in cusp with its husband Sadashiva. From cosmic view point it is light without heat and smoke i. e. sun and full moon. Still the duality of sun and moon exists appears. If practice is further continued, the mind-atom is broken, the Bindu or object goes into subject or vice-versa. You may call it fission or fusion. The sense of duality disappears. Nobody

knows what happens. It can not be defined as Sat or Asat neither positive nor negative. It is critical point in practice of meditation. According to Shrimad Bhagwata¹⁸: "When the mind atom which is almost free from Rajas and Tamas and also is uncoloured and white and further is ready to leave its place of objective seat, becomes extinct like spark, the Yogi finds himself alone and the retrogression¹⁹ of Gunas starts".

It will not be out of place to mention that²⁰ Bhagwat defines the units of space and time paripassu. Anu retates at its own axis, and time taken by it is kshana. Thus it is conceivable that Manonirvana, fission, fusion, retrogression, whatever name you assign to it, takes place in one and the same moment. The theory of Mayavada and Parinamvada stand reconciled.

In mantra yoga, the speech is classified into four stages Para-pashyanti, Madhyama and Vaikhari. Vaikhari is the speech of communication. In Madhyama, the positive pressure of the thoracic cavity becomes positive and vocal current starts to flow. Pashyanti is primordial kind of speech and is converted into somatic force of speech. Both are united in the stage called 'para'. The whole speech is summed up in 'Omkar'. Para is its fourth or Tureyam Matra.

The Chakras, the lotuses and the letters on their petals though imaginary, have esoteric values. Same is the case with anthropomorphic dieties. It is all like chemical formula of compounds, contrived on the basis of bonds and symbols. It is nobody's secret that carbon does not have bonds or letter 'C' impregnated in it. A student of chemistry dares not to refute it. If esoteric structure of a formula based on observation is a practical preposition in chemistry why that can not be in science of yoga. It is not possible here to explain the science of symbolism, which is a secret between Guru, Shishya only. Suffice it to say

that as soon as²¹ Ghtavastha which is like an inflated balloon is achieved with Kumbhaka, something comes in or goes out of central point cutting the circle into figures. If the object of concentration is some anthropomorphic form, the movement of its part will be observed leading to total disappearance. A true and sincere Yogi who wants nothing short of liberation should care the least for it. For them Shruti declares :—

²²Words and figures are woods in which mind wanders." As already said, human body is replica of cosmos. Indian chemistry are developed on the clue uncovered by spiritual practices. Mercury was considered the unique perfect metal having maximum gravitational effect and having conversible into vapours in levitational state. If contains the Prithvi Tatwa, which is easily converted into Akash Tatwa, Mercury²³ was compared to Mahavayu or kundalini of body. An elaborate system of alchemy was developed to make mercury stable in levitational state. It is called khechhari vidya where mercury is brought to kha (Akash) tatwa. Sixteen Sanskaras like those of religious scriptures were applied to it for this purpose. The last two are kramana and Vedha. Kramana literally means radiation. Subjected to this sanskar, mercury develops radiation power. Next comes vedha which literally means permeation. This Vedha Sanskar of Mercury is akin to Vedha Diksha of spiritual initiation to desciple by the teacher. Whatever is to achieved by spiritual practices is achieved through Mercury i.e. Parad.

The name Khechhari Vidya of mercury is on the semblance of Khechhari Mudra of Hath yoga. As already pointed out, the trunk of the body is fully represented in the head. Khechhari is the kriya in which the bottom of the brain (hypothalamus) is touched and pressed through retrovation of tongue into nasopharynx which is lengthened to a desirable size by stretching methods.

माचार

गमबोध
जधानी
पस्थित
शव परहीने से
ताह से
। दो
में भर्ती
उनका

, पत्नी,

के रूप
मल हुए
वर्ष पूर्व
ग्लोब
में भी।।
मामलों
मामसन
स्ता के
ए थे।था।
दोपहर
भा हुई
टाइस
भाव-द बजे
क्रवार
१०४
निवास

Whatever is achieved through Pranayama—the science of Mahavayu is also gained by it. The first works on the base of the trunk. Khechhari is the name partly because the tongue is pushed upward, but mainly it is in contrast to Gochari kriya of Vamchar of kulas. Khechhari chiefly deals with Shiva-chakras of head; and Gochari deals with Shakti chakras of genital organ with methodical play of sex. The first is precarious, the second is abdominable.

Very recently with the advent of Nuclear physics, the man of science has started comparing the solar system with that of the atome. Once more the theory of parallelism of Brahmanda and Pindanda has gained footing. Some of the heavier and unstable nuclei like those of uranium are put to process of fission. As a result of it, some energy is liberated and harnessed to proper use. Some stable nuclei like those of barium, krypton etc. are formed as by products. The ionization of the lightest element like hydrogen also is done. Hydrogen is supposed to have one electron and one proton. In process of bombardment of nucleus of atom with outer energy charges, the electron situated in the orbit of the atom may displace. Hydrogen is neutral and stable because it contains one negative and one positive charge. If the negative charged electron is displaced, only positive charge is left. It is said to be ionized for the sake of the statement only. As a matter of fact, fusion of the outer energy with stable centre

is like of union of shakti and sthanu (literally meaning stump); Snake lies encircling the stump. Whether they are one or none is anybody's guess. Man representing atom, we may say that peripheries of the universe start retrogressing and fusing into the heart of yogi. He realises²⁴ "I am all inclusive."

From the view point of thinking process, the critical point is obtained with a thoughtless state defined as Satwapatti. It is only after attainment of this critical point, by whatsoever means it may be, proper journey starts.²⁵ One has to go all alone, leaving the vehicle aside, as the path is very narrow. The illusion goes, the movie goes on without screen. He keeps awake while others sleep. Samadhi²⁶ is described finding out a common thread, between human body and cosmos, in Karan sharir and Sutratma, in sleep and unmanifested energy, in jeevatma and Paratma. It is again an unifying²⁷ state between vayu (Pran). Bindu (Point) Chakra (Wheel) and chitta (mind).

I would like to sum up with quotation from 'Shwetashwatara'; To him who is wholly dedicated to the cause and teacher alike, the above said facts will reveal in due course. 'Further', If mankind will ever garment itself with folded sky, perhaps then only the grief and sorrow may come to an end without the knowledge of the 'Self'.

'I bow to Dakshinamurti who is like sky and has taken the names and forms of God, Guru and my own.'

- १ तमः आसीत् तमसा गूढमग्रे केतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छेनाभ्वमिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतेकम् ॥ ॥ ऋग्वेद १०-१२६-३
- २ इयं विमृष्टिर्यत् आवभूव यदि वा दधे यदि वा न ।
यो अस्याऽध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥ ऋग्वेद १०-१२६-७
- ३ ये ये प्रेता विचिकित्स्या मनुष्या अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके ।
कठोपनिषद्
- ४ मदेव सौम्येदमग्र आसीदेवमेवाद्वितीयम् ।
छान्दोग्योपनिषद्
- ५ प्लवा हि एते अदृढा यज्ञरूपाः ।
मुण्डक
- ६ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थः संन्यासयोगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ।
मुण्डक
- ७ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ऋग्वेद हिरण्यगर्भ
- ८ प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं, पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् ।
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तो, रज्वां भुजंगम इव प्रतिभासितं वे ॥ सौन्दर्य लहरी-३
- ९ ऋतं च सत्यं च अभीद्धात् तपसो अध्यजायत ।
ततो रात्रि अजायत, ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रात् अर्णवात्
अधिसंवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ
धाता यथापूर्वं अकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथोऽस्वः ॥ ऋग्वेद १०-१६०-१
- १० चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत ।
पुरुष सूक्त
- ११ लोकपुरुषयोः सर्गादिसामान्यावेक्षणम् ।
च० शा०-५
- १२ तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं बह्वनाडीति सूरिभिः ।
योग शिक्षा उपनिषद् अ० ६-०
- १३ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।
स भूमिं सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठत् दर्शांगुलम् ॥ पुरुष सूक्त
- १४ निःश्रेयमाय युज्जीत जपध्यानपरायणः मनसा परमात्मानं ध्यात्वा तद्रूपतामियात् ।
विश्वरूपस्य देवस्य रूपं किञ्चिदेव हि भवीयः सूक्ष्ममन्यद्वा पश्यन् हृदयपंकजे ।
- १५ ज्ञानस्यानन्तर्यात् प्रेयमल्पम् ।
योग दर्शन
- १६ अणुत्वमयञ्चैकत्व दधौ गुणो मनसः स्मृतौ ।
चरक शारीर-१
- १७ अपानं गिरते प्राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः । आदित्यो गिरति चन्द्र आदित्यं गिरते परः
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ सत्सुजातीय-४-११
- १८ युक्ताश्रयं यहि निविषयं विरक्तं, निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथाचिः ।
आत्मानमत्र पुरुषो, अव्यवधानमेक, मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ॥ भागवत सर्ग-३

गमबोध
जधानी
प्रस्थित
शव पर
हीने से
ताह से
।। दो
में भर्ती
उनका

, पत्नी,

के रूप
मल हुए
वर्ष पूर्व
ग्लोब
में भी

।।

मामलों
मसन
स्ता के

ए थे ।

था ।

दोपहर

भा हुई

टाइमस

भाव-

द बजे

क्रवार

१०४

नेवास

तथा

ज्वलत्यात्मति संसद्धे तत् सत्त्वं संवृत्तायते ।

शुद्धस्थिरः प्रसन्नाचि दीपो दीपाशये यथा ॥

च० शा०-५

१६ पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति ।

योगदर्शन-४

२० कालो हि परमाणुवं यो भुक्ते परमाणुताम् ।

भागवत -३-अ

२१ चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि, प्रभिन्नाभिः शंभेर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः ।

तयश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रितिवलय, त्रिरेखाभिः सार्धं तव चरणकोणा परिणताः ॥

तथा

सौन्दर्य लहरी-११

घटवद् विविधाकारं भिद्यमान पुनः पुनः । तद्भेदे च न जानाति स जानाति च नित्यशः ॥

अमृतविन्दु उपनिषद्

२२ शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम् ।

बृहदारण्यक

२३ मूर्च्छितो हरते व्याधीनं मृतः संजीवयति स्वयम् ।

बद्धः खेचरतां धत्ते रसो वायुश्च शैशवे ॥

रसार्णव पटल

२४ तत्तन्मात्मानमेवावेत् अहं ब्रह्मास्मि ।

बृहदारण्यक

२५ तावद् रथेन गन्तव्यं यावद् रथपथि स्थितः ।

स्थात्वा रथपथिस्थानं, रथमुत्सृज्य गच्छति ॥

अमृतधारोपनिषद्

२६ पिण्डब्रह्माण्डयारैक्यं लिङ्गसूत्रात्मनोरपि । स्वभाव्यकृत्यारैक्यं स्वप्रकाशचिदात्मनो ॥

२७ वायुं विन्दुं तथा चक्रं चित्तं चैव समध्यसेत् । समाधिमेकेन समममृतं यान्ति योगिनः ॥

योगकुण्डलिनी

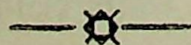
२८ यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

२९ यदा चर्मवदाकारो वेष्टयिष्यन्ति मानवाः

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

श्वेताश्वतर

३० ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिमेदमुपेयुषे । व्योमवद् व्याप्तदेहाय, दक्षिणामूर्तये नमः ।

गुरुकुल समाचार

श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार

कुछ अपनी बात:-क्योंकि किन्हीं कारणों से गुरुकुल पत्रिका का प्रकाशन दिसम्बर से नहीं हो सका था, अतः समाचार भी लगभग चार मास के एकत्रित हो गए हैं। यहाँ हम सभी समाचारों का विवरण संक्षेप में ही प्रस्तुत करेंगे।

ऋतु रंग

दिसम्बर व जनवरी:-दिसम्बर और जनवरी में ऋतु-रंग इस प्रकार रहा। सर्वत्र ही शीत-ऋतु का प्रभाव दृष्टिगोचर हो उठा। गुलाबी ठण्ड के स्थान पर कड़ाके की सर्दियों ने सभी को कम्पायमान कर दिया। हरी-भरी घास पर पड़े ओसकण सूर्य की आभा से आभासित हो मोतियों को भी लजाने लगे। पर्वतशृङ्खलाओं पर बर्फ की सुनहरी परतें झिलमिलाती हुईं, बरबस आँखों को आकृष्ट करती रहीं। पूर्वीय वायु के शरीर को काटने वाले शीतल झोंके चलते रहे। कुलभूमि पर मेघों की गड़-गड़ाहट और वर्षण से गेहूँओं के खेतों में स्वर्णिम आभा झलक उठी। छोटी-छोटी क्यारियों में शलजम, मूली, गाजर, गोभी आदि की खूब बहार रही। रंग-विरंगे ऊनी वस्त्रों को पहने ब्रह्मचारी और कुलवासी प्रमुदित नजर आते रहे। स्वास्थ्य सबका उत्तम रहा।

फरवरी व मार्च:-फरवरी और मार्च मास आरम्भ होते ही कुलीय वातावरण में एकदम परिवर्तन हो चला है। शीतलवायु के झोंकों का स्थान उष्ण-वायु के थपेड़ों ने लेना शुरू कर दिया है। कुलवासियों ने रंग-विरंगे ऊनी परिधान व कोट उतार दिए हैं। एक दो बार ओला-वृष्टि भी हुई, जिससे वातावरण में परिवर्तन होता रहा। किन्तु

अब दक्षिण की मदमस्त करने वाली हवायें चलने लगी हैं। वातावरण में मधुरता और सरसता बढ़ चली है। बसन्त और होली का रंगीला त्यौहार अभी और गुलाल के बादल उड़ाता एवं रंग-विरंगी पिचकारियों से रंग बिखेरता हुआ बीत गया। कर्पूर और शीशम फूल उठे हैं। कटहल के वृक्ष भी लद गये हैं। नई-नई कौपले फूटने लगी हैं और फूलों के गुच्छे लटकने लगे हैं। गेहूँ के खेत पक गये हैं। बौर से लदी आम्रडालियां अपनी मादक मंद सुगंध बिखेरती हुई ऋतुराज का अभिन्दन कर रही हैं। उधर कोयल की कूक भी बसन्त का संदेश लेकर आ पहुँची है। कुलीय वातावरण बड़ा मनोहर हो उठा है। आजकल गुरुकुल की मुख्य सड़क पर शहतूतों की बहार आ रही है। अब मच्छरों ने भी कानों के पास गुनगुनाना प्रारम्भ कर दिया है। समस्त कुलवासी तथा ब्रह्मचारी स्वस्थ तथा प्रसन्न हैं। अब ग्रीष्म ऋतु भी अपने पूर्ण योवन पर है। विद्यालय विभाग

दिसम्बर, जनवरी व फरवरी में अध्ययन व अध्यापन का कार्य बहुत उत्तम रहा। १६ से २२ दिसम्बर तक ६ माही परीक्षाएँ हुई परीक्षा परिणाम काफी अच्छा रहा। अनेक विद्यार्थी अगली कक्षाओं में उन्नत किये गये। मार्च मास लगते ही ६म व १०म के छात्रों को अपनी वार्षिक परीक्षा की चिन्ता हो उठी। २० मार्च से परीक्षा की तैयारी के लिए उनका अवकाश शुरू हो गया है।

साहसिक कार्य

२७।११।७४ सायंकाल लगभग ४बजे विद्यालय के दो ब्रह्मचारियों (प्रमोदराज १०म तथा पद्म-

समाचार

गमबोध
जधानी
स्थित
शव पर

हीने से
ताह से
।। दो
में भर्ती
उनका

, पत्नी,

के रूप
मल हुए
वर्ष पूर्व
ग्लोब
में भी
।।

मामलों
मामसन
रता के

ए थे।
था।

दोपहर
भा हुई
टाइस
भाव-

८ बजे
क्रवार

१०४
निवास

प्रकाश ७म) ने उस समय अत्यधिक साहस और दिलेरी का परिचय दिया जिस समय उन्होंने अपनी जान पर खेलकर गंग नहर में डूबती हुई एक युवती को बीच धारा से बचाया। इसके लिये ब्रह्मचारी बधाई और आशीर्वाद के पात्र हैं।

क्रिकेट में विजय

विद्यालय-विभाग के छात्रों ने क्रिकेट के खेल में दो मैचों में 'लक्सर' के एक बल्ल को तथा गु० कु० इन्टर साइंस कालेज की टीम को बुरी तरह पराजित किया। ब्रह्मचारो ओमप्रकाश १०म का खेल सराहनीय रहा। उसकी बैटिंग और बॉलिंग कमाल की रही। इसी प्रकार ब्र० प्रमोद आरा १०म, ब्र० लोकेश ६म, ब्र० मनजीत ६म तथा कृष्ण कुमार १०म का खेल भी आकर्षक रहा। श्री मुख्याध्यापक जी ने विद्यालय की ओर से अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिए।

विद्यालय-अध्यापकों को नये वेतनमान

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति व मुख्याधिष्ठाता श्री डा० सत्यकेतु जी विद्यालंकार तथा आचार्य श्री डा० रामनाथ जी वेदालंकार के सतत एवं पुण्य प्रयत्नों से विद्यालय-विभाग के समस्त अध्यापकों एवं मुख्याध्यापक जी को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त वेतनमान दिसम्बर मास से दिए जाने प्रारम्भ हो गए हैं। विद्यालय के समस्त अध्यापकों की ओर से हम श्री कुलपति जी एवं आचार्य जी का धन्यवाद करते हैं। किन्तु साथ ही समस्त अध्यापकों एवं मुख्याध्यापक जी को अपने कर्तव्यों का निर्वहण करते हुए विद्यालय की उन्नति में सतत प्रयत्नशील भी होना चाहिए।

विद्यालय-विदाई-समारोह

२० मार्च को विद्यालय के १०म श्रेणी के छात्रों को छोटी श्रेणियों के भाइयों ने विदाई

दी। इस विदाई समारोह की अध्यक्षता श्री आचार्य रामनाथ जी ने की। सभा का संयोजन श्री सत्यकाम जी (वि० अध्यापक) ने किया। ब्र० विजय ६म तथा ब्र० रामप्रकाश ८म ने विदाई गीत प्रस्तुत किया। प्रत्युत्तर में समस्त १०म के छात्रों ने अपने गुरुजनों, कुल माता एवं छोटे भाइयों के प्रति आभार प्रगट किया। श्री जगदेव जी, श्री जनेश्वर पाल जी श्री सत्यकाम जी, श्री श्यामसिंह जी, श्री पं० रघुनाथ प्रसाद जी श्री बलराम जी तथा मुख्याध्यापक श्री श्यामनाथ जी वेदालंकार ने विदाई लेने वाले छात्रों को आशीर्वाचन वहे तथा शुभकामनायें दी। आचार्य जी ने उनके भावी जीवन की मंगलकामना करते हुए उन्हें अपने उत्तरदायित्वों का स्मरण कराते हुए आशीर्वाद दिया। जलपान और फोटो ग्रुप के बाद समारोह समाप्त हुआ।

दीपावली पर्व

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुल में दीपावली का पर्व सोत्साह मनाया गया। सुन्दर-सुन्दर कण्डीले बनाई गयीं। खील और बत्ताशे खाकर ब्रह्मचारियों ने दीपावली खूब उल्लास व आनन्द-पूर्ण वातावरण में मनाई। भयंकर ध्वनिपटाखों की आवाज से समस्त वातावरण प्रतिध्वनित हो उठा। रंगबिरंगे अनार के छूटते ही छोटे-छोटे बच्चे मचल उठे। फूल-झड़ियों की अपनी अलग ही छटा दिखलाई पड़ रही थी। इस कार्यक्रम में श्रीमती कुलपति जी तथा मान्यवर कुलपति जी ने सोत्साह भाग लेकर ब्रह्मचारियों के आनन्द में वृद्धि की।

डा० हरिप्रकाश जी का अभिनन्दन

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी के व्यवसायाध्यक्ष पद को २०।११।७४ को श्री डा० हरिप्रकाश जी आयुर्वेदालंकार ने विधिवत् सम्भाला। इस उपलक्ष्य में फार्मसी के समस्त कर्मचारियों ने डा० जी का

अभिनन्दन किया। अभिनन्दनसमारोह के पश्चात् मिष्ठान्न वितरण हुआ। इस समय डा० जी अपनी अनेक योजनाओं के द्वारा फार्मोसी को उन्नति की ओर ले जाने में अग्रसरित हैं।

कुश्ती प्रतियोगिता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के एम० ए० के छात्र श्री रणवीर सिंह ने १७।११।७४ को हरिद्वार (गुजरावाला) में हुई कुश्ती प्रतियोगिता में अपने से चौगुने वजन व डीलडौल वाले पहलवान को चुटकी में पछाड़ कर जनता को मोहित एवं आश्चर्यचकित कर दिया। हम श्री रणवीर सिंह जी की हृदय से उन्नति चाहते हुए उन्हें जीत की बधाई देते हैं। साथ ही दिल्ली में हुए 'भारत कुमार प्रतियोगिता' में उनके सुन्दर प्रदर्शन के लिए भी बधाई देते हुए उनकी उन्नति की शुभ-कामना करते हैं।

श्रद्धानन्द सप्ताह का अपूर्व आयोजन

कुलपिता परम श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोत्साह मनाया गया। २३ दिसम्बर को श्रद्धानन्द द्वार से समस्त छात्र व कुलवासी एक जलूस के द्वारा नारे लगाते और भजन गाते हुए झण्डा चौक में एकत्र हुए। जहाँ गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय के आचार्य श्री डा० अन्तानन्द जी आयुर्वेदालंकार ने कुलपताका फहराई। विद्यालय के छात्रों ने कुलपताका गीत गाया। तदनन्तर वेद मन्दिर में एक बृहत् सभा हुई जिसमें अनेक वक्ताओं ने कुलपिता स्वामी श्रद्धानन्द जी को अपनी श्रद्धा-जलियां समर्पित कीं।

हाँकी टूर्नामेंट

प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रद्धानन्द बलिदान पर्व पर 'अखिल भारतीय श्रद्धानन्द हाँकी टूर्नामेंट' का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट मन्त्री

डा० विजयन्द्रसिंह चौधरी ने टूर्नामेंट का सफल आयोजन कर सभी के मनो को मोह लिया। इस टूर्नामेंट में पञ्जाब, हरियाणा, दिल्ली, विजनौर मेरठ, मुजफ्फरनगर की लगभग २७ टीमों ने भाग लिया। फाइनल में अपन सुन्दर खेल के द्वारा दिल्ली एयरफोर्स ने हरियाणा इलक्विटिसिटी बोर्ड, चंडीगढ़ को पराजित कर टूर्नामेंट का विजयी उपहार प्राप्त किया। टूर्नामेंट का पारितोषिक-वितरण सहारनपुर जिला परिषद् के चैयरमैन भाई भोपालसिंह जी ने किया। गुरुकुल की ओर से हम उनका हार्दिक अभिनन्दन करते हुए टूर्नामेंट की सफलता के लिये समस्त अधिकारियों एवं टूर्नामेंट समिति को बधाई देते हैं।

हाँकी प्रशिक्षक की नियुक्ति

विश्वविद्यालय की साक्षात्कार समिति ने अपने निष्पक्ष चुनाव के द्वारा 'हाँकी प्रशिक्षक' के पद पर सरदार श्री अजीतसिंह की नियुक्ति की है। प्रशिक्षक जी से काफी आशायें हैं।

संस्कृत-भाषा-प्रतियोगिता में विजय

बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी के दो छात्रों श्री तपेन्द्र कुमार तथा श्री रणवीर सिंह ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई भाषण प्रतियोगिता में विजय उपहार प्राप्त कर गुरुकुल का नाम उजागर किया। जीत के लिए छात्रों को बधाई है।

विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएँ

ज्ञात हुआ है कि २० अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ अब २८ अप्रैल से प्रारम्भ होंगी।

वार्षिक-त्सव की तैयारी

सूचित किया जाता है कि गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव अब की बार १६, २०, २१ अप्रैल ७५ को बड़े उत्साह और तैयारी के साथ मनाया

समाचार

गमबोध
जधानी
उपस्थित
शव पर

हीने से
प्ताह से
। दो
में भर्ती
उनका

, पत्नी,

के रूप
मेल हुए
वर्ष पूर्व
ग्लोब
में भी

।
मामलों
गमसन
रता के
ए थे।
था।

दोपहर
भा हुई
टाइस
भाव-

८ बजे
क्रवार
१०४
निवास

जा रहा है। इस उत्सव में दूर २ की आर्यसमाजों एवं आर्य भाइयों के बड़ी संख्या में आने की पूरी आशा है। समस्त जनता इस उत्सव में सादर आमन्त्रित हैं। पूर्ण विवरण आगामी पत्रिकांक में दिया जायेगा।

स्नातक शंकरदेव जी का सम्मान

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के आचार्य श्रीरामदवयुग के सुयोग्य स्नातक श्रीयुत् शंकर देव जी विद्यालंकार अपनी साहित्य-सेवाओं के लिए सुविदित हैं। वे सन् १९२८ में इतिहास विषय लेकर स्नातक बने। उसके पश्चात् वे लगातार विविध शिक्षणसंस्थाओं में सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य और साहित्य-सेवा करते रहे हैं। पिछले सोलह वर्षों से वे गुरुकुल महिला आर्ट्स कालेज, पोरबन्दर (गुजरात) में उपाचार्य और संस्कृत-साहित्य के प्राध्यापक हैं। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय की संस्कृत पाठ्य-निर्माण समिति में भी रहे हैं।

जिन साहित्यसेवियों की मातृभाषा हिंदी

नहीं है और अहिन्दी प्रान्तों के निवासी हैं—ऐसे भारत के तेरह हिन्दी-साहित्य सेवाकों का, नागपुर के 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' में सम्मान दिया गया है उनमें गुजरात प्रान्त से श्री शंकरदेव विद्यालंकार को निर्वाचित करके उनका माननीय श्री उप-राष्ट्रपति जी के करकमलों से रेशमी उत्तरीय वस्त्र, प्रशस्तिपत्र और श्रीफल प्रदान करके समादर किया गया है। उनको दिये गये प्रशस्तिपत्र की शब्दावली इस प्रकार है—

“विश्व हिन्दी सम्मेलन अत्यंत आदर और गौरव के साथ हिन्दी भाषा एवं साहित्य की अमूल्य सेवाओं के लिए श्री शंकरदेव विद्यालंकार को सम्मानित कर उनके माध्यम से गुजराती भाषा एवं समस्त साहित्यकारों तथा नागरिकों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं स्नेह की आदरांजलि अर्पण करता है।”

इस शुभ प्रसंग पर गुरुकुल-पत्रिका परिवार प्रशंसित श्री० शंकरदेव जी का सप्रेम सादर अभिनन्दन करता है।

ज्योतिष मार्तण्ड : ज्योतिष की एक प्रामाणिक मासिक पत्रिका

१९६६ से नियमित प्रकाशन। नव वर्ष विशेषांक १९७५, पृष्ठ संख्या २००। भारत के समस्त प्रमुख रेलवे बुक स्टालों एवं प्रमुख पुस्तकविक्रेताओं के यहाँ प्राप्य। ज्योतिष, सामुद्रिक, शगुन, स्वप्न आदि अनेक शास्त्रों के अतिरिक्त तत्त्वमन्त्र-पुनर्जन्म परकायाप्रवेश आदि तर्कगढ़ विषयों पर खोज पूर्ण लेख। अनेक स्थाई स्तम्भ—ज्योतिष पाठ, सम्पूर्ण १९७५ भविष्य फल, व्यापारिक भविष्य, आपकी हस्त रेखायें, आपके प्रश्न हमारे उत्तर आदि। एक अंक का मूल्य २)२५, विशेषांक का मूल्य रुपये ६), वार्षिक शुल्क रुपये २५), वार्षिक ग्राहकों को विशेषांक निःशुल्क प्राप्त होगा। हर शहर में एजेंटों की आवश्यकता है

राजरानी देवला

सम्पादिका

डी० १६, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर

(पोस्ट बॉक्स नं० ११६)

स्नातक श्री मेधाव्रत जी का देहान्त

गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी के सुयोग्य स्नातक श्री मेधाव्रत जी विद्यालंकार का पिछले दिनों श्री अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी में ब्रेन हैमरेज से अवसान हो गया। वे गुरुकुल से अर्थ-शास्त्र विषय लेकर स्नातक बने थे। परन्तु उनका रुझान सहित्य और कला की ओर विशेष था। वे हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। वर्षों तक वे सूपा गुरुकुल (गुजरात) से साहित्य के अध्यापक रहे थे। उनके ज्येष्ठ भ्राता नलिनकान्त जी भी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में शिक्षाप्राप्त हैं। भाई मेधाव्रत जी शास्त्रीय संगीत के विशेष प्रेमी थे। उन्हीं के प्रयत्न से सूपा गुरुकुल की गीत प्रार्थनायें भावपूर्ण वातावरण बना देती थीं। सितार-वादन उनको प्रिय था। उसके पश्चात् वे पांडिचेरी के श्री अरविन्द आश्रम में सरिवार चले गये। वहाँ पर भी अपनी कार्यकुशलता, शील सौजन्य और भद्र-भावना से उन्होंने गुरुकुल का नाम उजागर किया था। रवीन्द्र-साहित्य का उन्होंने विशेष अनुशीलन किया था। छात्रों में उनकी उपस्थिति वातावरण को प्रचन्न मधुर बना देती थी। वे एक भावनाशील अध्यापक थे। अरविन्द आश्रम में अन्य सेवाओं के साथ संस्कृत भाषा का अध्यापन करते थे। उनके अभिभावक गुरुकुलभक्त थे। गुरुकुल विश्व-विद्यालय अपने एक भावनाशील सुयोग्य अध्यापक सुपुत्र के अवसान पर खिन्न है। कुलपरिवार उनके आत्मीयजनों के प्रति अपनी समवेदना और सहानुभूति प्रकट करता है।

‘हिन्दुस्तान’ के समाचार-संपादक श्री यशपाल गुप्त का देहान्त

नई दिल्ली २४ फरवरी को दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ के समाचार संपादक श्री यशपाल गुप्त वेदालंकार का तड़के सफदरजंग अस्पताल में देहान्त हो गया। वह ४८ वर्ष के थे।

श्री गुप्त की अन्त्येष्टि दोपहर को निगमबोध घाट पर सम्पन्न हुई। अन्त्येष्टि के समय राजधानी के अनेक पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हिन्दुस्तान संस्थान की ओर से उनके शव पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

श्री यशपाल गुप्त पिछले दो-तीन महीने से रक्त-कैंसर से पीड़ित थे। लगभग एक सप्ताह से उनकी हालत ज्यादा ‘खराब’ हो गई थी। दो सप्ताह पहले उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया जहाँ आज तड़के ३-५० पर उनका प्राणान्त हो गया।

उनके शोकाकुल परिवार में उनकी माँ, पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री हैं।

यशपाल जी १९४६ में उपसम्पादक के रूप में ‘हिन्दुस्तान’ के सम्पादकीय विभाग में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर काम करते हुए छः वर्ष पूर्व इसके समाचार संपादक बने। इससे पूर्व ग्लोब न्यूज एजेंसी और दैनिक नवभारत टाइम्स में भी कुछ समय के लिए उन्होंने काम किया था।

श्री गुप्त मृदुभाषी, कर्मठ एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार थे। १९७२ में वह थामसन प्रेस फाउण्डेशन की छात्रवृत्ति पर पत्रकारिता के उच्च अध्ययन के लिए काडिफ (ब्रिटेन) गए थे। उन्होंने यूरोप के कई देशों का दौरा किया था।

‘हिन्दुस्तान’ के कार्यालय में आज दोपहर बाद श्री यशपाल के निधन पर शोकसभा हुई जिसमें उनके साथियों तथा हिन्दुस्तान टाइम्स संस्थान के सभी विभागों के सदस्यों ने उन्हें भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री गुप्त के फूल २६ फरवरी को प्रातः ८ बजे निगमबोध घाट पर चने गये। उठावनी शुक्रवार २८ फरवरी को सोयें ४ बजे उनके जे-१०४, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-१ स्थित निवास स्थान पर हुई।

आर्य समाजी विद्वान् पं० रामचन्द्र जी का देहावसान

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पुराने स्नातकों में से एक तथा सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० रामचन्द्र जी सिद्धान्तालंकार का शनिवार को प्रातः बम्बई में अचानक देहावसान हो गया। आपकी आयु ८० वर्ष थी।

गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक पं० रामचन्द्रजी का व्याकरण-ज्ञान अत्यन्त ही सूक्ष्म था। वेदों की ऋचाओं का गम्भीर भावार्थ प्रस्तुत करने में आप विख्यात थे।

पं० रामचन्द्र जी आर्यसमाज के उन कुछ सुयोग्य विद्वानों में से थे जिन्हें स्वामी श्रद्धानन्द जी के सान्निध्य में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अपने जीवनकाल में आपने कई गुरुकुलों में आचार्यपद सुशोभित किया। भारवाड़ी विद्यालय

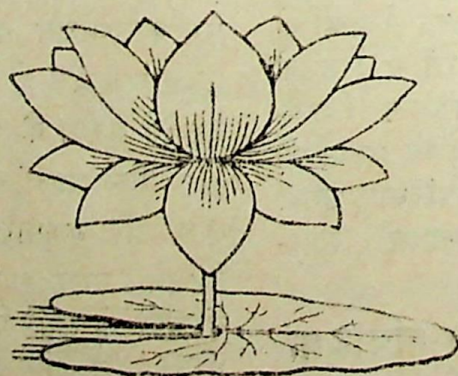
में कई वर्षों तक आप हिन्दी के अध्यापक रहे। हिन्दी भाषा के भी आप प्रकांड पंडित थे।

आपके पिता तथा दोनों भाई भी आर्यसमाज में श्राजीवन कार्य करते रहे। पं० रामचन्द्र जी बम्बई आर्यसमाज के कुछ समय तक मंत्री भी रहे। बम्बई की अधिकांश समाजों के साप्ताहिक सत्संगों में आपके प्रवचन नियमित रूप से हुआ करते थे। आप बम्बई के शूरजी बल्लभदास परिवार के कुल गुरु भी रहे।

आर्यसमाज के शताब्दी वर्ष में ऐसे विद्वान का निधन आर्यसमाजियों को अत्यन्त ही दुखी कर गया है।

आपकी पत्नी, एक पुत्र तथा दो पुत्रियां उत्तरजीवी हैं।

शनिवार को आपकी स्मशान यात्रा में बम्बई की समस्त समाजों के नेता तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	५.०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	७.५
वैदिक सूक्तियां	७.५
ब्राह्मण की गी (सजिल्द)	७.५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	५.०
सन्ध्या सुपन	५.०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वैदिक पशु यज्ञमीमांसा	२.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	३.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	२.००
विष्णु देवता	२.००
ऋषि रहस्य	२.००
हमारी कामधेनु	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३ य भाग	४-५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	२.५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	७.५
गुरुकुल की आहुति	५.०
अपने देश की कथा	३.७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००
ऐशियण्ट फौंडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अशंरोग	२.५
जल-चिकित्सा विज्ञान	७.५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	१.६६
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	८.७
बालनीति कथामाला	७.५
साहित्य सुधा संग्रह	२.५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
पंचतन्त्र पूर्वाद्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तराद्ध (सजिल्द)	२.००
सरल शब्द रूपावली	२.५
सरल धातु रूपावली	६.०
संस्कृत ट्रांसलेशन	२.५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	७.५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	५.०
संक्षिप्त मनुस्मृति	५.०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	२.५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है ।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) ।

गुरुकुल कांगड़ी

प्रसाधसव

अमृत

फुल्लिदीयक पेय

पुरानी रवांसी
भुवननागा
कवलेतथो
पेटविबीमारियो
मैलाभप्रद

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

गुरुकुल
कासारी

रवांसीकी
अपूर्व
गुवाकासी
श्रीषधि

गुरुकुल कासारी

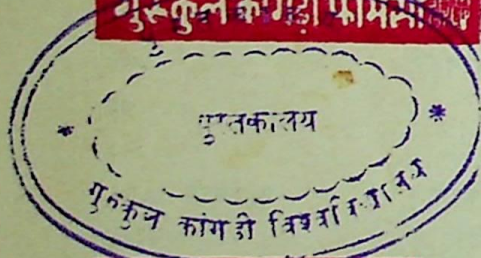
गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी

चाय

रवांसी
जुकाम
इन्फ्लूएंजा
आदि में
लाभप्रद

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी

का

पायोफिल

गुरुकुल कांगड़ी

**वसन्त
कुसुमाकर रस**

हृदय के लोगों के लिए
समस्त रूप से लाभकारी

गुरुकुल कांगड़ी

च्यवन प्राश

महान शक्ति वर्धक
रसायन

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी
हरिद्वार

सम्पादक : भगवदत्त बेदालकार ।

प्रकाशक : डा० गंगाराम, कुलसचिव : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ।

मुद्रक : सुरेशचन्द्र बेण्णव, मैनेजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिंग प्रेस, हरिद्वार ।

